

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز
 دہشت دیپوی شاہ دین کے ستوں
 تھے۔ آپ کے مکتب ۱۰۰۰
 حوالہ دیے گئے ہیں جو ملت
 اسلامیہ کے لئے شیعہ عقائد کا
 کام دینے والے ہیں۔ یہ خطبہ
 احمدیہ علم کا پیولا اور دینی
 معلومات کا منبع ہے۔

سنت کی روشنی میں

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

مہوٲ بطر زجدید

فتاویٰ عمر یسوی

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ۱۲۶

باحتام

حاجی محمد زکی عفی عنہ برائے دارالافتاء
ناشر

سید امجد علی مکین
آرٹ منزل
پاکستان چوک کراچی

عَرَضِ مُرْتَبِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكرام والعاقبة للمتقين۔

اما بعد۔ فتاویٰ عزیزی مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مختلف مضامین اور فتاویٰ کا پیش بہا علمی مجموعہ ہے جو ہر زمانہ میں یکساں مفید ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہر طبقہ کے علما اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس سے بھی واقف ہیں کہ علمی و مذہبی دنیا میں حضرت شاہ صاحب کا مقام کیا ہے اور آپ کی دینی و علمی خدمات نے مسلمانان ہند کو کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر عالیجناب حاجی محمد سعید صاحب مالک مطبع مجیدی کانپور نے تالیف فتاویٰ عزیزی فارسی کا اردو ترجمہ کروایا تھا۔ ترجمہ کرنے کی خدمت جناب مولوی عبدالواحد صاحب نولوی غازی پور مولف تحفۃ الالقیاء فی فضائل انبیاء نے انجام دی ۲۱ ذیقعدہ ۱۳۲۲ھ میں پہلی جلد کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اور یکم محرم ۱۳۲۳ھ کو جلد دوم کے ترجمے کی تکمیل ہوئی۔ ان ہر دو ترجموں کو سرور عزیزی المعروف ترجمہ فتاویٰ عزیزی کے نام سے مختم جناب حاجی محمد شفیع صاحب بن عالیجناب حاجی محمد سعید صاحب مالک مطبع مجیدی کانپور نے دو جلدوں میں شائع کیا تھا۔

تالیف فتاویٰ عزیزی جو دو جلدوں پر مشتمل تھی، ایک مخلوط مجموعہ ہے۔ جس میں فقہ عقائد، تصوف اور کلام کے مضامین شامل ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی یہ علمی اور دینی خدمت طالبان علم و دین و متلاشیان حق کیلئے افادیت کا بہترین سرچشمہ و ماخذ ہے۔ اب اسے از سر نو ابواب و عنوانات کے تحت تقسیم کرنے کے علاوہ آسان اور عام فہم بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ مختلف مضامین کو معنوی اعتبار سے حسب ضرورت پیرا گراف میں تقسیم کیا گیا ہے اور مضمون و موضوع کی وجہ سے بڑھنے والے کو اصل مفہوم مضمون حاصل کرنے میں جو دشواری و الجھن پیدا ہو جاتی ہے اسے دور کرنے کی سعی کر گئی ہے۔ چنانچہ مسلسل اور طویل مضامین کو پیرا گراف کی صورت دے کر سہل الحصول بنایا گیا ہے۔

سرور عزیزی المعروف اردو ترجمہ فتاویٰ عزیزی کی، دونوں جلدوں کے مضامین کو ایک جاکر کے انکو ابواب و عنوانات کے تحت لا گیا ہے۔ مغلق عبارتوں کو آسان کر دیا گیا ہے۔ اور ترجمہ کو دور حاضر کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترجمہ کے اکثر الفاظ و جملوں کو اکثر مقامات پر اس طرح تبدیل کر دیا گیا ہے کہ مترجم اور حضرت شاہ صاحب کے اظہار مقصد میں کسی قسم کا فرق نہ آنے پائے اور زبان سلیس اور عام فہم ہو جائے۔ ابواب حسب ذیل قائم کئے گئے ہیں۔

باب التفسیر والتشریح۔ باب العقائد۔ باب التصوف۔ باب الخلافات۔ باب الفقہ۔

نام کتبہ — فتاویٰ عزیزی

جلد

ناشر — ایچ ایم سعید کمپنی کراچی

صفحات — ۶۳۲

کتابت — حافظ گلزار احمد

تعداد — ایک ہزار

پریس — ایجوکیشنل پریس کراچی

سنہ طبع — ۱۳۸۴ھ

طبع جدید — ۱۳۰۸ھ

مکمل کا پتہ

ایچ ایم سعید کمپنی

ادب نزل پارک سٹریٹ کراچی

ہر باب میں مضامین کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ ناظر کو فہرست مضامین پر نظر ڈالتے ہی کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور مطالعہ کی خواہش میں اٹا ڈھو۔ عنوانات نفس مضمون اس طرح لئے گئے ہیں کہ گویا کہ وہ نفس مضمون کا لب لباب اور اصل ترجمہ میں جہاں مضمون سے پہلے سوال موجود نہ تھا۔ بلحاظ مراد مضمون سوال مرتب کر دیا گیا ہے۔ اصل ترجمہ میں بعض جگہ مختلف ابواب کے مسلسل سوالات ہیں جن کے جوابات بھی مسلسل ہیں۔ اس ترتیب جدید میں ان سوالات کو ابواب متعلقہ میں رکھ کر قاعدہ کے مطابق سوال کے نیچے جواب رکھ دیا گیا ہے۔

اصل ترجمہ میں کئی رسالے شامل ہیں ان رسالوں کے مضامین کی فہرست نہیں ہے۔ اب اس ترتیب جدید میں ان رسالوں کے مضامین کی فہرست بھی دیدی گئی ہے تاکہ اس سے ناظر مضمون رسالہ سے ایک حد تک بہرہ انداز ہو اور اصل مضمون کے پڑھنے کا شوق بڑھے۔ اصل ترجمہ میں آیات قرآنی کے حصہ تفسیر کے عنوانات کی فہرست نہیں ہے۔ اس جدید ترتیب میں ان آیات قرآنی کے عنوانات کی فہرست بھی دیدی گئی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے مولوی عبدالرحمن لکھنوی کے رسالہ اور حضرت مجدد الف ثانی کے بعض اقوال پر اعتراضات کی تردید لکھی ہے۔ اور بعض استفتاء کے جوابات کا رد کیا ہے۔ مترجم نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ان مقامات کو جن کا رد کیا گیا ہے، واضح کیا جاتا۔ اس ترتیب جدید میں ان رسالوں کے ان مقامات کو خط کشید کر کے واضح کر دیا گیا ہے تاکہ اعتراض اور اس کے جواب کے سمجھنے میں ناظر کو دقت نہ ہو۔ غرضیکہ مجموعی حیثیت سے اس مجموعہ کو زیادہ سے زیادہ آسان۔ عام فہم اور مفید بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح اس جدید ترتیب کے بعد فتاویٰ عزیزی کے ترجمہ کو ایک جلد میں پیش کرنے کی جو سعی حاجی محمد زکی صاحب مالک ایجوکیشن پریس دایچ۔ ایم سعید کمپنی کراچی نے کی ہے۔ وہ قابل مبارکباد ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔

احقر العباد
محمد حبیلائی - کامل نظامیہ
سکرٹری ایملس کراچی پاکستان

فہرست مضامین فتاویٰ عزیزی کامل

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۱	الحم میں وہم تعارض کی تطبیق	۱۵	باب التفسیر والتشريح
۳۳	بعض ادمیہ قرآنیہ میں رَبَّنَا اور بعض میں اَللّٰهُمَّ کی تخصیص کی وجہ۔	۱۸	وحدانیت پر مشتمل آیات قرآنیہ۔
۳۴	لفظ انشاء اللہ سے بنی اسرائیل کی کامیابی اور باوجود انشاء اللہ کہنے کے موسیٰ علیہ السلام کی ناکامی کی وجہ۔	۱۹	خبر پر ہیتمہ الانعام میں داخل ہے یا نہیں اس کی تحقیق۔
۳۵	انقام آیت وَإِنْ تَسْتَكْسِبُوا حَسَنَةً الْحَمْدُ یَعْلَمُونَ حَیْطُ بِرَبِّیَ یَعْمَلُونَ حَیْطُ بِرَبِّیَ آیت یَا یٰھَا النَّبِیُّ قُلْ لَا ذُوَاجِلَ الْحَمْدُ کا نزول	۲۲	آیت مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ الْحَمْدُ کی تفسیر اور آیات وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ سَعْدٌ لِّمُؤْمِرٍ تِک کے مصداق کی تعیین۔
۳۷	تخیر کے بارے میں ایلا کی بابت؟	۲۳	منہاج اللہ اعلان نصرت کے باوجود احد میں شکست کھانے کی وجہ۔
۳۸	آیت هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ الْحَمْدُ میں تعیین مراد ایام کی تشریح۔	۲۴	آیت وَإِنْ تَصْبِهِمْ حَسَنَةً الْحَمْدُ سے انقسام نسبت خبر اللہ سے اور نسبت خبر بندے سے ہو سکتا؟
۳۹	آیت وَخَشَرُیَوْمَ الْقِیَٰمَةِ اَعْمٰی میں کونسا اندھا پن مراد ہے؟	۲۵	آیت ثُمَّ اَنْشَاْنَا الْحَمْدُ میں معنی مراد قرن کی تعیین۔
۴۰	آیت وَجَعَلْنَا ذُرِّیَّتَهُ هُمُ الْبَاقِیْنَ سے عمومیت نبوت نوح ۴ مستفاد ہوتی ہے۔ حالانکہ خصوصیت خاتم الانبیاء علیہ السلام سے ہے اس اشکال کا حل۔	۲۶	آیت وَمَا تَسْقُطُ مِنْ ذَرَقَةٍ الْحَمْدُ اور رطب یا بس کی علمی تحقیق۔
۴۱	لفظ یَتَّقُہُ کی مرئی تحقیق۔	۲۷	آیت کَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُہُمْ الْحَمْدُ کی بیان نوعیت عذاب پر مشتمل تفسیر۔
۴۲	ذی القربی اور یدٰی القربی میں فصل باکی حکمت۔	۲۸	ہزیمت احدا اور آیت وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۹۳	تُرکوں کی بعض نرالی رسومات۔	۱۴۱
۹۴	بارہ برج کی وجہ تسمیہ	۱۴۲
۹۴	آسمان کی حقیقت	۱۴۳
۹۸	زلزلہ کی حقیقت	۱۴۳
۹۸	ابر اور برق کی حقیقت۔	۱۴۳
۹۹	دیوار قہقہہ کی حقیقت	۱۴۳
۵۰	آیت عرض الامانت میں معنی امانت کیا ہے؟	۱۴۷
۵۱	تقدیر لفظ وحی بآلی و علی کی حکمت	۱۴۷
۵۱	رسالہ مولوی عبدالرحمن صاحب لکھنوی	۱۴۷
۵۱	لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ کی تحقیق۔	۱۴۷
۵۱	رسالہ مولانا عبدالعزیز در رد رسالہ مولوی محمد	۱۴۷
۵۱	در تحقیق لفظ الہ۔	۱۴۷
۵۹	تعداد احادیث صحیح بخاری و بیان موارد۔	۱۴۷
۵۹	اسماء و ادیان بہ ترتیب حروف تہجی	۱۴۷
۵۹	حدیث ومن حسن اسلام المؤمن الخ میں ضمیر	۱۴۷
۵۹	یَعْنِيہ میں اختلافات۔	۱۴۷
۵۹	اثنا عشر امیر یا اثنا عشر خلیفہ کی توضیح	۱۴۷
۵۹	حافظ شیرازی کے ایک شعر کا حل	۱۴۷
۵۹	آنحضرت کا اصحاب کہف کو معراج میں عرض اسلام	۱۴۷
۵۹	اور ان کے قبول کی بابت بحث	۱۴۷
۵۹	باغ فکر کا بیان۔	۱۴۷
۵۹	باغ فکر سے متعلق ایک اقتراہ کی تردید۔	۱۴۷
۵۹	بعض جگہ میں نماز روزہ کا مخصوص حکم۔	۱۴۷
۵۹	رنگ نور روز کے معنی۔	۱۴۷
۹۳	خط شاہ غلام علی صاحب	۱۴۵
۹۳	بنام حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ	۱۴۵
۹۳	کتاب معارف القدس کے انتساب اور نوعیت	۱۴۵
۹۳	وحدۃ الوجود میں اختلاف فیما بین الصوفیاء و المتکلمین	۱۴۵
۹۳	میں کن کا اتباع کیا جائے۔	۱۴۵
۹۳	مہر شے کے کمال کی معرفت کس طرح ہوتی ہے۔	۱۴۵
۹۳	لفظ شریعت کی تقسیم جس کا ایک قسم حقیقت معرفت	۱۴۵
۹۳	و غیرہ ہے۔	۱۴۵
۹۳	کیا نزول کتب بعثت انبیاء وحدت شہودی ہی کیلئے ہیں	۱۴۵
۹۳	کشف وحدت الشہود کے منکر کا حکم۔	۱۴۵
۹۳	معرفت کے طرق مرقوم ہیں ان کے اصحاب بیعت	۱۴۵
۹۳	لینے کے بعد برکتی ناجائز۔	۱۴۵
۹۳	کیا اپنے عمل پر وثوق ہونے سے تمنائے موت جائز	۱۴۵
۹۳	ہوتی ہے؟	۱۴۵
۹۳	مردے پر بعد موت کیا کیا گزرتا ہے؟	۱۴۵
۹۳	اولیائے اللہ کے انتقال پر حضرت جبرائیل علیہ السلام	۱۴۵
۹۳	کی بغرض غسل و دفن تشریف آوری کا عقیدہ بلا دلیل	۱۴۵
۹۳	بعد دفن مردہ اس کی روح کا حال۔	۱۴۵
۹۳	حکماء عالم کا اتفاق ہے کہ روح فانی نہیں پھر شخصیں	۱۴۵
۹۳	شہداء بجیات ابدی کی کیا وجہ ہے؟	۱۴۵
۹۳	معاد جسمانی کی حقیقت۔	۱۴۵
۹۳	بعد موت ادراک انسانی باقی رہتا ہے۔	۱۴۵
۹۳	ادراک قبل الموت اور بعد الموت میں فرق ہے یا نہیں	۱۴۵
۹۳	کیا انسان بھی بعد موت جنات کے مانند آدمی کے بدن پر	۱۴۵
۹۳	تصرف کر سکتا ہے؟	۱۴۵

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۱۴۱	اموات سے استمداد بدعت ہے۔	۱۴۱
۱۴۱	ایک صاحب کشف کا دوسرے صاحب کشف یا اہل	۱۴۱
۱۴۱	قبر سے استغاثہ ممکن ہے۔	۱۴۱
۱۴۲	زیارت قبور یا عرس کے لئے تعین تاریخ کی قباحت۔	۱۴۲
۱۴۳	قبروں پر پانی پھیرنا اور پھول وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟	۱۴۳
۱۴۳	میت کی نذر ماننا اور چادر سے قبر پوشی کا حکم۔	۱۴۳
۱۴۷	استمداد اہل قبور اور بت پرستی میں قدرے فرق ہے۔	۱۴۷
۱۴۷	کسی میت صالح پر ولی وغیرہ ہونیکا قطعی حکم لگانا۔	۱۴۷
۱۴۷	سال کے کسی دن کو زیارت کے لئے مقرر کرنا حکم۔	۱۴۷
۱۴۸	بزرگوں اور خواجوں کی غلامی کے اقرار کی توضیح۔	۱۴۸
۱۴۸	کسی ولی یا شہید کے نام پر ذبح جانور یا کسی چیز کے	۱۴۸
۱۴۸	پکانے کا حکم۔	۱۴۸
۱۴۸	اِذَا تَحَيَّزَتْ فُتُ فِي الْأُمُورِ الخ سے استدلال	۱۴۸
۱۴۹	استغاثت کی تشریح۔	۱۴۹
۱۴۹	طواف قبر کا حکم۔	۱۴۹
۱۴۹	ارواح بزرگان سے استمداد۔	۱۴۹
۱۴۹	کسی کے منت مانے ہوئے جانور کا حکم۔	۱۴۹
۱۴۹	استغاثت بالا ارواح کا حکم۔	۱۴۹
۱۴۹	نقل اموات کی حقیقت	۱۴۹
۱۴۹	تعزیر محرم کا حکم	۱۴۹
۱۴۹	مجلس تعزیر میں بہ نیت زیارت شرکت۔	۱۴۹
۱۴۹	انقطاع مجلس عزاء۔	۱۴۹
۱۴۹	عشرہ محرم میں ترک زینت۔	۱۴۹
۱۴۹	اہل تعزیر کی امداد	۱۴۹
۱۴۹	مرغیہ اور نوحہ خوانی وغیرہ	۱۴۹

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۲۰۵	زیارت قبور کی ترکیب -	
۱۸۸	اہل قبور سے استغاثہ کا طریقہ -	
۲۰۶	حالاتِ آئندہ کے دریافت کرنے کا استخارہ -	
۱۸۹	حفاظتِ عزت و آبرو کی ترکیب -	
۲۰۷	فرائضِ رزق کی ترکیب -	
۱۹۰	ارائے قرض کی ترکیب -	
۲۰۸	آفات و بلایات سے محفوظ رہنے کی ترکیب -	
۱۹۵	تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لئے آیاتِ قرآنیہ -	
۲۰۹	تسخیرِ حکام کی ترکیب -	
۲۱۰	دفعِ بدخواہی کی ترکیب -	
۲۰۹	سفر کی ترکیب -	
۲۱۰	دفعِ شرمیزات دشمنِ دنیا دی -	
۱۹۸	آسیب و جہاد و دور کرنے کی ترکیب -	
۱۹۹	دفن کے ساتھ مرد و عورت -	
۲۱۱	بلا مزا میراگ سنا	
۲۱۳	راگ کا شغل قبر پر -	
۲۱۳	رسالہ غنا	
۲۱۳	غنا کی حلت و حرمت کی تشریح -	
۲۱۳	باب الخلاف	
۲۲۰	بارہ خلفاء کے متعلق تحقیق -	
۲۲۵	اثنا عشریہ خلیفہ یا امیر کی تشریح -	
۲۲۷	خلافتِ کالفس سے ثابت ہونے کا مطلب -	
۲۲۹	تحریرِ صدیقی سے تنقیصِ شانِ عمری کا وجہ -	
۲۳۰	"اَلْفُ شَہْرِ یَسْلُکُہَا بَوُّ اُمِّیَہ" کی تشریح -	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۲۸۷	رسالہ وسیلۃ النجاة	
۲۳۱	حدیث لفظاً لَا اَرْکُمُ فَاَعْلٰیْن کے احتمالات کی تشریح -	
۲۳۲	مسئلہ تفضیل علی رضا	
۲۳۴	حق دائر اور حق متعین کی تشریح -	
۲۳۷	کی تفضیل الشیخین برختین من کل الوجوہ ہے؟	
۲۳۸	سب حضرت علیؑ پر معاویہؓ کی تحریریں -	
۲۳۹	کی تحریریں معاویہؓ کو سب حضرت علیؑ پر تحقیق ہے؟	
۲۴۱	واقعہ اور حدیث کی پیشین گوئی میں ظاہری تخالف کا جواب -	
۲۴۲	بعض صحابہ کی حاضری میں مروان کی حضرت علیؑ کی شان میں گستاخی	
۲۴۸	افشائے باز پر حضرت عائشہؓ پر عتابِ ربانی	
۲۴۹	آیت "مَا فَتَنَسِیْمَ" سے ثبوتِ متعدد کے وجہ کی تردید	
۲۵۰	مروان وغیرہ کو برا کہنے میں قباحیت نہیں -	
۲۵۱	خروجِ حضرت امام حسینؑ کی شرمی حیثیت -	
۲۵۲	قول حسینؑ "اَنْتَ السَّابُّ لِعَلِیِّ" کی تشریح -	
۲۵۳	حدیث "الخِلاَفَہُ بَعْدِیْ ثَلَاثُوْنَ سَنَہً" کی تشریح -	
۲۵۶	ظاہری کی حکایت اور برہان شاہ کے خواب کی تشریح -	
۲۶۰	برہان پر باءِ ستغفار درود کا فیصلہ	
۲۶۲	کی تحفہ اثنا عشریہ کتابِ صواعقِ موبقہ کا ترجمہ ہے؟	
۲۶۶	تمہ دلائلِ شیعہ و بیانِ حدیثِ نقلین	

۲۸۷

رسالہ وسیلۃ النجاة

باب العقائد

بدار کے متعلق سیر حاصل بحث -

۳۳۳

۳۰۶

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۳۴	حسب نسب شرافت اور نجابت -	۳۳۹	حق کی بعض مسئلہ میں مذہب شافعی پر عمل درآمد -
۳۳۵	تفضیل اولاد اعام آنحضرت کی تشریح -	۳۴۱	کیا حدیثین فقہ پر عمل کرتے ہیں؟
۳۳۶	معراج شریف کا حال روایات کی روشنی میں -	۳۴۲	منکر حدیث کا حکم -
۳۳۷	شجرہ بیعت الرضوان -	۳۴۳	منکر فقہ کا حکم -
۳۳۸	فرقہ ناجیہ -	۳۴۴	امام زمانہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح -
۳۳۹	گمراہ فرقوں کا بیان -	۳۴۵	مسئصوف کا مسئلہ -
۳۴۰	رکس جنوبی کی رحلت -	۳۴۶	مسئلہ متعلقہ تجوید -
۳۴۱	حدیث افتراق امت پر اعتراض اور اس کا جواب -	۳۴۷	آداب تلاوت قرآن پاک -
۳۴۲	عشرہ مبشرہ کے علاوہ دوسروں پر قطعی بہشتی یا دوزخی کا حکم -	۳۴۸	دارالاسلام منقلب بدارا لمحہ ہو سکتا ہے؟
۳۴۳	وفات رسول (اناللہ وانا الیہ راجعون) -	۳۴۹	مسائل نماز
۳۴۴	"الْفَتْحَاءُ كُلُّهُمُ عَدُوٌّ لِّیْ" کی تشریح -	۳۵۰	عدم تجسس مؤمن کی تشریح -
۳۴۵	"الْبَسْرُ الْجَلِيلُ" یعنی فضیلت شیخین -	۳۵۱	تجسس کا فری تشریح -
۳۴۶	رفع سب صحابہ پر ایک بحث -	۳۵۲	شرعی نجاست کے طبقات -
۳۴۷	اقتدار بالشیعہ کا مسئلہ -	۳۵۳	استبراء عن البول یعنی پیشاب سے پاکی حاصل کرنا -
۳۴۸	اختلاف احکام دوبارہ ناکشین قاسطین اور راقین کی حکمت -	۳۵۴	بچہ پردہ عورت کے شوہر کی امامت -
۳۴۹	مسئلہ عصمت سے متعلق ایک بحث -	۳۵۵	حنفی کی دوسرے مذہبی امام کے پیچھے اقتدار -
۳۵۰	ایمان و کفر کے مسائل میں کافر کا اطلاق کس پر ہوگا؟	۳۵۶	امامت تفضیلیہ -
۳۵۱	موجب کفر کیا ہے؟	۳۵۷	تعیین وقت النظم -
۳۵۲	لزوم کفر اور انکار کفر میں فرق -	۳۵۸	تشہد میں انگلی اٹھانا -
۳۵۳	فضائل ایمان اہل کتاب -	۳۵۹	کیا تشہد میں انگلی اٹھانا مسنون ہے؟
۳۵۴	خلود نار کا عذاب مطلقاً کفر کا خاصہ ہے -	۳۶۰	تشہد میں انگلی اٹھانے کا مسئلہ -
۳۵۵	فرقہ امامیہ کے متعلق فیصلہ -	۳۶۱	جمہ کے لئے سلطان یا نائب سلطان کی شرط -
۳۵۶	خوارج اور شیعیہ میں مساوات کا وہم اور اس کا ازالہ -	۳۶۲	نائب سلطان ہونے کی صورت کا حکم -
۳۵۷		۳۶۳	نماز کے لئے کھڑا ہو کر آیت وَاسْتَجِیْزُوا الْحِمْلَ
۳۵۸		۳۶۴	وغیرہ پڑھنے کا حکم -

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۴۱	صلوۃ التسبیح کے مخاطب حضرت عباس ہیں تو حکم عام کیسے ہوا -	۳۴۱	کیا حدیثین فقہ پر عمل کرتے ہیں؟
۳۴۲	بعد نماز صبح سلام علیک کہنا -	۳۴۲	منکر حدیث کا حکم -
۳۴۳	تعیین وقت تہجد -	۳۴۳	منکر فقہ کا حکم -
۳۴۴	استقبال کعبہ برقیاس فاسد اور اس کا جواب -	۳۴۴	امام زمانہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح -
۳۴۵	قبرستان میں نماز -	۳۴۵	مسئصوف کا مسئلہ -
۳۴۶	صلوۃ وسطیٰ پر بحث -	۳۴۶	مسئلہ متعلقہ تجوید -
۳۴۷	عورتوں کیلئے نماز کے احکام	۳۴۷	آداب تلاوت قرآن پاک -
۳۴۸	کیا عورتوں کیلئے نماز میں کچھ خصوصی احکام ہیں؟	۳۴۸	دارالاسلام منقلب بدارا لمحہ ہو سکتا ہے؟
۳۴۹	سنن رواتب و نوافل مقررہ کے علاوہ کی نمازیں -	۳۴۹	مسائل نماز
۳۵۰	نماز تراویح کی تفصیل -	۳۵۰	عدم تجسس مؤمن کی تشریح -
۳۵۱	تراویح اور رمضان کی فضیلت	۳۵۱	تجسس کا فری تشریح -
۳۵۲	اعمال کے ثواب میں کمی بیشی	۳۵۲	شرعی نجاست کے طبقات -
۳۵۳	کیا اعمال کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے؟	۳۵۳	استبراء عن البول یعنی پیشاب سے پاکی حاصل کرنا -
۳۵۴	کیا ثواب اعمال کا بندہ مالک ہو جاتا ہے؟	۳۵۴	بچہ پردہ عورت کے شوہر کی امامت -
۳۵۵	عبادات و اعمال کو اجرت پر دینے کا حکم -	۳۵۵	حنفی کی دوسرے مذہبی امام کے پیچھے اقتدار -
۳۵۶	تعلیم قرآن پر اجارہ	۳۵۶	امامت تفضیلیہ -
۳۵۷	تراکیب نماز استسقاء کسوف اور عاشرہ وغیرہ -	۳۵۷	تعیین وقت النظم -
۳۵۸	سنن رواتب پر سختی سے پابندی -	۳۵۸	تشہد میں انگلی اٹھانا -
۳۵۹	وضو نماز جنازہ سے نماز پنجگانہ پڑھنا -	۳۵۹	کیا تشہد میں انگلی اٹھانا مسنون ہے؟
۳۶۰	مسح لمحہ کی تحدید -	۳۶۰	تشہد میں انگلی اٹھانے کا مسئلہ -
۳۶۱	کبیل اور عمدہ وغیرہ پر نماز و سجدہ تلاوت وغیرہ	۳۶۱	جمہ کے لئے سلطان یا نائب سلطان کی شرط -
۳۶۲	مرض الغلات الریح یعنی ہوا نکلنے کی بیماری کا حکم -	۳۶۲	نائب سلطان ہونے کی صورت کا حکم -
۳۶۳	مسائل دعاء	۳۶۳	نماز کے لئے کھڑا ہو کر آیت وَاسْتَجِیْزُوا الْحِمْلَ
۳۶۴	دعائے انبیاء کی تاثیر -	۳۶۴	وغیرہ پڑھنے کا حکم -

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۵۹۵	طواف کعبہ -	۵۰۸
۵۹۶	مقام ابراہیم پر نماز -	"
"	دادی محض میں درود -	۵۱۱
"	عمرہ -	"
"	احکام جنایات -	"
"	وجوب جزاء -	"
۵۱۲	مسائل قربانی -	۵۱۲
۵۱۳	مسائل ذبیحہ -	"
۵۱۴	نذر کا ذبیحہ -	"
۵۲۳	معنی آیت وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ -	"
۵۳۵	کافر کی شکار کردہ بھلی -	۵۲۸
۵۳۸	دریا کی خود مردہ بھلی -	۵۲۹
"	مسائل نکاح -	"
۵۳۹	ناکج سنی اور منکوحہ امامیہ کا نکاح -	"
"	خفنی مشکل -	"
۵۴۰	لڑکی اپنا نکاح با اختیار خود غیر کفوس کرنے کا حکم -	"
۵۴۱	داماد کا گھر دامادی منظور کر کے خلافت ورزی کرنے کا حکم -	۵۰۲
"	بوقت نکاح عاقدین کو تلقین شہادتین کی حکمت -	۵۰۴
"	حالت برہنہ میں کلام -	۵۰۳
"	مسائل نفقہ -	۵۰۵
"	مسائل تحریم -	"
۵۴۴	حرمت متعہ -	۵۰۶
۵۴۵	متعہ حلال ہے یا حرام -	۵۰۷
۵۵۵	آیت صانئین الخ سے ثبوت متعہ پر استدلال -	"

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
۵۷۸	مساءل اجارہ	۵۵۶
۵۷۹	مساءل شفعہ	"
"	مساءل رشوت	"
۵۸۰	مال رشوت سے تعمیر کردہ مکان کا حکم -	۵۵۷
"	قرض سے مسجد کی تعمیر کی پھر رشوت سے قرضہ ادا کیا - ایسی مسجد کا حکم -	"
"	مساءل سود	"
۵۸۱	دار الحرب میں سود کا مسئلہ	۵۵۸
۵۸۲	کیا مالک نصاریٰ دار الحرب ہے ؟	۵۵۹
۵۸۳	کیا امام صاحب کا دار الحرب میں سود کا جائز فرمانا خلافت شرع و ائمہ تہ ہے ؟	۵۶۰
۵۸۵	انگریزوں اور کفار حربی سے سود لینے کا مسئلہ -	۵۶۱
۵۸۶	ہندوی کرانیکا کا حکم -	۵۶۵
"	مسائل متفرقہ	"
۵۸۹	لنگ یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہونے کا حکم -	۵۶۶
"	موچھ کا حکم -	۵۶۸
"	کرگدن کا حکم -	۵۶۹
۵۹۱	سرخ یا معصفر کپڑے پہننے کا حکم -	"
"	افیون کا حکم -	۵۷۰
۵۹۲	خلمائے لکھنؤ کے ایک قانونی عبارت میں اختلاف کا فیصلہ -	۵۷۱
۵۹۳	شرکی تعریف -	۵۷۲
۵۹۶	حصہ اور دو حدیثوں کی صحت و بطلان کے متعلق فیصلہ	۵۷۵
۵۹۸	تحقیق تعلیم انگریزی و منطق	"
۶۰۰	انگریزوں کی لوکری -	۵۷۷

عنوانات

خوش دامن وطنی بالشبہ کا حکم

مساءل طلاق

ناشزہ عورت کو طلاق دینے کا حکم -

ایک طلاق کا حکم -

مساءل وراثت -

مساءل بیع

آدمی بیع بن سکتا ہے یا نہیں ؟

غلام و کنیزک حلال کی شرعی قسمیں -

کیا امر مباح حرام کے وسیلہ بننے سے حرام ہو جاتا ہے ؟

حکم بیع الوفا کیا ہے ؟

بیع باہمال مشتری کا حکم -

بیع کنیز و غلام کے احکام -

بیع سلم کی ایک صورت -

مساءل رہن

رہن زمین کی ایک صورت -

رہن باغ کی ایک صورت -

رہن زمینداری کی ایک صورت -

ارض مرہونہ کی پیداوار سے انتفاع کا حکم -

حکم اراضی مدومعاش -

مساءل ہبہ

ہبہ کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے ؟

ہبہ کی ایک مخصوص صورت -

مسند و ستان کی زمین اور زمینداری کے حکم کی تفصیل -

مساءل ہبہ -

آٹھویں آیت پارہ مذکور سورہ واقعہ میں ہے :-
وَحَنَنْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
یعنی اور ہم بہت نزدیک ہیں تمہاری جان کے تم سے، لیکن تم نہیں دیکھتے ہو۔

نویں آیت بھی پارہ مذکور میں ہے :-

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

یعنی اور اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو۔

دسویں آیت پارہ حم سورہ قاف میں ہے :-

وَحَنَنْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

یعنی اور ہم انسان کے بہت نزدیک ہیں جان کی رگ سے۔

گیارہویں آیت بھی پارہ مذکور میں ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

یعنی تحقیق وہ لوگ کہ بیعت کرتے ہیں آپ سے سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے

اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

بارہویں آیت پارہ و مائی لا أعبد الذی میں ہے :-

أَجْعَلِ الْاِلَهَةَ لَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ

یعنی کفار نے کہا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب معبودوں کو ایک کر دیا تحقیق یہ ایک عجیب چیز ہے۔

تیرہویں آیت پارہ قد سمع اللہ میں ہے :-

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ كَارِبُهَا وَالْاِثْنَانِ وَلَا خَصْمَةَ إِلَّا هُمْ سَادِسُهُمْ وَلَا اِثْنَانِ مِنْ ذَالِكَ

وَلَا أَكْثَرَ الْاِثْنَانِ أَيْنَ مَا كَانُوا ج

یعنی اور نہیں ہوتا ہے مشورہ تین شخصوں میں مگر چوتھا اللہ تعالیٰ رہتا ہے اور نہ مشورہ ہوتا ہے پانچ شخصوں میں

مگر وہ چھٹا رہتا ہے اور خواہ کم لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے جہاں وہ رہیں۔

سوال : اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے :-

قُلْ لَا اِجْدُ فِي مَا اَدْعِي اِلَى مُعْتَمِدًا عَلَى طَاعِيٍّ يَطْعُمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ ذَاكَ رَجِسٌ اَوْ فِسْقٌ اِهْدِ لِعَبِيدِ اللَّهِ يَه

یعنی کہہ دیجیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں پاتا ہوں اس میں کہ وحی نازل کی گئی ہے، ہماری طرف کہ

حرام کیا گیا جو کسی کھانے والے پر کہ کھائے اس کو مگر البتہ یہ حرام ہے کہ مردار ہو یا جاری خون ہو، یا سور کا گوشت

جو اس واسطے کہ یہ ناپاک ہے۔ یا از روئے فسق کے، کسی جانور پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی

ایسا جانور بھی حرام ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مرد حصر اضافی ہے بہ نسبت خانگی چارپایوں کے کہ ان کی آٹھ قسم مذکورہ ہیں اور کتا اور شیر وغیرہ بھی اگرچہ حرام ہے مگر خانگی چارپایوں سے نہیں اور لوگوں کو اس سے بچت نہ تھی۔ تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ خنزیر بھی بہیمۃ الانعام یعنی خانگی چارپایوں میں داخل ہے ورنہ استثناء صحیح نہ ہو گا

جواب : خنزیر کے بارے میں اس امر میں اختلاف ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی خانگی چارپایوں میں داخل ہے یا نہیں۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک خانگی چارپایوں میں داخل ہے۔ اس واسطے کہ بہیمۃ لغت میں اس کو

کہتے ہیں بحوہ مبہم ہو۔ یہ امر ہر حیوان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن عرف میں صرف چار پایہ کو کہتے ہیں۔ انعام یا ماخوذ ہے

نعمت سے کہ ساتھ کسرۃ نون کے ہے۔ اور انعام خانگی چار پایہ کو کہتے ہیں کہ اس کو اس غرض سے پالتے ہیں کہ اس

کا دودھ مصروف میں آئے اور اس کا بچہ ہو اور اس کا بال کام میں آئے اور اس کا گوشت کھا یا جائے اور اس

کے چمڑے سے فائدہ ہو۔ اس وجہ سے ان جانوروں کو انعام کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے زیادہ نعمت حاصل ہوتی ہے

اور انعام یا ماخوذ ہے نعمت سے کہ ساتھ فتح (زبر) نون کے ہے۔ لغت کے معنی میں ہے کہ اس کے معنی نرمی

بدن کے ہیں تو اس معنی کے لحاظ سے اس وجہ سے ان چارپایوں کو انعام کہتے ہیں کہ ان کے بدن میں نرمی ہوتی ہے

بجلاف وحشی چارپایوں کے کہ ان کے بدن میں خانگی چارپایوں کی مانند نرمی نہیں ہوتی ہے۔ بہر حال یہ دونوں وجوہ

خانگی خنزیر میں پائی جاتی ہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک خانگی چارپایوں میں خنزیر داخل نہیں، اس لئے کہ عرف

میں اس کو خانگی چارپایہ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن یہ بہیمۃ الانعام یعنی خانگی چارپایوں میں تغلیباً داخل ہے اس لئے کہ نصاریٰ

وغیرہ بعض قوم خانگی چارپایوں کی طرح خنزیر پر پلٹتے ہیں اور اس کے گوشت اور چمڑے سے اور اس کے بال اور دودھ سے

فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے دیار کے دیہاتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہ تھا بلکہ اصح

قول یہ ہے کہ جن سے تھا لیکن ملائکہ سے تغلیباً شمار کیا گیا۔ اس واسطے ملائکہ کو جو خطاب ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام

کو سجدہ کریں۔ تو اس خطاب میں یہ بھی داخل تھا اور بطریق استثناء متصل کے ملائکہ سے مستثنیٰ کیا گیا۔ اس واسطے کہ وہ

بھی ملائکہ میں شامل تھا۔ اور تسبیح اور عبادت اور تقدیس میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ واللہ اعلم

سوال : یہ جو آیت ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَلْحَقُّ تَوَابِعُ اَعْرَابٍ کے وَالَّذِينَ مَعَهُ

بہتاد ہے اور اس کے بعد بہتاد کی خبریں ہیں اور یہ آیت صحابہ کرام کی مدح میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین نے لکھا ہے

کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے اور اَشِدُّ اَعْلٰی الْاَكْفَادِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے

اور دُحَمَاءُ بَنِي نَضْلَہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے اور سَوَادُہُمْ دُحَمَاءُ مَجْدَہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق

میں ہے اور باعت بار علم اعراب کے یہ معنی مخدوش ہیں۔ چنانچہ بعض مخالفین نے اس تفسیر پر طعن کیا ہے۔

یہ جو آیات قرآن شریف میں ہیں :-

وَمَلِئْنَا الْكُوفَةَ حَبَشًا وَمَلِئْنَا الْكُوفَةَ حَبَشًا وَمَلِئْنَا الْكُوفَةَ حَبَشًا

وَمَلِئْنَا الْكُوفَةَ حَبَشًا وَمَلِئْنَا الْكُوفَةَ حَبَشًا وَمَلِئْنَا الْكُوفَةَ حَبَشًا

وَالْقَوَاعِشُ إِذَا مَا عَصَوْهُمُ يَعْرِفُونَ ۚ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ إِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ تَأَنَّنَ
شُرَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِفُونَ ۚ وَجَدُوا
سَبِيلَهُ يَتَّبِعُونَ ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ وَلَمَنِ انْتَصَفَ
بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَمَنِ مَسَّوْهُ وَعَفَا ۖ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ

یعنی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے بہت بہتر ہے۔ اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے واسطے
ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں اور وہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے اور جب غلط
ہوتے ہیں تو بخش دیتے ہیں اور انہوں نے قبول کیا حکم اپنے رب کا۔ اور نماز قائم کی۔ اور ان کا کام باہم مشورہ کرنا ہے اور
چیز سے کردی ہے ہم نے ان کو خیر ترجیح کرتے ہیں اور ان پر جب کفار سے کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ
برائی کا برائی ہے۔ پس جس شخص نے معاف کیا اور صلح کی تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہوا۔ تحقیق کہ اللہ
نہیں دوست رکھتا ہے ظالموں کو۔ اور البتہ جن لوگوں نے بدلہ لیا اپنے مظلوم ہونے کے بعد تو ان لوگوں پر ملامت کرنا
کی راہ نہیں سوائے اس کے دوسرا امر نہیں کہ ملامت کرنے کی سبیل صرف ان لوگوں کے حق میں ہے کہ لوگوں پر ظلم کرتے
ہیں اور ناحق زمین پر سرکشی کرتے ہیں۔ ان کے واسطے درد دینے والا عذاب ہے اور البتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا۔
تحقیق کہ یہ بہت کے کاموں سے ہے۔

یہ ترجمہ آیات مذکورہ کا ہے۔ ان آیات کے بارے میں مہدی نے فرائض میں اور عبدالقادر بدایونی نے نجات
الرشید میں لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں یا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل
ہوئی ہیں اور یہ آیات ان دونوں حضرات سے ہر ایک کے حق میں زیادہ موافق ہیں اور نہایت مناسب ہیں اور علم
کے اعتبار سے بھی یہ مضمون درست ہوتا ہے۔

جواب : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد بن جبر و غیرہ سے روایت ہے کہ آیت وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ إِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ تَأَنَّنَ
میں خلفائے اربعہ سے ہر ایک خلیفہ کی ایک ایک صفت مذکور ہے اور اس سے زیادہ عجیب تفسیر ان آیات کی ہے
یعنی الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ سَبِيلَهُ يَتَّبِعُونَ ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِفُونَ ۚ وَجَدُوا سَبِيلَهُ يَتَّبِعُونَ ۚ
سے منقول ہے کہ ہر حملہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ میں جو حضرات ہوئے
ہیں ان پر منطبق کیا ہے۔ اس تفسیر پر محدثین نہایت طعن کرتے ہیں اور اپنے خیال کے لوگوں کو بھی حیرت ہوتی ہے
تحقیق اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان بزرگان کی یہ عرض نہیں کہ ہر حملہ جدا گانہ ان حضرات سے ہر ایک کی طرف اشارہ ہے
کہ عریضیت کے موافق اس میں فساد لازم آتا ہو۔ بلکہ یہ بزرگان جانتے ہیں کہ مجموعہ ان صفات کا ان سب حضرات پر منطبق
ہے۔ البتہ تطبیق صفات میں ہر ایک بزرگ میں جو صفت باعتبار ان کے حال و مقال کے غالب تھی وہ ان پر منطبق کرنا

چاہیے

مثلاً کوئی شخص کہے کہ سات آسمان میں قراور عطار اور زہرہ اور شمس اور مریخ اور مشتری اور زحل ہے تو جو شخص
اس سے واقف ہے وہ سمجھے گا کہ قرینے آسمان میں ہے اور عطار دوسرے آسمان میں ہے اور زہرہ تیسرے آسمان میں
ہے اور شمس چوتھے آسمان میں ہے اور مریخ پانچویں آسمان میں ہے اور مشتری چھٹے آسمان میں ہے اور زحل ساتویں آسمان
میں ہے یا کوئی شخص کہے کہ عناصر اربعہ میں کیفیات اربعہ ہیں۔ یعنی حرارت اور برودت اور رطوبت و خشکی طبیعی
کا عالم اپنے علم کے موافق معلوم کر لے گا کہ فلاں عنصر میں فلاں کیفیت ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کلام عرف میں رائج ہے
اور لغت کے قاعدے کے خلاف نہیں۔ البتہ ایسے محل میں صرف لغوی معنی کافی نہیں کہ اس سے یہ ترتیب مفہوم ہو
بلکہ قرینہ اور اپنے علم کو اس میں دخل ہے۔ عربیت کے قاعدے کے خلاف ہونا اس وقت لازم آتا ہے کہ ہر کلمہ کو دوسرے
کلمہ سے جدا کہیں تو اس صورت میں الفاظ قرآنی کا محل اس کے معنی پر نہ ہوگا بلکہ دوسرے معنی پر ہوگا۔ جیسا شیعہ اپنی
تفاسیر میں کرتے ہیں اور بلا دلالت لغویہ کے صرف اپنے وہم سے الفاظ قرآنی کو بختن پاک اور ائمہ اشاعہ شریہ پر حمل کرتے
ہیں۔ اور اس مقام میں یقیناً معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی یہ سب صفات بلاشبہ ہیں۔ اور باوجود اس کے ہر صفت کا اشارہ
اس صحابی کی طرف ہے کہ وہ صفت ان میں غالب ہے۔ علماء مخالفین کہ اپنی تفاسیر واپس سے چشم پوشی کرتے ہیں اور اس
تفسیر وغیرہ میں طعن کرتے ہیں۔ مجملہ ان علماء کے ایک عالم سے فقیر کو گفتگو کا اتفاق ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہاری تفاسیر میں
مردم ہے کہ یہ جو آیت ہے۔

وَمِنْ وَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رات اور دن بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو تاکہ تلاش کرو اس کا فضل یعنی
روزی اور تا کر شکر کرو۔

تو اس آیت میں لغت و نشر مرتب ہے تو کو کو کس طرح عربیت کے قاعدے کے موافق ہوتا ہے کہ لَتَسْكُنُوا
فِيهِ منطبق رات پر ہے اور لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ دن پر منطبق ہے اور لَتَسْكُنُوا تَسْكُنُونَ دونوں پر منطبق ہے۔ اور جو
کچھ تم یہاں کہو گے کہ فعل کی استعانت سے یا کسی دوسرے امر سے یہ معنی منطبق ہوتے ہیں تو وہی جواب ہمارا بھی
ان آیات کے بارے میں ہوگا۔

ایسی ہی جو یہ آیت ہے وَقَالُوا لَئِنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تَوَاسَّوْا فِيهَا تَحْتَوَانِ ۚ تَوَاسَّوْا فِيهَا تَحْتَوَانِ ۚ تَوَاسَّوْا فِيهَا تَحْتَوَانِ ۚ
مَنْ كَانَ مُؤْمِرًا يَمُودُ كَقَوْلِ بَعْضِ النَّصَارَىٰ كَقَوْلِ بَعْضِ النَّصَارَىٰ ۚ تَوَاسَّوْا فِيهَا تَحْتَوَانِ ۚ

فردوسی کے شعر میں بھی یہ مضمون ہے اور فردوسی شعرا زمانہ میں کمال بلاغت کے ساتھ موصوف ہے اور فردوسی
ایہ شعر کمال حسن میں مشہور و معروف ہے۔ بیت

بروز بر دآں دل زور مند بشمشیر و خنجر بگرد و کند

برای دورید و شکست و به لبست یلان را عرو سین و پاؤ دست!

یعنی لڑائی کے دن اس پہلوان زورمند نے تلوار اور خنجر اور گرز و کند سے کاٹنا اور چاک کیا اور توڑا اور باندھا، پہلوانوں کا سر اور سیلہ اور پاؤں اور ہاتھ کس طرح تعین ہوئے کہ تلوار سے سر کاٹنا اور خنجر سے سینہ چاک کیا اور گرز سے پاؤں توڑا اور کند سے ہاتھ باندھا۔ تو جب تک عقل کو دخل نہ دیوں یہ معنی کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ وہ عالم متحیر ہوا۔ اور سکوت کے سوا کچھ جواب نہ ہوا۔ حالانکہ اس مثال میں ہر چیز کی خصوصیت اپنے مناسب کے ساتھ حقیقتاً خصوصیت ہے یعنی اس معنی کے اعتبار سے وہ خصوصیت اس چیز کی خصوصیت ہونا ثابت ہے کہ جس میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ اس کے سوا دوسرے میں وہ خصوصیت پائی نہیں جاتی ہے اور آیات مذکورہ میں کس طرح کی خصوصیت کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے بلکہ ہم سب صفات کو سب حضرات میں بالاشترک جانتے ہیں۔ البتہ بعض صفات بعض بزرگوں میں غالب ہیں۔ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ صفت ان بزرگوں کی طرف اشارہ ہے اور ظاہر ہے کہ صرف اشترک زیادہ بعید قیاس سے نہیں۔

سوال: اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اِلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا کی مدد کے اعلان کے باوجود اُحد میں آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کو شکست کیوں پہنچی۔

جواب : تفسیر آیت انا لنصر الایہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

یعنی تحقیق کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی اور مومنین کی دنیا کی زندگی میں اور مدد کریں گے ان لوگوں کی اس دن کہ گواہ قائم ہوں گے یعنی دنیا کی زندگی میں اس طرح مدد کرتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کو یعنی کافروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔

اگرچہ پہلے بعض پیغمبر اور مومنین شہید ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ذکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حق میں دونوں میں آیا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے شہید ہونے کے بعد بنی اسرائیل سے انتقام لیا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل سے ستر ہزار آدمی قتل کئے گئے اور یہ اس طرح ثابت ہوئے کہ کسی طرح کی مدد کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے دشمن ہلاک کئے جائیں۔ اور اس کا کلمہ یعنی اس کا دعویٰ ظاہر اور ثابت کیا جائے اور اس مدد کی منافی نہیں کہ خود وہ شخص قتل کیا جائے یا بعض وقت زخمی کیا جائے، یا مغلوب ہو جائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ منصور ہے یعنی اس کو غلبہ دیا گیا ہے۔ اگر وہ اتفاقاً کسی لڑائی میں قتل کیا جائے یا مجروح ہو جائے۔ اس واسطے کہ ایسی صورتوں میں انجام پر نظر کی جاتی ہے کہ انجام یہ ہو کہ فلاں شخص کا غلبہ ہو اور اس کا وہ قول غالب ہو کہ اس نے اس کا دعویٰ اپنے گروہ میں کیا تھا۔ مولانا یعقوب اسفہانی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک رسالہ تالیف کیا ہے اور یہ اشکال دفع کیا ہے کہ کیا وجہ

نہ جہتی۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں میں سردار ہیں اور افضل ہیں۔

بعض مقام میں یہ اشکال اس طرح دفع کیا ہے کہ اہل عربیت سے نقل کی ہے اور اس توجیہ پر فخر کیا ہے وہ توجیہ یہ ہے کہ جب فی کا لفظ ظاہر ہوتا ہے تو اس سے استیعاب زمانی کی نفی مفہوم ہوتی ہے اور جب لفظ فی مقدر رہتا ہے تو اس سے استیعاب مفہوم ہوتا ہے اور اس کی تاہید میں فقہ کا یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی عورت کے کما کر انت طالق کی غرض سے طلاق دے دی تو اس وقت طلاق واقع ہوگی کہ جب وہ کل کا دن گذر جائے بخلاف اس صورت کے کہ اس نے کہا کرتا طالق غذا یعنی تجھ کو کل طلاق ہے تو اس صورت میں اس کی کلمہ کے دن فجر و صبح ہوئے طلاق ہو جائیگی اس واسطے کہ انت طالق فی غدا کے معنی یہ ہیں کہ تجھ کو طلاق ہوگی کل کے کسی حصہ میں۔ تو طلاق نہ ہوگی مگر اس وقت کہ اس دن کے سب اجزاء گزر جائیں اور انت طالق غذا کے معنی یہ ہیں کہ توکل کے تمام دن میں مطلقہ ہوئی اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس دن کے پہلے حصہ میں طلاق واقع ہو جائے اور یہ فرق صحیح ہے لیکن اس آیت کی تفسیر میں اس کی ضرورت نہیں اس واسطے کہ تقریر مندرجہ بالا میں مذکور ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے دشمن ہلاک کئے جائیں اور اس کا دعویٰ غالب کیا جائے اور اس توجیہ پر کوئی نقص نہیں ہوتا ہے نہ کسی رسول اور نہ کسی نبی کی حیات میں یا وفات کے بعد واقعہ میں کوئی نقص لازم آتا ہے۔ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ زخرف میں آئے گا۔

كَلَّمَآذِهِنَّ يَاكَ يَا نَبِيَّاهُم مِّنْ بَيْنِهِمْ أَوْ يُرْسِلَ إِلَيْكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَقْتَدِرَهُ

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس یا لے جائیں گے ہم آپ کو تو ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں یا دکھلائیں گے

ہم آپ کو جو ان لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا ہے پس تحقیق کہ ہم ان لوگوں پر قادر ہیں

یہ آیت مذکورہ کا ترجمہ ہے اور بعض مقام میں یہ اشکال اس طرح دفع کیلئے کہ کہا ہے کہ اس آیت میں جو

مذکور ہے کہ اپنے پیغمبروں کی ہم مدد کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کے دعوائی قائم کر دیتے ہیں اور یہ مراد

نہیں کہ اس امر میں مدد کرتے ہیں کہ تلوار اور نیزہ میں وہ غالب رہیں۔ اس واسطے ظاہر ہے کہ یہ معنی قیاس سے بعید ہے۔

سوال: وَإِنْ تُصِبْهُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - الآية کیا اس آیت سے خیر کی نسبت

اللہ سے اور شرکی نسبت بندہ سے ہونے کا مفہوم نکلتا ہے اور ملاء اعلیٰ میں خیر کے سوا شریا یا نہیں جاتا۔

جواب: اِنْ تَصِبُّهُوَ حَسَنَةً يَقُولُ وَاهَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ الآية اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر فرمایا ہے، موت اور مصیبت سے وہ سب ضرور بچے گا والا ہے تو اس سے محفوظ رہنے کی

تدبیر کرنے میں کچھ فائدہ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصل علاج ان امراض نفسانیہ کا یہ ہے کہ تقدیر پر کمال

یعین رکھے تاکہ یہ کوشش کم ہو جائے کہ دنیاوی اسباب کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جائے اور تدبیر کے ذریعے سے

نقصان دُور کیا جائے اور تاکہ دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو یہ خیال کرنے سے بد دل کو شجاعت حاصل ہو

کی اور بخیل کو جو انفرادی کی توفیق ہوگی اور خسیس خصلت دفع ہوگی اور عمدہ خصلت حاصل ہوگی۔ اور دنیاوی اسباب پر نظر

یقین غالب نہیں تو اس کا دل شک و شبہ کے وار و ہونے کی جگہ ہے اور خلق سے شکایت کرنے کا دروازہ اس کے لئے کھلا ہے۔ تو جب اس کی بہتری ہوگی، مثلاً فتح حاصل ہوگی اور غنیمت کا مال ملے گا تو کہے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں وقوع میں آیا اور جب اس کی شکست ہوگی تو کہے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میری تدبیر کی مناسبت نہ ہوئی کہ اس واقعہ میں جو امر بہتر تھا وہ نہ کیا۔ جیسا کہ غزوہ اُحد اور غزوہ احزاب میں ظہور میں آیا۔ کہ منافقین کہتے تھے کہ ہر غزوہ میں معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر میں خطا ہوتی ہے۔

چنانچہ بدر میں کہتے تھے کہ نامناسب تدبیر ہوئی ہے کہ اس طرف کے لوگ کم ہیں اور اس حالت میں مقابلہ کیا جا رہا ہے اور جب فتح حاصل ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ فتح نادر طور پر حُسنِ اتفاق سے ہو گئی ہے۔ یہی حال جنگِ اُحد کا ہے کہ اُحد میں بھی منافقین کی رائے نہ تھی کہ مدینہ منورہ سے نکلیں۔ بلکہ ان کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں رہیں تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہیں تو جب شکست ہوئی تو کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے نزدیک جو رائے بہتر تھی اس کے خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور معاذ اللہ اسی وجہ سے شکست ہوئی۔

منافقین غزوہ احزاب میں بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ یہود اور قریش اور بنی اسد اور غطفان کے قبیلہ کے ساتھ ایک ہی مرتبہ کس طرح مقابلہ کریں گے اس واسطے کہ وہ لوگ بعض بعض سے مدد دیتے ہیں اور وہ لوگ مجتمع ہو کر ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ہم لوگوں کو دقت ہوگی۔ پھر اس میں بھی آخر میں وہ لوگ ایسا ہی کہنے لگے کہ شکست نامناسب تدبیر کی وجہ سے ہوئی ہے اور ایسا خیال صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کمال یقین نہیں ہوتا ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور دنیاوی اسباب کی طرف میلان رہتا ہے اور اللہ جلّ شانہ کی قدرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر اور شر اور فتح اور شکست یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ نہایت قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور انبیاء و کرام کے کلام سے جو ثابت ہے کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر کی نسبت بندہ کی طرف سے ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اس اعمتِ بارسے کہ بندہ کے نیک عمل اور بد عمل کی وجہ سے اس کے حق میں کوئی امر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قَالُوا اَحَلَّتْ لَنَا بِكَ وَبِصَنِّعَتِكَ مَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

یعنی قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ منحوس پایا ہم نے تم کو اور ان لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اَلَا اِنَّكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

یعنی آگاہ رہیں گے کہ قوم فرعون کی نحوست اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندہ کو نعمت ملتی ہے اس واسطے کہ اگرچہ کسی قدر زیادہ طاعت کی جائے تب بھی وہ صرف وجود کی نعمت کے صلے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر اور باقی زیادہ تو

کے صلے کے لئے وہ کس طرح کافی سمجھی جائے۔ اور جو مصیبت ظہور میں آئی وہ سب عوام بندوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ہوئی۔ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر نامناسب نہ تھی۔

ملا وہ اس کے یہ امر بھی ہے کہ رسول کوئی بادشاہ یا امیر نہیں کہ وہ ذمہ دار تدبیر کا ہو بلکہ رسول کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرے کہ ہر واقعہ میں حکم الہی پہنچائے تو معاذ اللہ اگر رسول کی خطائ ثابت ہو تو اللہ کی خطائ ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قائم ہے اور حاضر و ناظر ہے۔ رسول کی حفاظت کرتا ہے اور مدد کرتا ہے اور جب یہ امر ثابت ہے تو ظاہر ہے کہ اطاعت رسول کی امر اور ملوک کی اطاعت کی طرح نہیں اس واسطے کہ ملوک اور امر اور اطاعت صرف باعتبار مصلحت کے ضرور ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت بہر حال واجب ہے اور اس میں عقل کو دخل نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ

یعنی آپ کو جو بہتری حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہی قول فیصل اس مسئلے میں ہے تشریح اس کی یہ ہے کہ سبب فاعلی خیر اور شر کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ ایک ہے سب پر غالب ہے۔ خیر و نظر عنایت کلیہ کے ہوتا ہے۔ اور شر و نظر اُمور جزئیہ کے ہوتا ہے اور ملا اعلیٰ میں بالکل خیر ہے۔ وہاں ہرگز شر نہیں اور یہی توحید ہے کہ شرع کی زبان اس سے تجاوز نہیں کرتی ہے اور ہر چند غور کیا جائے۔ لیکن اسباب کے قابلیت کی بحث شرع میں مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے تو شرعاً زیادہ صحیح یہی ہے کہ کہا جائے کہ خیر کی قابلیت استعداد اصلی سے ہے کہ وہ اس فیض سے ہے کہ اس میں عباد کے فعل کو دخل نہیں اور نہ عباد کے اختیار کا اسمیں کوئی دخل ہے اور شر کی قابلیت اس استعداد سے ہوتی ہے کہ وہ استعداد نفس میں اس وقت حادث ہوتی ہے کہ نفس میں صفات مذمومہ مکررہ ہوں۔ تو اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ نفس نقصان اور مصیبت اور بلا اور حوادث میں مبتلا کیا جائے تاکہ ان صفات ذمیمہ سے نفس کی صیقل ہو اور ایسا نہیں کہ رسول کے سبب سے یا کسی دوسرے کے باعث سے بلا میں کوئی مبتلا ہو جائے۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُصِيبُهُ مَصِيبٌ اَوْ لَصِيْبٌ حَتّٰى الشُّوْكَ يَشَاكُلُهَا وَحَتّٰى الشَّيْءُ الَّذِى يَنْقُطُ اِلَيْهِ سَبَبٌ وَمَا يَعْزِزُ اللّٰهُ كَثِيْرًا

یعنی جب کسی مسلمان کو سرج پہنچتا ہے یا کوئی سختی پہنچتی ہے حتیٰ کہ کاٹا جو اس کے بدن میں چپتا ہے اور حتیٰ کہ تسم جو تے کا کر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب صرف اس کے گناہ کے باعث ہوتا ہے اور جس قدر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَمَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْلَمُوْا عَن كَثِيْرٍ

یعنی جو مصیبت تم لوگوں کو پہنچتی ہے وہ صرف اس سبب سے ہوتی ہے کہ تمہارے ہاتھ کسب کرتے

ہیں اور بہت گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے اور اس کے علاوہ اس مضمون کی اور بھی آیات اور احادیث ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ سبب فاعلی اور سبب قاعلی میں باعث باریت کے فرق ہے پہلی آیت میں لفظ عند کا اختیار فرمایا ہے کہ جو موضوع ہے واسطے حضور جسی اور معنوی کے، اور دوسری آیت میں لفظ من کا ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے منشاء اور مبداء مفہوم ہوتا ہے تو ان دونوں آیات میں اشکال نہیں۔ یہ بحث نفیس ہے اور قابل یاد رکھنے کے ہے۔

سوال: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ذُرِّيَّةً أُخْرٰی

قرن سے کون قرن مراد ہے۔ اس میں مفسرین کا کیا اختلاف ہے۔

جواب: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ذُرِّيَّةً أُخْرٰی

یعنی پھر یہ کیا ہم نے بعد قوم نوح کے دوسرا قرن۔ یہ تفسیر کتاب فتح العزیز سے نقل کی گئی ہے اور وہ تفسیر یہ ہے کہ متقدمین مفسرین میں باہم اختلاف ہے کہ مراد اس قرن سے کون لوگ ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس قرن سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا معمول قرآن شریف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی تقریباً دس مقام میں گذرا ہے اور یہ قول رد کیا گیا ہے اس طور پر کہ جو عذاب اس قصہ میں مذکور ہے، وہ عذاب ہود علیہ السلام کی قوم پر نہ ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ الصِّيْحَةَ بِالْحَقِّ

یعنی پہنچی ان لوگوں کو سخت آواز کہ وہ آواز حق طور پر پہنچائی گئی تھی۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ مراد سخت آواز سے مطلق عذاب ہے اس واسطے کہ کسی طرح کا عذاب ہو وہ شور و فریاد سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی سورہ حجر میں بھی قوم لوط کے ذکر کے بعد ارشاد فرمایا ہے:-

فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ الصِّيْحَةَ مُشْرَبِينَ. فَجَعَلْنَاهُمْ اِلٰهًا سَاقِطًا وَاَمَطْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ يَّجْتَلِي

پس پکڑا سورج نکلنے کے ساتھ قوم لوط کو سخت آواز نے۔ پس کیا ہم نے اوپر اس کا نیچے اس کے اور برپا ہم نے پتھر ان پر کہ نگر سے تھا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس قرن سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے اس واسطے کہ سخت آواز کے عذاب میں وہی لوگ مبتلا کئے گئے تھے۔ اور قوم عاد پر یہ عذاب نہ ہوا تھا اور یہ کہنا کہ سخت آواز سے مطلق عذاب مراد ہے اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ اس سخت آواز کی تفسیر اس کے بعد کسی دوسری طرح کے عذاب کے ساتھ ہو۔ جیسے ایسی تفسیر حضرت لوط علیہ السلام کے قصہ میں سورہ حجر میں واقع ہے اور جب مطلقاً صرف سخت آواز مذکور ہے تو اس سے متبادر ہی ہوتا ہے کہ حقیقتہً اس سے خاص سخت آواز مراد ہے مطلق عذاب مراد نہیں اور اس واسطے کہ عذاب نازل کرنے کی وجہ حضرت صالح علیہ السلام کے قصہ میں وارد ہوئی ہے چنانچہ سورہ ہود میں یہ کلام پاک گذرا ہے:-

ثُمَّ جَعَلْنَا فِيْ ذٰرِكُوْتٍ لَّا رَحْمَةً لَّا يٰۤاٰمُ ذٰلِكَ وَعَدُوْكَ كَذُوْبٍ۔

یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود سے کہا کہ فائدہ اٹھا لو اپنے گھر میں تین دن یہ وعدہ جھوٹ نہیں اور یہاں فرمایا ہے کہ:-

عَمَّا تَدَّبَّرَ لِيْلِيْصِيْحٰنَ تَادِيْمِيْنَہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد پشیمان ہو جائیں گے اور قوم عاد پر تھوڑا دفتہ بھی گئی اور ان کا گمان تھا کہ یہ رحمت ہے حتیٰ کہ ان لوگوں نے کہا ہٰذَا عَارِضٌ مُّطِيْرُنَا یعنی یہ بادل ہے ہمارے لئے پانی برسانے کا۔

یہ سب مفسرین کے اقوال ہیں اور اس فقر کے نزدیک اخیر قول ترجیح کے قابل ہے اس واسطے کہ زیادہ بہتر اور صحیح یہ ہے کہ سخت آواز سے اس کے معنی حقیقی سمجھے جائیں۔ البتہ مجھ کو اس امر کی تحقیق میں تشویش تھی کہ اللہ کا معمول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرماتا ہے تو یہاں خلاف معمول کیوں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امر میں ایک سرعظیم سے مجھ کو آگاہ فرمایا۔ اس سر کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب قصہ شروع فرمانے سے قبل اپنا احسان ارشاد فرمایا اور اس کلام میں کہ:-

وَاٰتٰنَا لَكُمُ الْاَنْعَامَ سے دَعَلِيْہَا وَدَعَلِي الْاَنْعَامِ تَحْمِلُوْنَہ کہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرمایا اور اس میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی اُمت کو کشتی میں سوار کر دیا اور اس طوفان میں عرق کی آفت سے ان کو نجات دی پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرمایا اس واسطے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ گوہر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بھی کہ وہ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بار اٹھاتی تھی۔ تو جب ان لوگوں نے اس ناقہ کا پاؤں کاٹ ڈالا تو اپنی نجات کا وسیلہ تلف کیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری نعمتوں سے یہ ہے کہ ایسی کشتی کے بنانے کی تم لوگوں کو توفیق دی کہ اس پر تم لوگ سوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور ایسا ہی ہم نے نبی چارپائے بنائے کہ وہ تمہارا بار اٹھاتے ہیں تاکہ ہمارے عذاب سے بچائیں تو مجھے انبیاء علیہم السلام کے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو بحری سواری عطا ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام کو بری سواری مرحمت ہوئی۔ اور اس مناسبت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس مقام میں ثم کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے یہ اشارہ فرمایا کہ ان دونوں قرن کے درمیان میں دوسرا قرن بھی گذرا ہے یہ مقام قابل غور ہے۔

سوال: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ ذَّرْوَةٍ اَلَا يَكُنْ لَّهَا الْاِیْمٰنُ لَمَّا۔ نیز اس میں رطب و یابس کے جو الفاظ آئے ہیں۔ اس کی تشریح کیا ہے؟

جواب: تفسیر قول تعالیٰ: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ ذَّرْوَةٍ اَلَا يَكُنْ لَّهَا الْاِیْمٰنُ لَمَّا وَ لَاحِبَةٍ فِی ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رٰطِبٍ وَلَا یَابِسٍ الْاٰتِیٰ كِتَابِ مَّیْمِنَہ

یعنی اور نہیں گرتا ہے کوئی پتہ مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور نہیں گرتا ہے کوئی دانہ زمین کی تاریکی میں اور

کوئی ترجیح ہے اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر وہ کتاب مبین میں یعنی کتاب واضح میں ہے اور قرآن متواترہ میں کج ہے اور رطب اور یابس کو جو ہے اور شاہ میرفسرین نے اس کی بھی ایک توجیہ بیان کی ہے جو آپ نے تحریر فرمائی ہے اور فی الواقع اس توجیہ کے موافق تسقط کے معنی سب معطوفات میں بخوبی نہیں ملتے ہیں اور لَآفِی کِتَابِ مُبِیْنِ میں بھی تکلف کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ لایعلمنا سے بدل انکل ہے۔ کتاب الدر المصنوعون فی اعراب الکتاب المکنونون اس بارے میں عجیب کتاب ہے۔ اس وقت فقیر کے پاس موجود نہیں۔ اگر دستیاب ہوئی تو پھر اس کو فقیر دیکھے گا۔ اگر اس میں کوئی دوسری توجیہ لکھی ہوگی تو اس سے مطلع کرے گا اور تسقط کے معنی صحیح ہونے کے لئے صاحب بحر متواج نے بطریق مثال کے یہ چند کلمے لکھے ہیں۔

کہ ذکر کرتی ہے کوئی ترجیح مثلاً قطرات آب اور میوہ ٹائے تازہ اور برگ درختاں۔ اور ذکر کرتی ہے کوئی خشک چیز مثلاً قطعات آتش اور سنگھائے کوہ اور خشک ہو کر بار درختاں وغیرہ لہٰذا مگر یہ سب چیزیں کتاب مبین میں لکھی ہیں۔

اور اس آیت کی ایک خاص توجیہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے کی ہے اور وہ توجیہ یہ ہے کہ: وَلَا حَبَّةَ فِي خَلْقَاتِ الْأَرْضِ مَطْوً مِنْ دَرَّةٍ پر نہیں بلکہ وہ ابتدائی کلام ہے۔ اور یہ عطف جملہ کا جملہ پر ہے اور حبة اور رطب اور یابس جو اس کی وجہ سے مجبور ہے یعنی اس کا حمل درقہ کے صرف لفظ پر ہے اور اس کے معنی پر حمل نہیں اور یہ سب حقیقتاً مرفوع ہے اس بنا پر کلمہ لا مشتبہ بلیس کا اسم ہے تو اس صورت میں اس آیت کے معنی وہی ہوتے جو قرآن غیر متواترہ کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ قرآن غیر متواترہ میں حبة اور رطب اور یابس کو رفع ہے اور اس توجیہ کی بناء پر تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس امر میں کہ سقوط کے معنی اتنے معطوفات میں اعتبار کیا جائے اور کہا جائے کہ لَآفِی کِتَابِ مُبِیْنِ بدل ہے استثناء اولیٰ سے اور اس توجیہ کی بناء پر سیاق نظم نہایت عمدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے توجیہ دریافت کرنے کی مجھ کو توفیق مرحمت فرمائی۔

البتہ اس توجیہ میں ایک نکتہ ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ اس کا باعث کیا ہے کہ اس مقام میں عبارت میں تفہیم ہے کہ بعد دَعَا سَقَطَ مِنْ دَرَّةٍ کے لَآفِی کِتَابِ مُبِیْنِ ارشاد فرمایا ہے اور ان امور کے بعد کتاب مبین ارشاد فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پتی کا گزرا اس کے نمو کے بعد۔ یہاں یہ کہ گویا عدم بعد وجود کے ہے اور دانہ کہ زمین کی تاریکی میں گرتا ہے اور رطب و یابس کہ زمین کی تاریکی میں ہوتا ہے یہ سب امور موجودہ سے ہیں اور علم کا لفظ موجود اور معدوم دونوں کو شامل ہے۔ بخلاف کتاب مبین کے کہ وہ امور موجودہ کے ساتھ مختص ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے اور اس بنا پر رطب و یابس کا ذکر نہایت مناسب ہے۔ بعد ذکر پتی کے کہ زمین پر گرتی ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ پتی بھی رطب و یابس میں داخل ہے۔ اس واسطے کہ وہ بھی یا رطب ہوگی یا یابس ہوگی۔ تو پتی کے ذکر کے بعد رطب اور یابس کا ذکر اس واسطے ہوا کہ مراد رطب و یابس سے وہ ہے کہ جو رطب

اور یابس موجود ہے اور جو پتی زمین پر گرتی ہے وہ معدوم کے مانند ہے تو وہ رطب اور یابس میں داخل نہیں۔ اس واسطے ضروری ہوا کہ وہ علیحدہ ذکر کی جائے۔

سوال: کَلَّمَآ نَضِجَتْ جُلُودُ هَمَّٰبَةٍ لَّهُمْ جُلُودٌ أُخَرُهَا لَيْسَ دَقُّوا الْعَذَابَ کیا عذاب سی بدن کے ذریعے ہوگا یا نفس کی تاثیر بدل دی جائے گی۔

جواب: تفسیر قولہ تعالیٰ: کَلَّمَآ نَضِجَتْ جُلُودُ هَمَّٰبَةٍ لَّهُمْ جُلُودٌ أُخَرُهَا لَيْسَ دَقُّوا الْعَذَابَ ترجمہ: یعنی جب گل جائے گا چمڑا ان دوزخیوں کا تو بدل دیں گے ہم ان کا دوسرا چمڑا تاکہ وہ عذاب کھیں یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔ تفسیر فتح العزیز میں سورہ نساء کی تفسیر میں اس آیت کے بیان میں لکھا ہے کہ جاننا چاہیے کہ نفس کی تاثیر آخرت میں اس کے سب خادموں میں قوی اور آلات میں سرایت کرے گی۔ اور طبیعت میں یہ تاثیر ہوگی کہ وہ قادر ہوگی اس پر کہ جب کسی بدن میں کچھ نقصان واقع ہو تو تا مکان جس قدر جلد ممکن ہو اس کا بدل پیدا کرے اور اس بدل کو بدن کے مشابہ بنائے تو بال اور ناخن کی حالت جو یہاں ہے یہی حالت وٹاں چمڑے کی ہوگی اور جس طرح یہاں جلد میں جب آبلہ وغیرہ نکلتا ہے تو وہ جلد فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی آخرت میں جب جلد دوزخ کی آگ سے جل کر فاسد ہو جائے گی تو اسمیں قوت جس اور ذوق کی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس وجہ سے دَقُّوا فَوْقًا ان کا عذاب بڑھتا جائے گا۔

وٹاں درخت کی طبیعت کی تاثیر اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ یہاں جس طرح پتی گرنے کے بعد دوسری پتی جلد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وٹاں جب پھل توڑا جائے گا۔ تو اس کے بعد دوسرا پھل جلد تیار ہو جائیگا۔ اور جس طرح یہاں درخت میں پتی زیادہ ہوتی ہے تو وٹاں بمنزلہ یہاں کے پتی کے پھل زیادہ ہوگا اور لحظہ لحظہ پر ایک پھل کے بعد دوسرا پھل لگتا جائے گا۔ اور ایسا ہی جب کسی جنتی کو لڑکے کی خواہش ہوگی تو صرف چند لحظہ میں یہ سب اُمور ہو جائیں گے کہ لطف قرار پائے گا اور پھر فوراً لڑکا پیدا ہوگا۔ اور فوراً دودھ پی کر دودھ چھوڑے گا۔ اور ایسا ہی حال وٹاں زراعت کا بھی ہوگا۔ چنانچہ یہاں بھی بعض درندوں کی حالت دیکھی جاتی ہے بلکہ بعض انسان بھی جو ان کے مشابہ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے اور جلد جلد اس غذا سے ان کے اعضاء میں فرہی غیڑ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس بے ثبات دنیا میں یہ حال دیکھ کر عقل کو بھی حیرت ہوتی ہے تو پھر دار آخرت کا ذکر کیا ہے۔ کہ وٹاں کی زندگی کامل ہے اور اسی طرح وٹاں وہم و خیال کی تاثیر اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ جدید صورت اور لباس کا وہم و خیال جلد جلد بدلتا جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ کفار پر آخرت میں ہمیشہ عذاب کیا جائے اور یہ بھی منظور ہو کہ ان کو وٹاں تکلیف زیادہ محسوس ہو۔ تو یہ اس صورت میں ممکن نہیں کہ طبیعت کی یہی تاثیر کہ یہاں ہے وٹاں بھی باقی ہے۔ بلکہ ضرور ہوگا کہ وٹاں طبیعت نہایت قوی کر دی جائے تاکہ وٹاں انسان بے تامل زقوم کھائے اور جب دوزخ میں چمڑا گل جائے تو جس قدر جلد ممکن ہو اسی زقوم کی غذا سے دوسرا چمڑا ہو جائے تاکہ جلنے کا اثر

گوشت اور اعصاب پر ایسا نہ پہنچے کہ جسم باقی نہ رہے بلکہ ضرور ہے کہ اصل جسم باقی رہے اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے اور تکلیف زیادہ محسوس ہو۔ اس واسطے کہ نئی جلد میں جس کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔

اب یہ جانتا چاہیے کہ عذاب بالذات رُوح پر ہوگا اور ایسا ہی آرام بھی رُوح پر ہوگا۔ اور بدن صرف بمنزلہ آلہ کے ہوگا کہ اس کے ذریعے سے رُوح پر عذاب ہوگا اور ایسا ہی آرام بھی رُوح کو ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ بدن کو گنہگار کی رُوح کے ساتھ خصوصیت ہو اور اس امر کے لئے ضروری ہے کہ یا جس بدن سے گناہ صادر ہوتا ہے۔ تو اس بدن کے ذریعے سے عذاب بھی کیا جائے یا اس بدن کے ذریعے سے عذاب کیا جائے کہ وہ بدن گنہگار کی رُوح کی تاثیر سے پیدا ہو۔ اور اگر یہ شرط کی جائے کہ وہی بدن عذاب کے لئے باقی رہے کہ جس بدن سے گناہ صادر ہوتا ہے تو اس بدن سے مقصود حقیقی بدن یعنی نسیم ہوگا نہ خاص یہ بدن مقصود ہوگا۔ اس واسطے کہ یہ بدن بمنزلہ لباس اور شکل کے ہے۔ اور جس کو یہ خدشہ ہے کہ جس جلد سے گناہ صادر ہوتا ہے۔ جب وہ جلد گل جائے گی۔ اور اس کے عوض دوسری جلد تیار ہوگی کہ اس سے گناہ صادر نہ ہوا ہوگا۔ تو وہ جلد عذاب میں کیوں مبتلا کی جائے گی۔ تو کیا اس شخص کے کان میں یہ بات نہ پہنچی ہے کہ متواتر احادیث میں مذکور ہے کہ کافر کا بدن آخرت میں جیل احد کے مانند بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے گوشت اور جلد کے درمیان میں اس قدر دن کی راہ کا فاصلہ ہوگا اور بھی اس کے علاوہ ایسے مذکور ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا بدن وہاں بہت بڑا کر دیا جائے گا۔ تو وہ شخص جس کو یہ خدشہ ہے اس بارہ میں کیا کہے گا کہ ان زائد اجزاء سے گناہ صادر نہ ہوا ہوگا تو وہ کیوں عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے۔

اس امر کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ مثلاً کسی چور نے اس وقت چوری کی کہ وہ لاغر تھا اور پھر جب وہ فربہ ہوا تو اس وقت وہ گرفتار ہوا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ چور کہے کہ میرے ان اجزاء کو کیوں سزا دی گئی کہ یہ چوری کرنے کے بعد ہوئے۔ ایسا ہی بے چارہ پیشخص جس کو خطرہ ہوا ہے۔ جانتا ہے کہ انسان سے مراد صرف جسم ہے اور اس نے تعذیب اور تنعیم کا حال نہ سمجھا۔ پھر یہاں ایک دوسرا سر بھی ہے کہ نہایت پاکیزہ ہے۔ اجمالی طور پر اس کی طرف بھی اشارہ کرنا ضرور ہے تو وہ سر بیان کرتا ہوں۔

انسان کے اعضاء سے جلد وہ چیز ہے کہ ظاہر ہے اور سب بدن پر مشتمل ہے اور اس کا حال ایسا ہے کہ جس طرح سب مخلوقات میں انسان ہے کہ وہ مظہر ہے اور جامع ہے سب اسماء اور صفات کے لئے۔ اور یہ اس طرح ثابت ہے کہ ہر عضو مظہر کسی جہت کا ہے جہات رُوح سے کہ رُوح کی وہ جہت اس عضو میں ہے۔ جیسے آنکھ اور سر ہے تو جب منظور ہو کہ رُوح پر جسمانی عذاب کیا جائے تو اس کی کوئی دوسری سبب اس سے زیادہ آسان اور مناسب نہیں کہ آگ اس عضو پر مسلط کی جائے کہ وہ اخیر قائم مقام رُوح کا ہے اور مآل اس کے فیوض کا ہے اور منتہی رُوح کی تدبیرات کا ہے۔ اور وہ عضو جامع رُوح کے جہات کا ہے تو اس صورت میں گویا آگ رُوح پر بلا واسطہ مسلط ہوگی اور جلد کے سوا اور جو دوسرا عضو ہے تو وہ یا مشتمل غیر ظاہر ہے جیسے

روح حیوانی اور خون ہے۔ اور یا وہ عضو ظاہر غیر مشتمل ہے جیسے اکثر اعضاء میں اور جلد میں بہ نسبت اور اعضاء کے یہ خصوصیت ہے کہ اس میں یہ دونوں جہت پائی جاتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تعذیب کی بنا اور اک اور احساس پر ہے کہ کیفیت متضادہ محسوس ہو اور یہ قوت جلد میں زیادہ ہے۔ بلکہ علم طب میں ثابت کیا گیا ہے کہ فی الواقع اصل میں جس کی قوت صرف جلد میں ہے اور باقی اعضاء کا جس جلد کے ذریعے سے ہے اس واسطے کہ جلد اعصاب کے لئے حائل ہے اور اعصاب کے ذریعے سے جس ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

سوال: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ هـ مَفْهُومِ آیت کے تحت جنگ احد میں جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہ ہونا تھی، پھر تطبیق کیا ہے۔

جواب: تفسیر قول تعالیٰ: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ هـ اِنَّهُمْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلٰی سَبْقَتِهِمْ یعنی ہمارا حکم پہلے ہی صادر ہوا ہے۔ ہمارے بندگان مرسلین کے حق میں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔ اس کی تفسیر سورۃ الفصحت کی تفسیر میں، تفسیر فتح العزیز میں یہ مذکور ہے کہ اگر یہ خدشہ گزرے کہ متواتر طور پر سیر کی کتابوں سے ثابت ہے کہ جنگ احد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست ہوئی۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور اکثر دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور سر مبارک پر خود تھادہ توڑا گیا اور چہرہ مبارک ایسا مجروح ہوا کہ اس سے خون جاری ہوا۔

اور اسی طرح خندق کے واقعہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی پہنچی حتیٰ کہ اہل اسلام پر اس وقت نہایت تردید آیا اور ضیق میں مبتلا ہوئے۔ یہ واقعات متواتر طور پر ثابت ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْصُورٌ بِالْقُتُبِ یعنی رُعب کے ذریعے سے مجھ کو مدد دی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تَوَحَّجْتُ خَائِلَكَ مَنْصُورٌ یعنی متوجہ ہو جاؤ، جدھر جاؤ اس واسطے کہ تم منصور ہو۔ یعنی تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو ان واقعات میں اور ان احادیث میں تطبیق کی کیا ضرورت ہے۔ جواب میں اس کے کہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض آثار ظاہر تھے اور بعض آثار پوشیدہ تھے۔ نبوت اور رسالت کے آثار ظاہر تھے۔ اور ملک اور سلطنت کے آثار پوشیدہ تھے کہ وہ آثار ظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے ان لوگوں میں تھے اور ان کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ تھی اور ریاست کی خواہش کم۔ جہش بہت تھی۔

اور دنیا کی محبت اور ریاست کی خواہش کے لوازم سے ہے کہ رسالت کا انکار ہو اور رسول کے ساتھ فزاح کی جائے اگر وہ لوگ عزوات میں قتل کر دیئے جاتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ایسا شخص باقی نہ رہتا۔ کہ ریاست اور ملک اور سلطنت کا حامل ہوتا یعنی اس مادہ کا کوئی شخص باقی نہ رہتا۔ ایسے لوگوں سے ابوسفیان اور بعض مشرکین تھے۔ وہ لوگ ہمیشہ ریاست اور سلطنت میں مصروف تھے ایسے لوگوں سے بنی عبد مناف سے آنحضرت کے جد بھی تھے۔ تو ان لوگوں کا غلبہ گویا بمنزلہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کے ہوا۔

یہ اس قبیل سے ہے کہ کسی شخص کا کوئی وصف اس کے کسی وصف پر غالب ہوا اور یہ بمنزلہ مخالف کے غلبہ کے نہیں۔ چنانچہ جو لوگ جنگ احد اور غزوہ خندق میں تھے۔ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اور ملک اور سلطنت کے متعلق امور میں نہایت دخل تھا۔ ابوسفیان کی اولاد سے معاویہ اور یزید نے ملک شام فتح کیا اور اس کے بلاد میں داخل ہوئے۔ حتیٰ کہ معاویہ نے روم سے لڑائی کی اور ان کا ملک فتح کیا۔ اور عکرمہ بن ابی جہل نے روم اور فارس کے جہاد میں نہایت کوشش اور جانفشانی کی اور خالد بن ولید تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا فوج کے امیر الامراء تھے۔ اور یہ امر اس سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عناد رکھا۔ اور اسلام سے مشرف نہ ہوا۔ جہاد میں اور اسلام کی فتح میں اس سے کوئی عمدہ کام نہ ہوا تو وہ ہمیشہ ذلیل اور مغلوب رہا اور اسی حال میں مر گیا چنانچہ ابو جہل اور امیہ بن خلف کی یہی حالت ہوئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس قبیل سے ہے کہ جو واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنی امیہ کی جانب سے بنی ہاشم کے حق میں وقوع میں آیا اور باوجود اس کے یہ امر دنیاوی جزا کے اعتبار پر ہوا کہ اس کو شیخ اکبر نے فتوحات میں ثابت کیا ہے اور لکھا ہے کہ دنیاوی جزا اکثر احکام میں دینی جزا کے خلاف ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ:-

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ اس وقت شراب پی اور دو ناقے حضرت علیؓ اللہ وجہہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے جہیز میں ملے تھے کہ طعام ولیمہ کے مصرف میں آئیں۔ تو حضرت حمزہؓ نے اس نشہ کی حالت میں ان دونوں ناقوں کا دل اور کلیجہ نکال لیا اور اس کے بارے میں جو کچھ پابغادہ کیا۔ تو اس کی دنیاوی جزا، میں جنگ اُحد میں یہ واقعہ ہوا کہ آپ شہید ہوئے لیکن چونکہ آپ کی شہادت خالصتاً ہوئی۔ اس وجہ سے آپ اجر جمیل اور ثنائے جزیل کے مستحق ہوئے اور یہی حالت دنیاوی جزا کی ہے کہ جب وہ جزا خالصتاً وقوع میں آئے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور رحمت ہوتی ہے اور دنیا کی ترقی ہوتی ہے۔ بخلاف آخری جزا کے کہ وہ ان سب امور میں دنیاوی جزا کے خلاف ہے۔ تو یہ مضمون چاہیئے۔ اور یہ اسرارِ اہل سے ظاہر نہ کئے جائیں اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی سر تھا کہ نبوت کی خلافت کا زمانہ گزر جانے کے بعد ملک اور سلطنت پر بنی اُمیہ کا غلبہ ہوا اور باوجود ان کے ظلم اور ان کی بدعت کے اس میں سلطنت باقی رہی اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کی مناسب تفصیل سورہ زُحُوف کی تفسیر میں ذکر کر دو گا۔

حاصل کلام یہ کہ جن لوگوں کا غلبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان واقعات میں ہوا۔ وہ سب لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور لشکر سے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک اور سلطنت کے حامل تھے لیکن وہ لوگ اس وقت تک اسلام سے مشرف نہ ہوئے تھے۔ اور ابھی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کیا تھا۔ حتیٰ کہ

جب اسلام کے کمال کا زمانہ آیا اور نبوت کے ساتھ ملک اور سلطنت کا شمول ہوا۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تو اس وقت وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور دوسرے لوگوں کے نزدیک بھی ثابت ہوا کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور محب ہیں اور ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رواج دینے میں نہایت کوشش اور جانفشانی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکت اور سلطنت بڑھانے میں قصد کوشش اور جانفشانی کی اور جو لوگ سابق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور جان نثار تھے۔ اور جو لوگ آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہوئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ کو سابق سے ایک ہی طور پر معلوم تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِرِينَ مِنْكُمْ وَكَانُوا عَلَيْنَا الْمُسْتَسْخِرِينَ

یعنی ہم نے ان لوگوں کو بھی جانا جو تم لوگوں سے سابق میں ہوئے اور ان لوگوں کو بھی جانا جو آخر میں ہوئے یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے تو ان لوگوں نے سابق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس وقت جیسا کہ فردوس پر مذہب ہوا وہ لوگ مذہب میں مبتلا نہ کئے گئے۔ اس واسطے کہ وہ لوگ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اور ناصریں سے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور مملکت قائم رکھیں گے۔ و اللہ اعلم

سوال: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اَلَمْ قَرَأْنِي دَعَاؤُنِ فِي لَفْظِ رَبَّنَا هِيَ اسْتِعْمَالُ هُوَ۔ کیا رب کا لفظ جمیع صفات باری پر مشتمل ہے۔ بعض دعاؤں میں اَللّٰهُمَّ کا لفظ ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟
جواب: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ یعنی اے پروردگار دے ہم کو دنیا میں بہتری۔ تفسیر فتح العزیز میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ اگر یہ خیال ہو کہ کیا سر ہے اس امر میں کہ قرآن شریف میں جس قدر دعا ہے۔ سب کے شروع میں رَبَّنَا ہے۔ صرف بعض دعا ہے کہ اس کے شروع میں رَبَّنَا نہیں مثلاً قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكِ اور اِذَا قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ اور قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ صَدِّقْ بَيْنَنَا۔

اور ایسا ہی اس مقام میں ہے کہ جہاں بعض عباد کی نفل کی گئی ہیں اور اس سے بعض عباد کی تعلیم مقصود ہے۔ ورنہ اصل میں جو دعا مستقل طور پر قرآن شریف میں ہے اس کے شروع میں ضرور رَبَّنَا کا لفظ ہے۔ دوسرے لفظ نہیں۔ چنانچہ یہ امر اس شخص پر مخفی نہیں کہ جس نے اس امر کی جستجو کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں سر یہ ہے کہ کسی اسم کے ساتھ ندا کی جائے۔ مقصود بالنداء اللہ تعالیٰ کے اسماء سے وہی اسم ہوتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والے کی معرفت ہوتی ہے اور اس کے نزدیک اسمائے الہیہ سے وہی اسم بمنزلہ رب کے ہوتا ہے تو دعا کرنے والا جب کسی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہی واقعہ اللہ تعالیٰ کو اس اسم کے ساتھ پکارتا ہے کہ وہاں تک اس کی معرفت ہوتی ہے۔ چنانچہ مرلین جب کہتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ كَوْشَا مَے تو وہ درحقیقت یہ کہتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ کَوْشَا مَے اور ایسا ہی مسکین جب کہتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ کَوْ

حضرت علیہ السلام سے کہا سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهِ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

یعنی قریب ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھ کو صابرین سے پائیں گے اور باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاء اللہ کہا۔ مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی یعنی صبر نہ کر سکے۔

جواب : مدارک التنزیل میں جو یہ حدیث لکھی ہے وہ صحیح ہے اور خاطر مبارک میں جو حدیث گذر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے انشاء اللہ بقابل اپنے معلم کے کہا تھا یعنی بقابل حضرت خضر کے کہا تھا اور

حضرت خضر علیہ السلام باعتبار علم لدنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت معلوم تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے تاکید فرمایا۔ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ حَبْرٌ اَوْ اَيْدِيٌّ تَحْقِيْقُ کہ آپ ہرگز میرے ساتھ رہنے میں صبر نہ کر سکیں گے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قول کے خلاف اور فرمانبرواری کے منافی کہا کہ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهِ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ یعنی قریب ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو صابرین سے پائیں گے تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد اور معلم کے خلاف کہا اور اس قول میں انشاء اللہ فرمایا۔ اس واسطے اس کا اثر مترتب نہ ہوا اور اس کی برکت میسر نہ ہوئی یعنی آپ کی مراد حاصل نہ ہوئی۔

حاصل کلام یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتداء انشاء اللہ نہ فرمایا تاکہ اس کی تاثیر ہوئی۔ بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کے تاکید کلام کی رو میں فرمایا۔ اس وجہ سے اس کی برکت موعود کا اثر نہ ہوا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت حق تعالیٰ کی توجہ دو پیغمبروں کے کلام کی جانب ہوئی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے کلام میں صبر کی نفی تھی اور عریت کے قاعدے کے موافق وہ کلام تاکید تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے اشدہ کے لئے صبر کا ثبوت ہوتا تھا۔ اور وہ کلام مشیت الہی کے ساتھ مقید تھا اور صبر کی نفی کی صورت میں حضرت خضر علیہ السلام کی تکذیب نہ ہوتی تھی تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر کی نفی ارجح ثابت ہوئی۔ حدیث مذکور سے جو مضمون مفہوم ہوتا ہے وہ اس صورت کی ہے کہ جس کلام میں انشاء اللہ مذکور ہو وہ معارض اس کلام کا نہ ہو کہ قطعاً صدق ہو۔ مثلاً کوئی کہے کہ انشاء اللہ قیامت نہ ہوگی۔ یا یہ کہے کہ انشاء اللہ البواب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور انشاء اللہ دجال نہ آئے گا۔ تو ان صورتوں میں انشاء اللہ کہنا لغو ہے اور لغو کا کچھ اثر نہیں۔

سوال : اِنْ تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِيبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَاِنْ تَقْبَلُوا وَاَنْ تَقْبَلُوا لَا يَفْرَحُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ میں تسوہم کی آیت کے ختم پر بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یا بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ہے۔

جواب : فرمایا اللہ تعالیٰ نے : اِنْ تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِيبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَاِنْ تَقْبَلُوا وَاَنْ تَقْبَلُوا لَا يَفْرَحُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

روزی ہے۔ تو وہ درحقیقت یہ کہتا ہے کہ اے رزاق مجھ کو روزی دے، اور اسی طرح کی اور بھی صورتیں ہیں اور ہر نبی، ولی اور عارف اور محتاج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو نہرو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لئے دعاء میں ایک اسم یعنی ربنا اختیار فرمایا۔ اس امر مختلف کے لئے یہ عنوان ہوا۔ بخلاف آنحضرت کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت میں کمال ہے اور اسمائے الہی کی سیر میں تبحر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت اس اسم تک ہے کہ وہ جامع ہے واسطے جمیع صفات کے اور شامل ہے جمیع اعتبارات کو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ اس واسطے کہ یہ اسم دلالت کرتا ہے اس حقیقت پر کہ وہ جامع ہے واسطے جمیع اسماء اور صفات کے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاء اپنے حق میں کی۔ یا اپنی امت کے لئے فرمایا اس میں یہی اسم ذکر کیا اس واسطے کہ سب عرفان کی معرفت اس اسم میں مندرج ہے اس سے وہ سر ظاہر ہوا جو اس کلام پاک میں ہے۔ قُلِ اللّٰهُ مَالِكُ الْمُلْكِ۔

اس واسطے کہ یہ دعاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عارف کامل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اقصیٰ غایات تک پہنچتی ہے اور اس سے وہ سبھی معلوم ہوتا ہے جو اس امر میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے مادہ نازل ہونے کے لئے دعاء کی تو اس کے شروع میں اللہم اور ربنا دونوں میں تو اللہم باعتبار اپنی معرفت تامہ کے کہا اور ربنا باعتبار حواریین کی معرفت کے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مادہ نازل فرمائے اور ان لوگوں کی معرفت کامل نہ تھی۔ ورنہ مادہ نازل ہونے کے لئے سوال نہ کرتے۔

کفار نے جو کہا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ تَوَّانَ كَايَہ قول جہالت کے باعث سے تھا۔ اور اس وجہ سے بطور استہزاء کے یہ حکایت ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے اس واسطے کہ کفار نے اس دعاء کے شروع میں اللہم کہا اور دو امر متضاد یعنی طلب فعل اور ترک ایک ہی وقت میں چاہا۔ اس واسطے کہ مقتضی اس اسم کا جامع ہے۔ درمیان حق اور اس باطل کے کہ اس کے لئے کوئی مانع ہو۔ جو کہ اس مانع کی وجہ سے وہ باطل ظہور میں نہ آئے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سابق میں اس کے فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فَتَعَذِّبُهُمْ یعنی اور ایسا نہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں پر عذاب کرے۔ اس حال میں کہ آپ ان لوگوں میں موجود ہیں تو یہ مضمون بغور سمجھنا چاہیے۔ اس واسطے کہ دقیق مقام ہے۔

سوال : وَاِنْ اِنْشَاءَ اللّٰهُ مَلَكُوتُكَ ذَنْنٌ یعنی نبی اسرائیل نے گائے فرج کرنے کے معاملہ میں کہا اور تحقیق ہم نے اگر چاہا یعنی خدا نے تو البتہ راہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مدارک التنزیل میں لکھا ہے کہ اگر وہ لوگ انشاء اللہ نہ کہتے تو ہرگز اس طرح کی گائے کا پتہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہوتا تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاء اللہ کہنے سے ضرور مراد پوری ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت

سبکی قراءۃ سب پر مقدم ہے اور ایسا ہی ابو جعفر کی قراءت بھی ہے اور یہ قول بتا بعت کتاب اللطائف کے کہا گیا ہے اور یہی میری مراد اصل کے لفظ سے ہے تو اگر چار قراء کی موافقت کسی فارسی نے کی ہے تو اس قراءۃ کے بعد میں نے کہا ہے کہ مثلاً حسن نے ان لوگوں کی موافقت کی ہے اور اگر ان کی مخالفت کی ہے تو وہاں میں نے کہا ہے کہ مثلاً یہ حسن سے اس طرح روایت ہے۔ یہ مضمون کتاب مذکور کے مقدمہ کی عبارت کا ہے تو یہ سب جو ہم نے صاحب اتحاف کا کلام نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عتبہ کی وہ قراءۃ ہے کہ اس پر چودہ قراء کا اتفاق ہے مگر حسن بصری کا اتفاق ایک روایت میں نہیں اور مطوعی نے جو اعمش سے روایت کی ہے تو اس روایت میں اعمش کا بھی اتفاق نہیں دیکھی ہیں۔ نشر اور طبیبۃ البشر اور اس کی شرح شافعی اور اس کی شرح کہ ابن قاصح کی ہے اور اس کی شرح کہ ملاً علی قاری رح کی ہے اور اس کی دوسری بعض شروع تو اس لفظ میں ان کتابوں میں اختلاف کا ذکر نہیں یہ قوی دلیل اس کی ہے کہ یہاں تَعْمَلُونَ کی قراءۃ شاذ ہے اور قراءۃ عشرہ کی قراءت سے خارج ہے تو قراءۃ سبعہ کا کیا ذکر ہے اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شرفا وغیرہ حفاظ کا اتفاق اس پر ہے۔ یہاں تَعْمَلُونَ ہے اور وہ مصاحف جو قراء سبعہ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے لیکن کسی میں یہاں تَعْمَلُونَ نہ پایا۔ بیضاوی کی عبارت سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تَعْمَلُونَ قراءۃ متواترہ ہے لیکن ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کشاف سے منقول ہے اور بلا شک صاحب کشاف کو اس مقام میں وہم ہو گیا ہے۔ اور اسی پر بیضاوی نے اعتماد کیا ہے اور اس سے نقل کیا ہے۔ امام رازی صاحب تفسیر کبیر نے دونوں قراءۃ ذکر کی ہیں اور عتبہ کی قراءت پہلے ذکر کی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عتبہ کی قراءۃ متواترہ ہے۔ مگر تفسیر کبیر میں یہ مذکور نہیں کہ یہ دونوں قراءتیں کس کس قاری کی ہیں اور ایسا ہی صاحب بشر نے عتبہ کی قراءۃ سے جو ثابت ہے۔ اس کی تفسیر لکھی ہے اور خطاب کے ساتھ جو قراءۃ ہے اس سے لغز نہیں کیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ وہم کی نسبت صاحب کشاف کی طرف کرنا بہتر ہے۔ اس سے کہ ان ائمہ کی تحقیق میں شبہ کیا جائے کہ ان حضرات نے اپنی عمر اس فن میں بسر کی اور وہ اس فن کے اہل ہیں اور صاحب کشاف اس فن کے اہل سے نہیں ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے کہ خود کہا ہے اور اپنے قلم سے لکھا۔ فقیر عبدالعزیز دہلوی عمری عفا اللہ عنہ نے۔ والسلام

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ إِهْزَ . يَهْ آيَاتِ تَحْيِيهِ كَيْسَ سَنَةٍ كَيْ هِيَ وَأَسْ كَا
شان نزول کیا ہے۔ اس وقت کتنی ازواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَرِثَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّجْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب)

یعنی اگر تم لوگوں کی بہتری ہوتی ہے تو کفار کو بڑا معلوم ہوتا ہے اور اگر تمہاری بُرائی ہوتی ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور اگر تم لوگ صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان لوگوں کے مکر سے تمہارا کچھ نقصان نہ ہو گا۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ جو وہ لوگ کرتے ہیں اس پر محیط ہے۔

اس آیت میں یہاں تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ قراء سبعہ کی قراءت میں ہے کہ ان کی قراءت بالاتفاق سب روایات میں متواتر ہے اور ان ہی کے قول کے موافق مجملہ دس قراءۃ کے باقی تین قراءۃ کا بھی قول ہے۔ وہ تین قراءہ ہیں کہ ان کی قراءۃ کے متواتر ہونے میں علماء میں اختلاف ہے۔

اصح یہ ہے کہ ان کی قراءۃ بھی محققین قراءۃ کے نزدیک متواتر ہے اور وہ تین قراءہ یہ ہیں۔ ابو جعفر زید بن قعقاع اور یعقوب بن اسحاق حضرمی اور خلف بن ہشام بن زرارہ اور ان ہی قراء کی موافقت ان قراء نے بھی کی ہے کہ ان کے بارے میں اس امت کا اتفاق ہے کہ ان کی قراءت شاذ ہے۔ جیسے کہ یہ قراءہ ہیں۔ ابن مجہل محمد بن عبدالرحمن بن ابی اور ترمذی، یحییٰ بن مبارک حسن بصری وغیرہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مخاطب کا صیغہ پڑھا ہے۔ یعنی یہاں تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ پڑھا ہے اور ان سے شجاع بن ابی نصر لمخی اور دوری نے روایت کی ہے اور ایسا ہی اعمش سلیمان بن مہزن کوئی نے بھی پڑھا ہے اور ان سے صرف حسن بن سعید مطوعی نے یہ روایت کی ہے

اتحاف فضلاً البشر بالقراءۃ الاربع عشر۔ قراءۃ اور روایات کی تیضج میں ایک معتبر کتاب ہے ۸۴۲ء میں تالیف ہوئی۔ اور اس کتاب کے مصنف نے اس کی تالیف کے وقت اس فن کی سب کتابوں کو دیکھا مثلاً کتاب البشر فی قراءۃ العشر اور طبیبۃ النشر اور تقریب النشر اور یہ تینوں کتابیں شیخ حافظ العصر والکثیر شمس الدین محمد بن محمد بن علی بن یوسف جوری علیہ الرحمۃ کی ہیں۔ اور ایسا ہی اتحاف کے مؤلف نے اس وقت یہ کتابیں بھی دیکھیں۔ یعنی شرح الطیبہ امام ابوالقاسم عقیلی کی جو مشہور نویری ہیں اور کتاب لطائف علامہ محقق شہاب احمد بن محمد بن ابوبکر قسطلان شامی صحیح بخاری کی کتاب مذکور میں یعنی اتحاف میں لکھا ہے کہ حسن اور مطوعی سے روایت کی ہے کہ:-

بما تعملون محیط خطاب کے ساتھ ہے اور یا یہ التفات ہے یا قل اہم یہاں مقدر ہے۔ یہ اتحاف کی عبارت کا ترجمہ ہے اور یہی امر فریش الحروف میں سورہ ال عمران کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں مذکور ہے کہ باعتبار تواتر اور عدم تواتر کے قراءۃ کی تین قسمیں ہیں۔

ایک قسم وہ ہے کہ اس کے تواتر پر اتفاق ہے۔ اور وہ قراء سبعہ کی قراءت ہے اور قراء سبعہ مشہور ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے کہ اس کے تواتر میں اختلاف ہے اور اصح اور مذہب مختار یہ ہے کہ وہ قراءۃ بھی متواتر ہے۔ چنانچہ اوپر مذکور ہوا ہے اور وہ تین قراء کی قراءت ہے کہ قراء سبعہ کے بعد ہوئے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اس کے شاذ ہونے پر اتفاق ہے اور وہ باقی چار قراء کی قراءت ہے۔ تو قراء

امریہ

اول امر یہ ہے کہ حافظ نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس قصہ کی روایت سے ایک راوی ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں بفتح مکہ کے آئے۔ مگر اس میں یہ امر قابل غور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اکثر بطور ارسال کے بھی صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طور پر معراج اور بدر وغیرہ کے قصہ کی روایت کی ہے۔ تو کیا عجیب ہے کہ یہ قصہ بھی بطور ارسال کے روایت کیا ہو۔ اور صحابی کی حدیث مرسل حجت ہے دوسرا امر یہ ہے کہ ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم کی تفسیر میں اس قصہ کی روایت میں یہ وارد ہے اور وہ روایت قتادہ اور حسن رضی اللہ عنہما سے ہے کہ اس وقت یعنی تخییر کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نویں تھیں۔ پانچ قریش سے تھیں۔ یعنی حضرت عائشہ اور حفصہ اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان اور سودہ بنت زمعہ اور ام سلمہ بنت ابی امیہ۔ اور ان کے علاوہ اور ازواج بھی نکاح میں تھیں۔ یعنی حضرت صفینہ بنت حنی خنیسہ یہ اور میمونہ بنت حارث ہلالیہ اور زینب بنت جحش اسدیہ اور حضرت جویریہ بنت حارث کہ بنی مصطلق سے تھیں۔ اور تخییر کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اور اس کے بعد پھر اور ازواج کو۔ یہ قصہ طویل حدیث میں مذکور ہے اور بلاشبہ ان ازواج کا اجتماع سب سے بعد ہوا اور سب سے بعد میں تخییر کا قصہ نہ ہوا۔ اس واسطے کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سب سے پہلی ہوئی اور اس پر بھی مورخین کا اتفاق ہے کہ تخییر کا واقعہ ان کی وفات کے بعد ہوا تو اس سے ثابت ہوا کہ تخییر کا قصہ سب سے بعد میں ہوا۔

تیسرا امر یہ ہے کہ ابوبکر نقاش نے اس آیت تخییر کی شان نزول ذکر کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقش پردہ طلب کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حلہ میاں بہ طلب کیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے محظ کپڑا اور یمن کی چادر طلب کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سحلی کپڑا طلب کیا اور ایسا ازواج مطہرات میں سے ہر ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کی سوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ آپ نے کچھ طلب نہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان سب ازواج مطہرات کا اجتماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گیا۔ تب تخییر کا واقعہ وقوع میں آیا۔ اس وجہ سے کچھ بات مشاہیر اہل سیر کے نزدیک ثابت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔

یہ جو سوال میں مذکور ہے کہ اس کے معارض وہ روایت ہے کہ ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن شداد کی روایت ذکر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تخییر کے واقعہ کے بعد حضرت ام حبیبہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کیا۔ الخ

شاید یہ کلام اس شخص کے کلام سے نقل کیا گیا ہے کہ اس نے ابن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے۔ وہ ابن ابی شیبہ کی روایت اس طرح ہے :-

یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو فائدہ پہنچاؤں اور رخصت کروں تم کو بہتر رخصت کرنے کے طور پر۔ حافظ عسقلانی نے کہا ہے کہ تخییر کی آیت سب سے پہلے کے اوائل میں نازل ہوئی اور دیباچہ کا بھی یہی تھا ہے اور یہی قول معتبر ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ امر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ فتح مکہ کے بعد ہوا اور حافظ ابو الفضل عراقی عتبہ کے نزدیک ثابت ہے کہ تخییر کے بعد سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ ایلا کیا تھا۔ اور اس کے معارض وہ روایت ہے کہ ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن شداد کی روایت ذکر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور جویریہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ مضمون اس روایت کا ہے اور ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کے ساتھ سب سے پہلے نکاح کیا اور حضرت ام رضی اللہ عنہا کے ساتھ عمرہ قضا میں سب سے پہلے نکاح کیا اور ایسا ہی جب خیبر سے رجوع فرمایا تو سب میں پیغمبر کے ساتھ نکاح کیا۔ تو اب علماء کے نزدیک راجح کیا ہے اور صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ :-

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ قَدْرٍ فَجَحِشَتْ سَائِلَةٌ
وَالَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْدًا فَجَلَسَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ فَإِنْ آمَحَابَهُ يَتَوَدَّدَتُهُ فَصَلَّى بِهِنَّ
جَالِسًا وَهَمَّ فَيَأْمُرُ الْوَلَدَ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خراش آگیا اور آپ نے ازواج کے ساتھ ایک مہینہ کے لئے ایلا کیا اور آپ اپنے بالافانے پر تشریف رکھتے تھے اور وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عیادت کے لئے آتے تھے تو آنحضرت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور وہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔ اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے میں گرے تھے۔ چنانچہ یہی ایک جماعت نے ابن جہان سے نقل کیا ہے اور ایلا کا قصہ سب سے پہلے ہوا تھا۔ چنانچہ یہی اہل سیر کے نزدیک ثابت ہے تو ان دونوں قول میں تطبیق کس طرح ہو سکتی ہے مگر ایک صورت ہے کہ کہا جائے کہ اس طرح تطبیق دونوں قول میں ہو سکتی ہے کہ دوم تہ ایسا واقعہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالافانے پر تشریف رکھتے تھے اور وہاں اصحاب جاتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے تو گھوڑے سے گرنے کا واقعہ اور ایلا کا قصہ دونوں دو مرتبہ ہوا اور سب سے پہلے ہوا اور ایسا نہیں کہ دونوں واقعے ایک ہی مرتبہ وقوع میں آئے ہوں۔

جواب : ان علماء نے جو کھا ہے کہ تخییر اور ایلا کا قصہ سب سے پہلے ہوا۔ تو اس کے متعلق

أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الشَّيْخِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ فِي قَوْلِهِ تَنَالَى
وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ قَالَ ذَلِكَ لَوْ طَلَقَهُنَّ لَكُنَّ حِلًّا لَهُ أَنْ تَبْدَلَ
وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ مَا يَشَاءُ بَعْدَ مَا تَزَلَّتْ وَتَحْتَهُ تَشَعُّ
نَسْوَةٍ وَتَذَوُّجٌ بَعْدَهُ أَمْ حَبِيبَتُهُ وَجُوبِي رَحْمَةً مِنْهُ أَنْتَهَى بِإِعْظَامِهِ.

ترجمہ: یعنی خبر دی مجھ کو عبد اللہ نے اور انہوں نے روایت کی اسرائیل سے اور انہوں نے روایت کی
کی سدی سے اور سدی نے روایت کی عبد اللہ بن شداد سے اس آیت کی تفسیر میں وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَّ مِنْ
مِنْ أَزْوَاجٍ کہ کہا عبد اللہ بن شداد نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات
سے کسی کو طلاق دیوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال نہیں کہ اس کے عوض دوسرا نکاح کریں۔
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جس عورت کے ساتھ چاہتے تھے نکاح کرتے
تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نوازدواج مطہرات تھیں۔ اور اس کے بعد حضرت ام حبیبہ
اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکاح کیا۔

علماء نے کہا ہے کہ اس روایت میں غور کرنا چاہیے تاکہ مطلب ظاہر ہو جائے اور معارضہ اور فساد دفع
ہو جائے۔ روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ دَسْتَوُجٌ جملہ حالیہ ہے اور قد کا لفظ مقدر ہے اور یہ جملہ
معلوف ہے وَتَحْتَهُ تَشَعُّ پر کہ وہ بھی جملہ حالیہ ہے۔ اس واسطے کہ نوازدواج مطہرات کا آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں ہونا محقق نہیں ہوتا ہے۔ بسبب ہونے ان دونوں ازواج مطہرات
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ چنانچہ یہ امر مخفی نہیں۔ زید بن ارقم کی جو روایت سوال میں مذکور
ہے تو اگر یہ آپ اکھیں کہ وہ کس کتاب میں ہے تو وہ کتاب یہاں دیکھی جائے لیکن یہ قول نہایت معارض ہے
ان علماء کے قول سے کہ ان کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ:-

تخیر کا قصہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس آیت تخیر کے موافق اختیار دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم پر لازم
ہے کہ عجلت کرو۔ اس وقت تک کہ اپنے والدین سے اجازت لے لو۔ یعنی اپنے والدین سے مشورہ کرو۔ یعنی اپنے والدین
بارہ میں اپنی رائے ظاہر کرنا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس وقت تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کرو۔ یعنی اپنے والدین
سے مشورہ کر کے اپنی رائے ظاہر کرنا اور اس میں شبہ نہیں کہ ام رومان شہیدہ یا شہیدہ ہجری میں فوت ہوئیں
جیسا کہ استیعاب وغیرہ کتب صحابہ میں مذکور ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ تخیر کا واقعہ ام رومان رضی اللہ عنہا کی وفات
کے قبل ہوا۔ اس کا جواب قسطلانی نے یہ دیا ہے کہ ام رومان رضی اللہ عنہا کی وفات شہیدہ میں نہ ہوئی اور قسطلانی
نے حتی شہادۃ امی ابی بنی کے بیان میں کہا کہ اس سے ظاہر طور پر اس کا قول رد ہو جاتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ
ام رومان کی وفات شہیدہ میں ہوئی۔ اس واسطے کہ تخیر کا واقعہ شہیدہ میں ہوا۔ یہ مضمون قسطلانی کے قول

کا ہے اور آپ جیسے جید علماء پر مخفی نہیں کہ یہ رد اولی نہیں بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے اس واسطے کہ ام رومان
کی وفات شہیدہ میں ہوئی۔ اور اس کے خلاف کسی نے نقل کیا نہیں ہے۔ بلکہ واقعی سے منقول ہے کہ اگر ثابت
ہو کہ ام رومان کی وفات شہیدہ کے قبل ہوئی تو اس سے لازم آتا ہے کہ تخیر کا واقعہ شہیدہ میں ہوا اور یہ
کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ اور قریظہ اور نصیر ربیعہ حاصل ہوئی۔ تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے گمان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے نفاس اور ذخائر
میں نوازدواج مطہرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھیں اور کہا کہ:-

یا رسول اللہ کسری اور قیصر کی لڑکیاں زیور اور حلقہ یعنی عمدہ کپڑا پہنتی ہیں اور ہمارے فاقے اور تنگی کی جو
حالت ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد اور بھی یہ قصہ ہے اور اس وجہ سے
نظم قرآن کے سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے کہ قرآن شریف میں اس تخیر کے واقعے کا ذکر بعد ذکر فتح قریظہ
کے ہے کہ فتح قریظہ کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وَأَوْرَثَكُمَا ذُرِّيَّتَهُمَا وَأَمْوَالَهُمَا يُعْنِي اللَّهُ تَعَالَى
نے مالک کر دیا تم لوگوں کو ان کفار کی زمین اور ان کے دیا اور اموال کا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ایسے اشکالات و فائق کی تاریخ میں بہت ہیں اور نہایت مشکل ہیں چنانچہ
یہ سیر کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اور علماء نے جو تطبیق کے وجوہ ذکر کئے ہیں۔ منجملہ ان وجوہ
کے اکثر وجوہ درست نہیں اور اللہ کے لئے صاحب سیرۃ شامیہ کی ٹیپی ہے کہ روایات مختلفہ کی تطبیق میں نہایت
کوشش اور جانفشانی کی ہے۔ اور وہ روایات سے غافل نہ رہے۔ فی الحال وہ کتاب یہاں موجود نہیں۔ اگر
آپ کے شہر میں مل جائے تو یہ مقام اس میں دیکھنا چاہیے۔ اس سے تشفی ہو جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے سے گرنے کی جو حدیث ہے تو اس میں کچھ اشکال نہیں
اس واسطے کہ احتمال ہے کہ دو مرتبہ گھوڑے سے گرنے کا اتفاق ہوا ہو۔ ایک مرتبہ شہیدہ میں اور دوسری
مرتبہ جب ایلام کا واقعہ ہوا تھا۔ واللہ اعلم

ایک دوسرا قصہ بھی ہے کہ وہ ایلام کے قصہ کے مشابہ ہے۔ جو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی
روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت جبکہ حضرت عمر
حج سے واپس تشریف لے آئے۔ ان دونوں ازواج مطہرات کا حال کہ ان حضرات نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے محبت کی تھی۔ یہ قصہ طویل ہے۔ صحیحین وغیرہ میں مذکور ہے اور اس روایت میں ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو چند دن کے لئے ترک فرمایا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کشی کی اور اپنے بالا خانے پر بیٹھے اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دی ہے۔ حتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے پر جاویں اور یہ قصہ طویل

ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ واقعہ سمرہ میں ہوا اس واسطے کہ اس واقعہ کی روایت کے شروع میں ہے کہ اس وقت ملوک غسان سے ایک بادشاہ کے آنے کا خوف ہم لوگوں کو تھا۔ یہ اس واسطے خبر معلوم ہوئی کہ وہ ہم لوگوں کی طرف آنا چاہتا ہے تو ہم لوگوں کا دل اس کے خوف سے ہولناک تھا کہ ناگاہ میرے یا انصاری نے دروازہ کھٹکنا کہ آج ایک امر وقوع میں آیا ہے۔ میں نے کہا کیا غسانی آیا ہے؟ تو کہا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک امر عظیم الشان وقوع میں آیا ہے۔ پھر آخر قصہ تک اس روایت میں مذکور ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ غسانی کی آمد کا خوف سمرہ میں ہوا تھا۔ اس کے قبل یہ خوف نہ ہوا تھا۔ لیکن صحاح میں یہ مذکور نہیں کہ یہی واقعہ ایلام کا تھا۔ اور تخرییر کی آیت اس کے بعد نازل ہوئی۔ البتہ مسند عبد بن حمید اور صحیح مسلم اور تفسیر ابن مردودہ میں اس قصہ کے آخر میں ہے کہ:-

راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ بالاعانے پر صرف ۲۹ انتیس دن رونق افروز رہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کبھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔ مضمون اس روایت کا ہے کہ اسمیں یہ قصہ مذکور ہے اگر بعض روایہ کو دہم نہ ہوا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ایلام تھا اور اس بناء پر تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ سابق ایلام اس وقت ہوا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم گھوڑے سے گرے تھے اور یہ واقعہ سمرہ میں ہوا تھا۔ اس وقت حضرت ام رومانؓ زندہ تھیں اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہؓ کو اور ام حبیبہؓ اور حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح کیا اور اس کے بعد تخرییر کی آیت نازل ہوئی اور اس ایلام کا سبب یہ ہوا تھا کہ ازواج مطہرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مال اور دنیا طلب کی تھی اور یہ ایلام ام رومانؓ کی وفات کے بعد ہوا تھا کہ اس وقت فوازع مطہرات کا اجتماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس ہو گیا تھا۔

یہ ایلام اس وقت نہ ہوا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم گھوڑے سے گرے تھے اور شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے تخرییر کی آیت اس ایلام کے بعد بھی سنائی تھی۔ تو اس سے بعض لوگوں کو گمان ہوا ہے کہ تخرییر کا واقعہ سمرہ میں ہوا تھا۔ بلکہ روایات کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جدید نکاح فرماتے تھے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے حضور میں ازواج مطہرات جمع ہوتی تھیں۔ تو تخرییر کی آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے تاکہ زوجہ مطہرہ جبہ کو تبلیغ ہو جائے اور سابق کی ازواج مطہرات کو تاکید ہو جائے۔ اس بیان سے وہ اشکال بھی دفع ہو جاتا ہے جو صحاح کی دو روایتوں میں ہے کہ ایک روایت ابن شہاب کے طریق سے ہے کہ روایت ہے عروہ بن زبیرؓ اور انہوں نے روایت کی حضرت عائشہؓ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی باقی سب ازواج مطہرات نے حضرت عائشہؓ کی متابعت کی۔ اس امر میں کہ سب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

کو اختیار کیا اور ازواج مطہرات سے کسی نے دنیا اختیار نہ کی۔

دوسری روایت یہ ہے کہ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ فاطمہ بنت خضاک بن سفیان کلابی کران کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے شہرہ میں نکاح کیا انہوں نے دنیا اختیار کی تو ان کے عقل جاتی رہی اور بے محل بات کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں شقی ہوں اور ایسا ہی یہ خبر روایت کی ابن سعد نے عمر بن سعید سے اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ سے اور انہوں نے روایت کی اپنے دادا سے۔ مگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اختیار کیا تو پھر وہ کہتی تھیں کہ میں شقی ہوں۔

یہ جواب اس سوال کا ہے۔ اس وقت بحالت انتشار حواس و اختلال حفظ و ادراک اس قدر میں لکھ سکا اور اس میں اور نکات باقی ہیں کہ آپ جیسے علماء پر مخفی نہیں۔ سلمکم اللہ تعالیٰ وابقامکم والسلام اؤلا و آخراً

سوال: وَهَذَا الَّذِي حَكَّتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ الخ ایام سے مراد دنیا کے دن ہیں یا بمعنی بدعات میں استعمال ہوا ہے۔

جواب: وَهَذَا الَّذِي حَكَّتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ الخ

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اس نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کئے۔ ان ایام سے وہ ایام مراد نہیں کہ ان ایام میں حضرت آدم علیہ السلام بعد عصر کے پیدا کئے گئے تاکہ یہ ضرورت ہو کہ کہا جائے کہ ایام سے مراد اللہ تعالیٰ کے حضور کے یعنی اس جہان کے ایام مراد ہیں بلکہ ایام سے مراد بدعات ہیں۔ یعنی چھ دفعہ کر کے پیدا کئے گئے۔ چنانچہ ان بدعات کی تفصیل سورہ سجدہ میں مذکور ہے اور تفسیر فتح العزیز میں اس کی شرح کامل طور پر مذکور ہوئی ہے۔ اس وقت حواس درست نہیں اس وجہ سے ممکن نہیں کہ وہ دقیق مسودہ سے نقل کی جائے۔ یہ جو حدیث ہے۔ خَلَقَ الثُّرَيَّةَ يَوْمَ الثَّبَاتِ الخ یعنی تربت کو شنبہ کے دن پیدا کیا۔ آخر حدیث تک تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ اشیاء ان ایام پیدا کی گئیں۔ اور آسمان اور زمین پیدا کرنے کے بہت زمانے کے بعد یہ اشیاء پیدا کی گئیں یہ جو فرمایا کہ شنبہ کو بنا نا شروع کیا اور شنبہ کو اس سے فراغت حاصل ہوئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں ایسا اتفاق ہوا۔ یہ مراد نہیں کہ امور ارضیہ کے پیدا کرنے میں ایسا اتفاق ہوا۔ اور تربت سے مراد اس حدیث میں ارض نہیں۔ بلکہ اس قدر زمین مراد ہے کہ وہ زراعت اور نباتات کے قابل ہے اور زمین پیدا کرنے کے بہت دنوں کے بعد چھٹے علیحدہ مقرر کیا گیا اور یہ حدیث اگرچہ صحیح مسلم میں ہے مگر ذہبی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں دل میں خدشہ ہے دوسری یہ حدیث بخاری میں ہے:

كُنْتُ سَمِعَ الَّذِي يَسْمَعُ فِي وَبَعَةِ الَّذِي يَبْصُرُ الخ یعنی میں اس کا گویا کان تھا کہ اس سے وہ سناتا ہے اور بمنزلہ اس کی آنکھ کے تھا کہ اس سے وہ دیکھتا ہے۔

سوال: وَخَشَوْهُمْ يَوْمَ الْيَمِّنَةِ اَعْلَى الخ اندھا پن سے مراد ظاہری اندھا پن ہے یا باطنی؟

جواب: وَخَشَوْهُمْ يَوْمَ الْيَمِّنَةِ اَعْلَى
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو قیامت کے دن اس کو

ہم اندھا اٹھائیں گے۔

اس آیت کی نہایت قوی توجیہ یہی ہے کہ نابینائی سے مراد ظاہری نابینائی ہے لیکن وہ ظاہری نابینائی شج اور مثال باطنی نابینائی کی ہوگی مگر دنیا میں اس شخص میں تھی۔ اور آخرت میں حقائق کے معانی اور صورت کا شج صورتاً سب اور اشباح تشاکلہ میں ہوگا تو باطنی نابینائی کہ دنیا میں تھی۔ آخرت میں ظاہری نابینائی کہ صورت میں ظاہر ہوگی۔ وہ لوگ اپنے کراندھا پائیں گے تو پوچھیں گے کہ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَفَدَّ كُنْتُ بَصِيْرًا یعنی اے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا۔ یعنی یہ ظاہری نابینائی کیوں ہے اور دنیا میں تو مجھ میں ظاہری بینائی تھی یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا اعادہ ہوتا ہے تو سابق میں وہ چیز جیسی رہتی ہے اسی طرح اس کا اعادہ بھی ہوتا ہے۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم میں مطلقاً باطنی بینائی نہ تھی۔ بلکہ تم ایسا ہی ہمارے آیات میں غور کرنے کے بارے میں دل کے نابینا تھے۔ تو وہ باطنی نابینائی یہاں ظاہری نابینائی کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اس واسطے کہ یہاں باطنی امور کا ظہور صورتاً ہرہ میں ہوا ہے۔

اگر کہا جائے کہ اعمیٰ سے مراد بصیرت میں حیرت ہوتا ہے تو یہ مراد سیاق کلام کے خلاف ہوتی ہے اس واسطے کہ وَفَدَّ كُنْتُ بَصِيْرًا اس کے ساتھ چپاں نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے:-

وَكَذٰلِكَ اَنْتَ لَكَ اَيٰتُنَا فَتَنْبِيْهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تَسْمٰى
یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیگا اور اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو بھول گئے اور ایسا ہی آج تم بھلائیے جاتے ہو۔

تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شخص دنیا میں جاہل تھا یا قصداً جہالت کا کام کرتا تھا۔ اگر آخرت میں بھی صرف اسی طرح جاہل اٹھایا جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اور اس کے فعل پر ضرر کیا مرتب ہوگا۔

اس کلام کے سیاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس پاداش میں آخرت میں اس کی سزا یہ ہوگی۔ اب یہ بیان کرتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اعمیٰ سے مراد اس آیت میں ظاہری نابینائی ہے تو اس آیت اور دوسری آیات میں مخالفت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ آیت ہے:-

اَسْمِعْ بِمِثْرٍ وَّاَبْصِرْ يَوْمَ يٰٓاٰثُوْمَتَا لَكِنِ الْاَنۡظَالُ الْيَوْمَ فِیْ مَسٰلٍ مُّتَبٰیۡنٍ
یعنی کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس لیکن ظالم آج کے دن ظاہر گراہی میں ہیں؟ اور اس کے مانند اور جو آیات ہیں۔ اگرچہ یہ آیت اکثر آیات کے موافق بھی ہے مثلاً: وَخَشَوْهُمْ يَوْمَ الْيَمِّنَةِ عَلٰی دُجُوْمِهِمْ عُمِيًّا وَبَلَا دُصُمًا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم

اٹھائیں گے ان لوگوں کو یعنی کفار کو قیامت کے دن ان کے منہ پر ا کی وجہ سے حضرت ابن عباس رض سے کہا گیا کہ کیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر یعنی اور دیکھیں گے گنہگار دوزخ کو اور اللہ تعالیٰ نے

یعنی منہ میں گے منکرین قیامت دوزخ کا فروختہ ہونا اور چلانا اور

یعنی پکاریں گے منکرین قیامت کے ہلاکت کو تو حضرت ابن عباس رض اور گئے اور ہرے کس طرح ہوں گے۔ تو حضرت ابن عباس رض

گئے کہ اس سے ان کو خوشی ہو اور کوئی غدر نہ بیان کر سکیں گے اور

خوشی ہو۔ اس تعارض حقیقی کا جواب یہ ہے کہ ابتداء حشر میں ان لوگوں کی صورت کی مانند ہوگی۔ کہ کوئی امر حق نہ دیکھیں گے اور نہ کہیں

قہری تجلی کے حضور میں جائیں گے اور کامل طور پر پردہ اٹھ جائے

آئے گی اور اسی تجلی کا ذکر اللہ کے اس کلام پاک میں ہے۔ یَوْمَ

کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے حضور میں۔ یہی ذکر

وَاشْرَفَتِ الْاَرْضُ بَنُوۡرٍ رَبِّهَا وَدُۢنِیَ الْكِتٰبِ وَجُوۡا
کی زمین اپنے پروردگار کے نور سے اور رکھا جائیگا نامہ اعمال

تخلیق کی طرف ان آیات کے لفظ میں ارشاد ہے کہ تَخْشَعُوۡا اَعۡنَ
عُمِيًّا وَجَبَّحْتَ اَوْحُمًا یعنی مراد یہ ہے کہ عی وغیرہ کی حالت میں

بَعۡدَ اَبۡصِرْ يَوْمَ یٰٓاٰثُوْمَتَا اس میں مذکور ہے کہ جس دن ہمارے

دیکھتے ہوں گے۔ یعنی ابتداء حشر میں یہ لوگ اندھے، گونگے اور

حضور میں جائیں گے تو اس وقت دیکھنے سننے لگیں گے۔ دَاۡ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَہٗا هُمۡ اِلٰہَۃَۢمۡ اِلٰہَۃَۢمۡ یٰۤاٰیۡمُوۡہُ عَلَیہِ السَّلٰم
گئے تھے اور ہر زمانہ کے لئے تو پھر آنحضرت صلی اللہ

سوال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَہٗا
کو اولاد کو باقی رہنے والے؟ جمہور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر

لوفان میں عرق ہو گئے اور جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام

اور کسی کی نسل سے کوئی باقی نہ رہا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام

اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں اور

ہول نہیں بھیجا ہے اور اتمام حجت نہیں کر لیتا ہے کسی پر غ

کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت عام طور پر سب خلق کے لئے تھی اور حالانکہ اس امر کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی خصوصیت سے شمار کیا ہے۔

صاحب مواہب لدنیہ نے اس کے چند جواب دیئے ہیں اور صاحب تفسیر مظہری نے جمہور کا کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ گمان یہ ہے کہ طوفان صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے واسطے ہوا تھا۔ اور سب جہان کے لئے طوفان نہ ہوا تھا اور لام کہ لَا تَدْرُعُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّانًا میں ہے وہ عہد کے واسطے ہے تاکہ لازم نہ آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت عام طور پر سب خلق کے لئے تھی۔ اور صاحب تفسیر مظہری نے کہا ہے کہ حصر جو اس آیت میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مِنْهُ أَبَاقِيْنِ یعنی اور کرنا ہم نے صرف نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رہنے والے، تو یہ حصر اضافی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کی نسل سے آئندہ لوگ ہوئے۔

جواب : سلف اور خلف سے کسی کا قول یہ نہیں کہ طوفان صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حق میں ہوا تھا۔ یہود کے باطل اقوال کا اعتبار نہیں۔ حق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت عام طور پر سب اہل زمین کے لئے تھی اور پچاس کم ایک ہزار برس میں سب کو اسلام کی دعوت پہنچی تو اتمام حجت سب پر ہو گیا تھا۔ اور ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کی عادت کے موافق ہوا۔ اور سب اہل زمین حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے لیکن یہ حکم خاص اسی زمانے میں تھا اس کے بعد یہ حکم باقی نہیں رہا۔

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی دعوت عام طور پر اہل زمین کے لئے ہر زمانہ میں ہے اور یہی حکم قیامت تک رہے گا۔ تو واضح ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اسلام میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں فرق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اسلام سب اہل زمین کے لئے اسی زمانہ تک تھی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سب اہل زمین کے لئے عام طور پر ہر زمانہ میں قیامت تک رہے گی۔

وَيَتَقَرُّهُ اللّٰهُ تَعَالٰی کے اس کلام کی تشریح۔

سوال : اللہ تعالیٰ کے کلام پاک وَيَتَقَرُّهُ کہ ساتھ سکون قاف کے ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ کثرت اور غنہ کے قاعدے کے موافق یہاں بھی قاف ساکن ہوا ہے اور یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ فعل کے وزن کا قیاس اسم کے وزن پر کیا جائے۔

جواب : وَيَتَقَرُّهُ کہ ساتھ سکون قاف کے ہے۔ اس کی بناء اس پر ہے کہ تشبیہ ثقہ کی جزو کلمہ ہے۔ ساتھ فخذ کے ہے اور ایسا نہیں کہ مجموعہ فعل کی تشبیہ اسم کے ساتھ ہے اور یہ تشبیہ صرف لفظ اور تلفظ کی تسہیل میں ہے۔ نفس کلمہ کی قلیل میں تشبیہ نہیں اور اس میں مضائقہ نہیں کہ فعل کا قیاس اسم پر ایسے

اس میں کیا جائے کہ اس کا اثر تلفظ اور قراءۃ میں ظاہر ہوتا ہے اس اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے اور تخفیف کا لحاظ دونوں میں ضرور ہے کہ اثر بھی مشترک ہو اور اسمیت اور فعلیت کا فرق کیہ فرق اسمیت اور فعلیت کا کلمہ کے معنی اور اس کے توابع اور قراءۃ پر ہے۔ واللہ اعلم

وَيَذِي الْقُرْبٰی سُوْرَةُ بَقَرَه میں اور ذی الْقُرْبٰی سُوْرَةُ اس کا نکتہ کیا ہے؟

سوال : ذی الْقُرْبٰی سُوْرَةُ بَقَرَه میں اور ذی بغیر ما کے اس کا نکتہ کیا ہے؟

جواب : قول تعالیٰ : ذی الْقُرْبٰی جاننا چاہتے

اور سورۃ نساء میں بذی الْقُرْبٰی ما کے ساتھ ہے اور ضروری ہے کہ غور و فکر کے جو میرے نزدیک ثابت ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سو کا ذکر ہے اور ان کے متعلق موارد و صایا اور نماز کے احکام اس میں تاکید مناسب اور تحسن ہے۔ بخلاف سورۃ بقرہ کی آیت ہے اور اس میں کوئی امر مطلوب نہیں اس واسطے وہ مقام تاکید نہ ہے

سوال : فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ یہ آیت منہ کا لفظ ہے۔ نکتہ کیا ہے؟

جواب : قول تعالیٰ : فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ

سورۃ مائدہ میں اس طرح ہے۔ فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ تَوْنِیْنِ کا لفظ سورۃ نساء کی آیت میں نہیں اور سورۃ مائدہ کی آیت میں وضوء اور اس کے واجبات کی تفصیل اس کلام کے قبل قصداً بھی بالاستیعاب ذکر کئے جائیں۔ اس واسطے منہ کا لفظ زیادہ کیا گیا ساتھ حکم میں ہے اور سورۃ نساء کی آیت تبعاً اس نہی کے مذکور دوسرے امر میں مشغول ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھنا چاہیے یعنی مذکور ہوئی ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

سوال : وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰی اِثْمًا

جواب : وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰی اِثْمًا

بر آگاہ افتراء کا کیا۔

یہ آیت سورۃ نسا میں ہے اور اسی سورۃ کے اخیر میں اس آیت کے آخر میں ہے فَقَدْ ضَلَّ مَلَلًا
بَعِيدًا پس تحقیق کہ نہایت گمراہ ہوا تو اس اسلوب کے تغیر میں نکتہ یہ ہے کہ پہلی آیت یہود کے قصہ کے بیان
میں وارد ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے تخریفات کی تھی اور کہا - اِنْ تَرَاءَوْا عَلٰی اللّٰهِ اَوْرَکَہَا عَزِيزٌ رَّابِعٌ اللّٰہ یعنی عزیر بیٹا
القد کا ہے تو مناسب ہوا کہ اس آیت کے آخر میں افتراء عظیم کا ذکر ہوا۔ اور دوسری آیت عرب اور بت پرستوں
کے قصہ کے سیاق میں وارد ہوئی کہ ان لوگوں نے کتاب سے استدلال نہ کیا۔ اور بت پرستش کی تو مناسب
ہوا کہ اس آیت کے آخر میں ضلال بعید ذکر کیا جائے۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے حق اور کتاب کا خیال نہ کیا اور
گمراہ ہوئے اور یہ بھی وجہ ہے کہ دوسری آیت کے قبل یہ کلام پاک ہے۔ وَمَا يَصْلُحُ لَكُمْ اِلَّا أَنْتُمْ فَقَدْ يَعْنِي اور
وہ لوگ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنی جان کو تو مناسب ہوا کہ ان کے قصے کے آخر میں گمراہی کا بیان
کیا جائے۔

سوال : فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعْنَهُ اس میں نکتہ کیا ہے ؟

جواب : قوله تعالى : فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعْنَهُ یعنی پس ابراہیم علیہ السلام

کی قوم سے بعض ایمان لائے اور بعض اس سے باز رہے۔

یہ آیت سورۃ نسا میں ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کے شروع میں فرمایا ہے -
فَمِنْكُمْ كَاذِبٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ یعنی بعض تم لوگوں میں سے کافر ہوئے اور بعض تم لوگوں میں مؤمن ہوئے
تو سورۃ نسا میں مؤمن کا ذکر کافر کے ذکر سے پہلے فرمایا ہے اور سورۃ تغابن میں کافر کا ذکر مؤمن کے ذکر سے
پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ نسا میں اس آیت کے قبل یہ کلام پاک ہے۔ فَقَدْ
اٰتَيْنَا الْاِنْسَانَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یعنی تحقیق کہ دی ہم نے ال ابراہیم کو کتاب اور حکمت۔

اصل یہ ہے کہ ایمان اور کفر ان لوگوں کا دوسرے کی ترغیب سے ہوا۔ اور سورۃ تغابن کی آیت
مشرکین قریش کی عصمت کے بیان میں ہے اور ان کا کفر اصلی تھا اور ان میں سے بعض نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور وہ اسلام سے مشرف ہوئے تو دونوں مقامات میں جو امر
اصل تھا۔ وہ مقدم کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بعض احکام میں قرآن شریف سے ظاہر کوئی ایسا امر مفہوم ہوتا ہے کہ متواتر احادیث
سے ثابت ہے کہ وہ ظاہر امر متروک ہے۔ مثلاً حَتّٰی تَشْكَلَ رُؤُوسُ الْعِزَّةِ لِيَعْلَمَ حَتّٰی كَيْفَ كُنَّا كَرِّ لِيُورِ
وہ عورت مطلقہ کسی دوسرے شوہر سے تو اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف دوسرے شخص سے
نکاح کر لینے سے عورت مطلقہ کہ جس کو تین طلاق اس کے شوہر نے دی ہوں اس شوہر کے لئے حلال
ہو جاتی ہے اور یہ شرط نہیں کہ دوسرا شوہر وطنی بھی کرے۔ چنانچہ یہی حکم سعید بن مسیب کے نزدیک ثابت

ہے۔ اور متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ وطنی شرط ہے اور ضلّ اللہ کا کلام یہ۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ سَلَكُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ - یعنی : اور جس نے قتل کیا مؤمر

غلام آزاد کرے اور مقتول کے اہل کو دیت دے تو اس آیت

کے مال میں واجب ہوتی ہے۔ عاقلہ پر واجب نہیں ہوتی۔ جو

پر تنک کرنا عذر نہیں اور یہ خطائے اجتہادی ہرگز معاف

میں نہیں ہے اور جب ایسے محل میں خطا واقع ہو کہ وہ اجتہاد

مجتہد کے حق میں اور نہ غیر مجتہد کے حق میں ایسی خطا قابل عذر

کی بحث میں لکھا ہے۔ سورۃ الصافات

سوال : وَجَعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ لَٰبًا

ہے وَجَعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

يَصْنَعُونَ یعنی تحقیق کہ کفار نے اپنے گمان میں قرار دیا درمیان

البتہ تحقیق کہ جانتے ہیں جنات کہ وہ لوگ ضرور حاضر کئے جائیں

کہ بیان کرتے ہیں "مدارک التنزیل میں لکھا ہے کہ چنہ سے مراد

جواب : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : وَمَا كُنَّا

کوئی مگر اس کے لئے ایک مقام معلوم ہے ابرج یہ ہے کہ یہ قی

چند مقام میں واقع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

ہوتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے اور بالاتفاق ثابت

اور یہ امر کہ چنہ سے مراد ملائکہ ہیں نہایت بعید ہے اور ایک

میں ایسی آیات میں ربط اور مناسبت ثابت کی ہے۔ اور

سوال : اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ اٰمَانَتِ الْاٰمَانَةِ

جواب : قوله تعالى : اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ

امانت سے مراد یا تکلیف اور ثواب و عقاب کا

طبیعت کے مقتضاء کے خلاف کی جائے یا مراد شرع کے

ذکر سے غیر کو معلوم نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے وضو اور روز

سے منقول ہے اور یا امانت سے متصف ہونا ہے ساتھ

میں اختیار کیا ہے یا مراد خلافت اور ریاست ہے اور یہ

اول شق پر اعتراض ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کے

اس کلام پاک سے رو کیا گیا ہے۔ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ یعنی اور نازل کی ہم نے آپ کے پاس کتاب اور یہ قول اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے بھی رو کیا گیا ہے اِمَّا نُنَزِّلُهَا نَزْلًا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَّهَارًا یعنی ایمان لاؤ شروع دن میں ساتھ اس چیز کے کہ نازل کیا گیا ہے ان لوگوں پر کہ وہ لوگ ایمان لائے اور اس کی تحقیق یہ ہے جو کہ میں نے اپنے شیخ اور استاذ قدس اللہ سرہ سے تفسیر پڑھنے کے وقت حاصل کی تھی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

وحی کا نزول اور وقوع جہاں ہو صرف بطریق استعلاء کے ہوتا ہے خواہ پیغمبر پر نازل ہو یا پیغمبر کے ذریعہ سے امت کے پاس پہنچے لیکن وحی جب اشیائے منزلہ سے اعتبار کی جاتی ہے جیسا پانی نازل کیا گیا ہو اور مکینہ کے نازل کی گئی تو وحی کی تعدیت علی کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے لفظ نزول کا استعمال بصورت متعدی ہونے کے قرآن شریف میں اور عرب عربہ کے کلام میں صرف علی کے ساتھ ہوا ہے۔ البتہ وحی میں ایک دوسرے اعتبار کا بھی لحاظ ہے کہ وہ نزول کے علاوہ ہے اور وہ اعتبار یہ ہے کہ وحی کلام ہے کہ سمجھایا گیا ہے اور اس کا القاد سامع کے مدد میں ہوا ہے اور اس اعتبار سے وحی میں یہ امر پایا جاتا ہے کہ اس کا وصول اور انتہا مخاطب تک ہوتا ہے۔ چاہے جو مخاطب ہو۔ جیسا خطوط کا وصول اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس وہ خطوط پہنچائے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے وحی کی تعدیہ الی کے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ خواہ نبی کے حق میں مستعمل ہو، خواہ امت کے حق میں مستعمل ہو۔

کلام مجید میں تحقیق اور متبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام میں یہ ملحوظ ہے کہ وحی نعمتوں سے ایک نعمت ہے آسمان سے زمین پر پہنچتی ہے۔ جس طرح اور سب نعمتیں پہنچتی ہیں اور اس مقام میں نعمتوں کا بیان ہے یا ان نعمتوں پر حمد کرنے کا بیان ہے۔ تو وہاں اول اہمیت بار زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے کیونکہ وہ ظاہر لغت کے موافق ہے اور جس مقام میں یہ ملحوظ ہے کہ وحی علم ہے اور وحی سامعین کے مدد میں پہنچتی ہے جس طرح خطوط اور کتابیں اور رسالہ اور ہدیہ اور تحفہ وغیرہ چیزیں پہنچتی ہیں اور جس مقام میں تعلیم، تہذیب اور تکمیل قوت علمیہ کی مقصود ہے۔ تو وہاں اعتبار ثانی زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے۔ واللہ اعلم واختم۔

رسالہ مولوی عبدالرحمن صاحب لکھنوی

سوال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں لفظ الہی کی تحقیق کیا یہ لفظ نکرہ مشترک معنوی ہے یا مشترک لفظی؟
جواب: جاننا چاہیے کہ اگر علامہ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی اور اس کی تحقیق بیان کرنے میں

قرآن آیت میں لفظ الہی کی تخصیص کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف انسان نے امانت قبول کی۔ بلکہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ نے امانت قبول نہ کی اور ان سے علیحدہ ہو کر انسان نے امانت قبول کر لی۔ ممکن ہے کہ انسان کے قبل غیر نے بھی مثلاً جن نے امانت قبول کی ہو۔ اس جواب میں یہ شبہ ہوتا ہے اس مقام کا مقتضی یہ ہے کہ تخصیص مطلق مراد ہو۔ اس واسطے کہ یہ یا مقام مدح ہے یا مقام ذم کا ہے اور کوئی ان تینوں میں سے کسی ایک کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس شبہ کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ انسان عام ہے جنات سے اس واسطے کہ جن بھی انسان ناری ہے۔ اس جواب میں یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ کے خلاف ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ اصلاً احکام شرعیہ کی تکلیف انسان نے قبول کی اور جنات کو یا انسان کے لئے بمنزلہ قالب کے ہوئے اس وجہ سے تبعاً وہ بھی مکلف ہو گئے تو عالم ارواح میں پینصیب اصلاً انسان کو حاصل ہوا۔ چند مقامات میں اس تفسیر میں میں نے ذکر کیا ہے کہ جنات کی نسبت انسان کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسی نسبت قالب کی نزول کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا جیسی نسبت جزئیت کی بلکہ معمورہ کے ساتھ ہے۔ اور جنات کا وجود بطور توطیہ اور تہید کے ہوا۔ انسان کے وجود کے لئے اس لحاظ سے کہ اول فکر آخر عمل ہے۔ انسان کا وجود باعتبار زمانہ کے مؤخر ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت انسان کے ساتھ پہلے متعلق ہوتی اور اس وجہ سے انسان نے اس بارہ میں یعنی احکام شرعیہ کی تعمیل میں زیادہ کوشش کی۔ یہ مضمون تفسیر فتح العزیز میں سورۃ ال عمران کی تفسیر میں قُلْ اَمَّا يَا لَللّٰهُ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ کے بیان میں مذکور ہے۔ فتح العزیز کے مستودع سے یہاں نقل کیا گیا۔

سوال: تعدیہ لفظ وحی بہ الی وعملی کی تشریح کیا ہے؟

جواب: جاننا چاہیے کہ وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور رسول کے پاس پہنچتی ہے تو وحی میں دو امر پائے گئے۔ ایک آسمان سے نازل ہونا اور دوسرے پہنچنا پیغمبر کے پاس۔

امراول مقتضی استعلاء کے لئے ہے۔ اس واسطے کہی باعتبار امراول کے وحی کے لفظ کی تعدیہ لفظ علی کے ساتھ ہوتی ہے امر ثانی مقتضی تہا کی ہے۔ باعتبار امر ثانی کے کہی کے لفظ کی تعدیہ لفظ الی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور قرآن شریف میں دونوں طور پر لفظ وحی مستعمل ہوا ہے۔ تو باعتبار امراول کے اس سورۃ ال عمران میں مستعمل ہوا ہے اور باعتبار امر ثانی کے سورۃ بقرہ میں مستعمل ہوا ہے۔ اب اس میں کلام ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کسی سورت میں امراول کا اعتبار ہوا ہے اور کسی سورت میں امر ثانی کا لحاظ ہوا ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کلام سورۃ بقرہ میں تالوا کے تحت آیا ہے اور یہاں یعنی سورۃ ال عمران میں قل کے ماتحت میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کے پاس وحی بطریق استعلاء کے آتی ہے۔ اور امانت کے پاس بطریق انتہاء کے آتی ہے۔ اس واسطے کہ امت کے پاس وحی بواسطہ رسول کے پہنچتی ہے اور خاص ان پر بطور استعلاء کے نازل نہیں ہوتی۔ تو ہر مقام میں وہاں کے موقع کے مناسب اعتبار کیا گیا۔ یہ قول اللہ

لفظ موجود کا یا لفظ ممکن کا ان عبارتوں میں اور اس طرح کی دوسری عبارتوں میں مقرر کیا ہے۔ ان الفاظ کے بعد مذکورہ طرف ہیں اور نہ وہ مشابہ طرف کے ہیں تو وہ شخص بلیہ حمیر ہے۔ یعنی ناقص العقل ہے۔ بلیغ خیر نہیں یعنی عاقل اور علوم سے واقف نہیں اور وہ عبارتیں یہ ہیں۔

لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ اور لَا خَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ اور لَا خَيْرَ إِلَّا عَلِيٌّ اور لَا سَيِّفَ إِلَّا ذُو الْقَعَارِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

اس واسطے کہ بلیغ خیر حذف کے باقی میں قرینہ کی طرف نظر کرتا ہے اور معنی کے فی الواقع صحیح ہونے کا خیال کرتا ہے اور کوئی قرینہ نہیں کہ اس سے معلوم ہو کہ لفظ موجود کا یا لفظ ممکن کا ان مثالوں میں مقرر ہے اور ملا جامی علیہ الرحمۃ نے جو کافیر کی شرح میں لکھا ہے۔

يُحَدِّثُ حَدَثًا كَثِيرًا إِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَامًا كَالْمَوْجُودِ وَالْحَاصِلِ لِلْأَلَةِ الثَّغْنِيِّ بَعْلِيَّةٍ خَدَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَيْ لَا إِلَهَ مَوْجُودٌ إِلَّا اللَّهُ۔

یعنی لاکھ خبر اکثر حذف کر دیجاتی ہے جب خبر عام ہو۔ جیسے لفظ موجود اور حاصل کا اس واسطے کہ خود نفی اس خبر پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے یعنی نہیں ہے کوئی معبود موجود سوا اللہ کے یہ مضمون شرح جامی کی عبارت مذکورہ کا ہے تو یہ باطل ہے اور اس کے بطلان کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ لَا کا مضمون ہوتا ہے اس لئے کہ اس خبر کی نفی ہو۔ اس کے اسم سے جیسے باقی سب کلمات نفی کے ہیں کہ لیس اور ما ولا مشبہ لیس اور ان وغیرہ ہے تو یہ کلمات سب اس لئے وضع کئے گئے ہیں کہ ان کے بعد دو لفظ ہوں اور لفظ ثانی کی نفی لفظ اول سے ہو۔ خواہ خبر عام یا خاص ہو، اور خواہ خبر محذوف ہو یا مذکور ہو۔ اور اس کے علاوہ کوئی امر نازل لفظ سے لاکھ مضمون نہیں ہوتا ہے کہ اس کی خبر عام ہو یا خاص ہو۔ تو عام ہونا یا خاص ہونا خبر منفی کا نہ مدلول مطابقی ہے لفظ لَا کا اور نہ جزر معنی ہے اس کا اور نہ لازم ہے اس کے لئے اور نہ اس کا مدلول عقلی ہے اور نہ مدلول لفظی ہے تو اس کا کچھ مطلب نہیں کہ کلمہ لَا کا دلالت کرتا ہے عموم منفی پر یا خصوص منفی پر، البتہ اگر کلمہ لَا کا وضع کیا گیا ہو واسطے نفی وجود کے قرینہ عموم منفی پر دلالت کرتا اور حالانکہ فی الواقع یہ صحیح نہیں۔ اس مقام میں یہ بھی حدت ہوتا ہے کہ اگر بالفرض ملا جامی کا یہ قول صحیح بھی ہو کہ نفی دلالت کرتی ہے خبر عام پر تو مناسب تھا کہ اس طرح کہا جاتا وَحَدِّثُ حَدَثًا كَثِيرًا یا اس طرح کہا جاتا وَحَدِّثُ حَدَثًا أَبَدًا اس واسطے کہ اگر یہ صحیح کیا جائے کہ کلمہ لَا کا دلالت کرتا ہے۔ منفی پر جیسا لگتا ہے تو ذکر کرنا خبر کا اس کے بعد لغو ہے۔ تو چاہیے کہ واجب ہو کہ لاکھ خبر حذف کی جائے۔ تو بلیغ خیر کے نزدیک ان امثلہ کی تقدیر اس طرح ہے کہ تقدیر:-

لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ کی یہ ہے لَا خَيْرَ سَخِيرُكَ خَيْرُكَ وَخَيْرُ عَيْرِكَ إِلَّا خَيْرُكَ اور تقدیر
لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ کی ہے۔ لَا طَيْرَ طَيْرُكَ طَيْرُكَ وَطَيْرُ عَيْرِكَ إِلَّا طَيْرُكَ اور تقدیر
لَا عَلِيٍّ إِلَّا عَلِيٌّ کی یہ ہے۔ لَا عَلِيٍّ رَحْلَانِ عَلِيٌّ وَعَيْرُهُ إِلَّا عَلِيٌّ اور تقدیر لَا سَيِّفَ إِلَّا ذُو الْقَعَارِ

کی یہ ہے لَا سَيِّفَ سَخِيرُكَ ذُو الْقَعَارِ وَعَيْرُهُ إِلَّا ذُو الْقَعَارِ اور تقدیر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی یہ ہے
لَا إِلَهَ عَيْرُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ اور تقدیر لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کی یہ ہے لَا إِلَهَ عَيْرِ الْإِنْسَانِ إِلَّا أَنَا

اور اس کے لئے قرینہ مخاطب کا سابق گمان ہے اس واسطے کہ یہ سب امثلہ مذکورہ قصر کے قبیل سے ہیں اور قصر کے جس قدر اقسام ہیں وہ سب مخاطب کے سابق گمان کو اس سے دفع کرتے ہیں تو امثلہ مذکورہ سے پہلی مثال اس مخاطب سے کہی جائے گی کہ اس کو گمان ہو کہ خیر دو طرح کا ہے۔ ایک طرح کا خیر مخاطب میں پایا جاتا ہے اور دوسری کا خیر کسی غیر میں پایا جاتا ہے اور ایسا ہی دوسری مثال اس مخاطب سے کہی جائے گی کہ اس کو گمان ہو کہ طیر دو طیر ہیں۔ ایک طیر مخاطب کا اور دوسرا طیر غیر کا ہے۔ اور ایسا ہی تیسری مثال اس مخاطب سے کہی جائے گی کہ اس کو گمان ہو کہ فعی دو ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرا غیر ہے اور ایسا ہی چوتھی مثال اس مخاطب سے کہی جائے گی کہ اس کو گمان ہو کہ سیف دو ہیں ایک ذوالقعار ہے اور دوسری سیف اس کے علاوہ ہے اور ایسی باقی چار مثالیں اس مخاطب سے کہی جاویں گی کہ اس کو گمان ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں تو اس کا گمان اس طرح رد کیا جائے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ خبر وغیر امثلہ مذکورہ میں جو دو امر میں گمان کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ صرف ایک امر میں مقصور ہے یعنی مختصر ہے اور اس کا یہ گمان اس طرح دفع کیا جائے گا کہ سابق کی چار مثالوں میں اس سے کہا جائے گا کہ خیر اور طیر اور فعی اور سیف صرف اول میں مقصور ہے یعنی مختصر ہے اور اس معنی کی تعبیر جن عبارتوں سے کی جائے گی۔ وہ عبارتیں یہ ہیں:-

لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ اور لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ اور لَا عَلِيٍّ إِلَّا عَلِيٌّ

اور باقی چار مثالوں میں کہا جائے گا کہ معبود کی صفت صرف ثانی میں یعنی اللہ میں مقصور ہے۔ یعنی مختصر ہے اور اس معنی کی تعبیر جن عبارتوں میں کی جائے گی وہ عبارتیں یہ ہیں:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور بلیغ خیر کے نزدیک باطل ہے کہ موجود یا ممکن کا لفظ ان سب مثالوں میں مقرر کیا جائے۔ اس واسطے کہ اس کے لئے کوئی قرینہ نہیں۔ بلکہ اس صورت میں معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض امثلہ میں بلیغ حمیر کی ظاہر رائے میں صحیح معلوم ہوتا ہے کہ موجود یا اس کے مثل کوئی دوسرا لفظ مقرر ہے اور وہ بعض امثلہ میں ہیں۔

لَا عَلِيٍّ مَوْجُودٌ إِلَّا عَلِيٌّ اور لَا سَيِّفَ مَوْجُودٌ إِلَّا ذُو الْقَعَارِ اور یہ بطور مبالغہ کہا جاتا ہے
اور لَا خَيْرَ مَوْجُودٌ إِلَّا خَيْرُكَ اور لَا طَيْرَ مَوْجُودٌ إِلَّا طَيْرُكَ تو بلیغ حمیر کی رائے قابل اعتبار نہیں
اس واسطے کہ کوئی قرینہ نہیں کہ اس سے ثابت ہو کہ موجود یا ممکن کا لفظ مقرر ہے۔

کافی کی جو عبارت ہے وَتُحَدَّثُ سَكَنًا فَتَكُونُ تَوَالًا خَبْرًا جو اکثر محدث ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اکثر قرینہ ہوتا ہے کہ اس کی خبر اس قرینہ سے معلوم ہو جاتی ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ اکثر دوسرا لفظ اس کی جگہ ذکر کیا جاتا ہے اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ لفظ لا کا جو نفی جنس کے لئے ہوتا ہے وہ زیادہ استعمال صرف دو مقامات میں کیا جاتا ہے۔ منجملہ اس کے ایک مقام یہ ہے کہ ظرف ہو یا مشابہ ظرف کا ہو تو ظرف کی مثال یہ ہے جیسے لَا رَيْبَ فِيهِ اور لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَاجَةَ إِلَّا فِي الْحَجِّ یعنی نہ فحش کہنا چاہیے اور نہ فسق و فجور کہنا چاہیے اور نہ جدال کرنا چاہیے حج میں اولاً لا خیر فی کثیر من جموعہ یعنی نہیں بہتری ہے منافقین کے اکثر مشورہ میں۔ اور اس طرح کا اور بھی قول ہے۔ اس کو بھی ان مثالوں پر قیاس کرنا چاہیے۔ اور مشابہ ظرف کے یہ مثالیں ہیں جیسے لَا عِلْمَ لَنَا اور نہیں ہے علم ہم کو اور لَا طَائِفَةَ لَنَا یعنی نہیں ہے ہماری طاقت اور لَا شَرَّ مِثْلَ بَعْضِ الْيَوْمِ یعنی نہیں ہے خرابی تم لوگوں کے لئے آج کے دن۔ اور دوسرا مقام یہ ہے کہ مستثنیٰ مفرغ ہو مانند امثلہ مذکورہ کے کہ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کہ ہے تو مقدر ظرف اور اور شبہ ظرف میں موجود ہو۔ یا ممکن کا لفظ ہو گا کہ افعال عامہ سے ہے اس واسطے کہ ظرف دلالت کرتا ہے ہر اور ممکن پر اور ظرف تا مقام موجود اور ممکن کے ہے اور مقدر مستثنیٰ مفرغ میں وہ چیز ہوگی کہ مخاطب کے گناہ میں ہو اور یہ مقصود ہو گا کہ منجملہ دو امر یا دو وصف کے کوئی چیز کسی ایک امر میں مقصور یعنی منحصر کی جائے خواہ قصر افراد و تعیین ہو یا قصر قلب ہو تو یہ جو قول ہے۔ لا خیر الا و لا خیر الا جلی تو اس میں قصر افراد ہے اس واسطے کہ مخاطب کو شرکت کا گمان ہے۔ اور یہ جو قول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور اس طرح کا اور جو قول اس میں قصر قلب ہے کہ ایسی صورتوں میں مخاطب کو گمان رہتا ہے کہ اللہ کہ ممکن ہیں اور معبود ہیں اللہ کے سوا بھی ثابت ہیں۔ اور یہ جو قول ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یعنی نہیں ہے جگہ پھرنے کی بری چیزوں سے اور نہ قوت ہے بڑے امور کے حاصل کرنے کی مگر تو فیق سے اللہ تعالیٰ کے تو اس میں دو امر قوت ہیں اول کائن کا لفظ مقدر ہے تاکہ شبہ ظرف اس کے ساتھ متعلق ہو۔

دوسرا امر وہ ہے کہ لفظ متعدّد ہے جیسے بِاللَّهِ وَلَعَلَّہُ ہے۔ اس واسطے کہ اس کے لئے قرینہ مخاطب کا گمان کرنا ہے جیسا باقی سب مستثنیٰ مفرغ میں ہے لیکن لا کی خبر ذکر کرنا تو مستثنیٰ مفرغ اور ظرف اور شبہ ظرف کے بغیر تو یہ قلیل ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ اور جیسے دعائے شریانی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول منقول ہے لَا شَيْءَ يَمْتَصِلُ بِكَوْنِي حِينَ مَرَرْتَهُ مَاتَ مَرَّةً مَرَّةً اور جیسے مدارح کا قول قصیدہ میں ہے لَا طَائِفَ يَمْتَصِلُ شَيْءًا مِنْكُمْ إِلَّا بِمَقَرِّهِمْ کہ کوئی چیز نہیں کہ موجود یا اس طرح کا کوئی دوسرا لفظ مقدر کیا جائے کسی کلام میں سوا ظرف اور شبہ ظرف کے ہو اور جس کو جواز کا دعویٰ ہو تو چاہیے کہ فصحاء کے اقوال سے کوئی قول دکھائے کہ نہ ظرف ہو اور نہ شبہ ظرف اور اسمیں موجود یا ممکن لفظ مقدر ہو تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں مراد الہ سے جو نہ

ہے۔ سب الہ ہیں کہ ان کا وجود ممکن ہو اور ان کی پرستش کی جائے، اصنام سے ہوں یا غیر اصنام سے ہوں۔ اور اس کے لئے قرینہ یہ ہے کہ نکرہ سیاق میں نفی کے ہے اور جب نکرہ سیاق میں نفی کے ہو تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ عموم اور کثرت مراد ہے۔ اور عموم اس مقام میں صرف ممکن معبودوں میں ہو سکتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ الہ جو کہ نکرہ ہے اس سے مراد مستحق ہے یا مؤثر ہے یا معبود برحق ہے یا اسی طرح کا اور کوئی امر مراد ہے بطریق عموم مجاز جیسے اکابر علماء نے گمان کیا ہے تو یہ مجاز ہو گا اور اس کے لئے قرینہ ضرورت ہے اور ایسا ہی اگر یہ کہا جائے کہ الہ سے مراد مستحق ہے یا اس کے مانند کوئی دوسرا امر ہے تو اس کی تردید اس قول سے ہوتی ہے۔ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اور ایسی ہی اگر اللہ تعالیٰ کی مراد ہوگی کہ الہ نکرہ ہے اس کے معنی مستحق ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے مقام میں لا غیر بالہ ہوتا۔ یعنی نہیں ہے کوئی دوسرا کہ مستحق ہو معبود ہونے کا یا اس طرح کی کسی دوسری صفت کے قابل ہو اور ایسا ہی وارد ہوتا ہے۔ مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ إِلَّا اللَّهُ کے بدلے مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ إِلَّا اللَّهُ غیب کے کہ یہ چند مقام میں قرآن شریف میں وارد ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے۔ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے اور اس میں نفی غیریت کی ہے۔ البتہ کثیرہ سے اس واسطے کہ نکرہ سیاق میں نفی کے واقع ہے اور ایسا نہیں کہ اس میں نفی الوہیت کی جو غیر سے اکابر علماء نے اس سے گمان کیا ہے اور ایسا ہی یہ امر کہ مراد اللہ سے کہ لا الہ الا اللہ میں ہے مستحق ہے۔ یا اسی طرح کے کوئی دوسرے معنی مراد ہیں۔ اس کی تردید اس کلام پاک سے ہوتی ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا یعنی اگر ہوتے آسمان اور زمین میں معبود سوائے اللہ کے، البتہ یہ دونوں فاسد ہو جاتے اور جو تردید کی یہ ہے کہ یہ آیت دلیل ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی اور مقصود اس سے نفی منافرت الہ ممکنہ موجود کی ہے۔ اور لزوم فساد کا اوپر تقدیر وجود منافرت کے ہے۔ تو واجب ہوا کہ مراد جو جمع منکوحہ غیر محصور سے کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ اصنام ممکن معبود جیسا مدلول میں مراد ہے اور اس میں قرینہ کثرت ہے تاکہ دلیل مدلول کے مطابق ہو۔ اس واسطے کہ اگر مراد مدلول میں مستحق ہو۔ یا معبود برحق ہو منکوحہ سے کہ مدلول اور دلیل دونوں میں تو لازم ہو گا۔ نہ اہل ہونا مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ میں تو صحیح ہو گا۔ استثناء دلیل میں بھی اور یہ سب اکابر علماء کے مذہب کے خلاف ہے اس واسطے کہ لا اللہ کہ دلیل میں ہے بالاتفاق ان سب اکابر علماء کے نزدیک معنی میں غیر اللہ کے ہے اور اگر الہ سے مراد دلیل میں مستحق ہو اور مدلول میں نہ ہو یا بالعکس ہو تو تقریب صحیح نہ ہوگی اس واسطے کہ دلیل مطابق مدلول کے نہ ہوگی۔ تو لازم آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کا بصورت مقدر کرنے وجود کے اور یہ ظاہر ہے، خلاصہ ہمارے کلام کا یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ میں موجود کا لفظ مقدر ہے اور تقدیر عبارت کی یہ ہے لا الہ موجود الا اللہ تو وہ محدود لازم آئیں گے یا کذب کلام میں اللہ تعالیٰ کے۔ یا لغو ہونا اس کلام کا لغو باشر من ذلک اس واسطے کہ الہ سے کہ نکرہ ہے اگر اس میں تاویل نہ کریں یعنی مراد

اس سے مستحق یا معبود برحق یا واجب مطلوب میں نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی دلیل بھی نہ ہو کہ کَوْنُہُ كَانَ فِيهِمَا الْهَيْئَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ اے۔ تو لازم آئے گا کذب مطلوب اور اس کی دلیل میں یعنی دونوں پر کذب لازم آئے گا۔ بسبب پائے جانے لات اور منات اور عزیزی وغیرہ الہ کے کہ ممکن ہیں اور ان کی پرستش کی جاتی ہے اور ایسا ہی لازم آئے گا بطلان علیت فساد کا اس واسطے کہ ممکن اور واجب تبار میں تمنع نہیں اور اگر اللہ کے لفظ میں تاویل کریں یعنی یہ کہیں کہ اس سے مراد مستحق یا معبود برحق واجب ہے تو لازم آئے گا ہونا قیود کا۔ کَوْنُہُ كَانَ فِيهِمَا الْهَيْئَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ اے۔ میں وہ قیود فیہما اور جمع منکوحہ غیر مخصوص اور الا اللہ ہے۔ اس واسطے کہ بصورت تاویل مذکور صرف اس قدر کافی ہے کہ کَوْنُہُ كَانَ مَعَهُ الْهَيْئَةُ لَفَسَدَتْ اے تو چاہیے کہ ہمیں تاویل کی جائے اور انصاف کیا جائے اور تعصب اور تعسف کا خیال ترک کیا جائے اور جس شخص کو منظور ہو کہ اس اجمالی بیان کی تفصیل دریافت کرے اور یہ معلوم کرے کہ لا الہ الا اللہ کی کامل تحقیق کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے تو چاہیے کہ ہمارا رسالہ کلمۃ الحق مطالعہ کرے۔ فقط۔

رسالہ مؤلفہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ دہلوی، مولوی

عبد الرحمن صاحب لکھنوی کے رسالہ کے رد میں

لفظہ المشترك معنوی ہے اشتراک لفظی ثابت نہیں، شافیہ عموم مشترک کے قائل ہیں۔

قولہ : سَلِّ الْمَشْكُورَ مُشْتَرِكًا لَفْظِيًّا - الخ

یعنی لفظہ المشترك لفظی ہے۔ مشترک لفظی ہے الخ

جانتا چاہیے کہ یہاں اس لفظ میں یعنی اللہ کے لفظ میں تین احتمال ہیں۔ اول احتمال یہ ہے کہ مشترک معنوی ہے۔ یعنی لا کا لفظ موضوع ہے واسطے ہر معبود کے خواہ واجب ہو، خواہ ممکن برحق ہو، خواہ باطل ہو اور یہی مختار ہے علماء کا بر کے نزدیک اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ لا کا لفظ موضوع ہے واسطے ذات واجب تبار کے اور علم شخصی ہے۔ پھر نقل کیا گیا ہے تعمیم کے ذریعہ ہر معبود کے مانند قائم اور رستم کے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لا کا لفظ موضوع ہے واسطے ہر معبود کے۔ پھر نقل کیا گیا ہے تخصیص کے ذریعہ ہر طرف معبود جل شانہ کے مانند داب کے، کہ نقل کیا گیا ہے معنی میں چار پایہ کے اور ان دونوں احتمالات میں بھی لفظ لا کا باعتبار اپنے مدلول کے مشترک معنوی ہے۔

اگر اعتبار کیا جائے نقل از رومے وضع کے تو وضع ابتدائی نہیں بلکہ وضع ثانی ہے اور اسی وجہ سے منطق کی کتابوں میں ابتداء کی قید اشتراک لفظی میں مذکور ہے۔ چنانچہ تہذیب میں لکھا ہے کہ اگر لفظ ہر معنی کے لئے ابتداء وضع کیا گیا ہو تو وہ مشترک ہے تو جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ لفظ اللہ کا مشترک لفظی ہے تو اس پر لازم ہے کہ باب لغت کے قول سے ثابت کرے کہ یہ لفظ اپنے معنی کے لئے ابتداء موضوع ہے اور حالانکہ اگر باب لغت کا قول ہے کہ اشتراک لفظی اصل کے خلاف ہے اور علاوہ اس کے کہ اس میں یہ بھی نقص لازم آتا ہے کہ لفظ لا کا لفظہ لکھنوی ہے اس صورت میں علم شخصی ہوگا۔ اور علم پر الف اور لام داخل نہیں ہوتا ہے مگر اس حال میں

کہ وہ علم لغت اور لام کے ساتھ وضع کیا گیا ہو جیسے احسن اور العباس کا لفظ ہے۔

حاصل کلام جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ لفظ مشترک لفظی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس بارے میں نص صریح اور باب لغت کا ثبوت کرے۔

اشتراک لفظی ثابت نہیں ہوتا ہے۔

قوله: يُطْلَقُ مَرَّةً عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِقَرِينَةٍ

یعنی لفظ اللہ کا کبھی اطلاق کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جب اس کے لئے کوئی قرینہ ہو الجہ اس سے اشتراک لفظی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ منقولات عرفیہ بھی ایسے ہی ہیں۔

قوله: دَلِيلُ شَيْءٍ فِي كَلَامٍ مَعْنَاهُ أَصْلًا لَا قَرِينَةً

یعنی لفظ اللہ کا ان دونوں معنی میں کبھی بلا قرینہ کے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اگر اس سے مراد عموم مشترک ہے لفظ اللہ کے دونوں معنوں میں۔ تو اس میں علماء اصول میں باہم اختلاف ہے۔ شافیہ وغیرہ کے نزدیک یہ جائز ہے اور وہ لوگ عموم مشترک کے قائل ہیں اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ اللہ اپنے دونوں معنی میں بلا قرینہ کے ہتھا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ یہ اس رسالہ کی عبارت کے خلاف ہے۔ اشتراک لفظی پر دلالت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ یہ منقولات عرفیہ عامہ میں بھی جائز ہے۔

اللہ کے اشتراک معنوی کے ثبوت کی ضرورت نہیں۔

قوله: فَنَسْتَدْعِيهِ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ

یہ جو شخص دعویٰ کرے کہ اللہ کا لفظ ان دونوں معنی میں کبھی بلا قرینہ کے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ثبوت کرے کہ اگر اس دعویٰ سے مراد اشتراک معنوی کا دعویٰ ہے تو لغت کی سب کتابوں میں لکھا ہے۔ چاہیے کہ لغت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اور عیاں راجح بیان اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بیان کرنا اس پر واجب ہوتا ہے جو اصل کے خلاف دعویٰ کرے تو جو شخص اشتراک لفظی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ خلاف اصل ہے۔ اس پر لازم ہے کہ یہ دعویٰ ثابت کرے اور ایسا نہیں کہ جو شخص اشتراک معنوی کا دعویٰ کرے کہ وہی اصل ہے اس پر لازم ہو کہ یہ دعویٰ ثابت کرے۔

قوله: وَالْإِسْتِعْمَالُ بِالْقَرِينَةِ فِي كَلِمَةِ لَيْلٍ الْإِشْتِرَاكِ الَّلَفْظِيِّ

یعنی اور استعمال کیا جانا بصورت پائے جانے قرینے کے ان دونوں معنی میں دلیل اشتراک لفظی کی ہے۔ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ منقولات عرفیہ بھی ایسے ہی ہیں۔ بلکہ اصطلاحیات بھی اسی طرح کے ہیں۔

لفظ اللہ سے اس مقام میں مراد خاص باری تعالیٰ ہے

قوله: فَاطْلَانِ الْمَكْتُورِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ

یعنی اطلاق ہونا لفظ اللہ کا کہ نکرہ ہے اللہ جل شانہ پر۔ اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے۔ جتنا چاہیے کہ اضافت اسم جنس کی طرف کسی شئی کے دلالت کرتی ہے۔ اس جنس کی تخصیص پر تو خصوص اضافت سے مستفاد ہوتا ہے اور مضاف اپنے اصلی معنی پر باقی رہتا ہے جیسا غلام زید میں ہے تو چونکہ مضاف ہوا ہے لفظ اللہ کا اس مقام میں مخاطب کی طرف اس وجہ سے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ سے اس مقام میں مراد خاص ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ لفظ اللہ کا ابتداء موصوح ہوا ہے واسطے باری تعالیٰ کے، ورنہ لازم آئے گا کہ رب اور خالق اور معبود اور مقصود اور اس طرح کے اور جو الفاظ میں کہ مضاف ہوتے ہیں طرف ضمیر متکلم اور مخاطب نکرہ کے، مشترکات لفظیہ سے ہیں۔ جیسے یہ قول ہے رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ اور وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اور اس طرح کا اور بھی قول ہے لیکن یہ جو قول ہے الْهَادِئِ أَحَدًا تو اس میں لفظ اللہ کی نکارت باقی ہے یعنی نکرہ ہے اور حال واقع ہے اس قول سے الْهَادِئِ وَاللَّهُ أَبَايَاكَ اور اللہ کا وصف کہ واحد ہے اس مقام میں صرف اس واسطے ذکر کیا گیا ہے تاکہ مضاف الیہ کے متعدد ہونے سے یہ وہم نہ ہو کہ مضاف بھی متعدد ہے تو اس سے کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کا مستعمل ہے ذات میں حق تعالیٰ کے بطریق اشتراک لفظی کے۔

بعض مقامات میں لفظ اللہ معنی و عام میں مستعمل ہے۔

قوله: وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ

یعنی اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ۔ یعنی وہی اللہ ہے کہ وہی آسمان میں بھی معبود ہے اور وہی زمین پر بھی معبود ہے۔ ظاہر ہے کہ لفظ اللہ کا اس مقام میں مستعمل ہے معنی عام میں یعنی اس سے مراد معبود ہے۔ اور اللہ کا حمل جو معروف موصول پر ہے کہ اس قول میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ یعنی اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہی آسمان میں بھی معبود ہے۔ اور وہی زمین پر بھی معبود ہے تو اس مقام میں لفظ اللہ کا حمل معروف موصول پر صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ معلوم ہو کہ اگرچہ اللہ کے سوا دوسری چیزیں ہیں کہ ان کی عبادت یعنی ان کی پرستش کی جاتی ہے لیکن ان کی پرستش صرف زمین پر کی جاتی ہے۔ آسمان میں نہیں تو تخصیص اس مقام میں مستفاد ہوتی ہے صرف ضمیر سے کہ راجع ہے حق تعالیٰ کی طرف اور وہ ضمیر ہو کی ہے اور موصول اور اس کے صلہ سے اور ایسا نہیں کہ تخصیص مستفاد ہوتی ہو۔ لفظ اللہ سے ورنہ حمل لغو ہو جائے گا۔ اور یہ کلام گویا بمنزلہ اس کلام کے ہو جائے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ هُوَ۔

تخصیص صرف اضافت سے مستفاد ہوتی ہے۔

قوله : كَذَلِكَ اِنِّي قَوْلُهُ : قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هـ مَلِكٍ النَّاسِ هـ

یعنی کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہوا مانگتا ہوں اس کی درگاہ میں کہ لوگوں کا پروردگار ہے اور لوگوں کا بادشاہ یعنی مالک ہے اور لوگوں کا معبود ہے۔ تقریر مندرجہ بالا سے واضح ہوا کہ تخصیص اس طرح کے اطلاق میں صرف اضافت سے مستفاد ہوتی ہے، نہ وضع خالص سے اور اگر اللہ الناس سے ثابت ہو کہ لفظ اللہ کا موضوع ہے واسطہ ذات حق تعالیٰ کے تو یہ ثابت ہوگا کہ لفظ رب کا بھی ایسا ہی ہے اور لفظ ملک کا بھی ایسا ہی ہے تو چاہیے کہ وہ اس کا قائل ہو کہ ان سب اسماء میں اشتراک لفظی ہے۔

بعض امثلہ سے اس امر کا اشتہاد درست نہیں کہ لفظ اللہ کا اطلاق معبود ممکن پر ہوتا ہے

قوله : وَ اَخْلَافَتِ الْمُشْكِرِينَ عَلَى الْمَعْبُودِ الْمُشْكِرِينَ الْفُجْ

یعنی اور لفظ اللہ کا نکرہ ہے معبود ممکن پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تنقید معبود کے ساتھ ممکن مفہوم میں اس کے نکرہ ہے غیر مسلم ہے اگرچہ وہ فی الواقع ممکن ہو واسطے کہ کبھی کوئی شیء فی الواقع موصوف ہوتی ہے کسی صفت کے ساتھ لیکن اس کا لفظ اس صفت پر دلالت نہیں کرتا ہے اگرچہ بجا اس مقام کی خصوصیت کے اور باعتبار دلیل کے وہ لفظ اس صفت پر دلالت کرتا ہو جیسے یہ قول ہے۔ جَكَفَى رَجُلٌ يَعْنِي يَا مِرَّةً يَا مِرَّةً يَا مِرَّةً اس مرد تو اس کلام کا معبود ہے اس کے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رجل سے اس مقام میں خاص وہ شخص مراد ہے کہ اس میں آنے کی قدرت ہو یعنی وہ شخص مثلاً نہایت صغیر نہیں اور وہ شخص ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے ہوں اور حرکت کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اور ایسا ہی اس کلام کا قائل جب ہند میں ہوگا تو اس کلام کے مقام کے قرینہ سے مفہوم ہوگا کہ جو شخص ہے وہ رومی نہیں اور نہ زنگی ہے تو یہ قائل یعنی معترض سمجھتا ہے کہ دونوں امر ایک ہیں۔ یعنی قید کسی کلام میں نظر کسی دلیل کے معلوم ہوتا ہو یا اس مقام کے قرینہ سے مفہوم ہوتا ہو اور قید کہ لفظ کے مفہوم میں ہو یہ ایک ہی امر ہیں اور حالانکہ ایسا نہیں تو اب معلوم ہوا کہ اس کا اجتہاد کرنا امثلہ مذکورہ سے صحیح نہیں۔

مدلول الہی کیلئے اس میں قائل سے فاش غلطی ہوتی ہے۔ نفی وجود یا متعلق وجود

کے ساتھ متعین ہوتی ہے۔ عام، مطلق، خواص اور مقید کا فرق

قوله : فَالْمُتَوَدِّعِينَ الْمُشْكِرِينَ الْفُجْ

یعنی مراد لفظ اللہ سے کہ نکرہ مفرد ہے منہم ہے اور مراد لفظ اللہ سے کہ نکرہ جمع ہے اصنام ہیں:

مسلم ہے۔ لیکن کلام اس میں ہے کہ لفظ اللہ کا نکرہ ہے مفرد ہو یا جمع ہو۔ اس لفظ کا مدلول کیا ہے؟ اور اس میں کلام نہیں کہ مراد اللہ کے لفظ سے بجا اس کے مقام کے قرینہ کے یا باعتبار دلیل کے کیا ہے اور بہر حال یہ جو کلام پاک ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِلّٰهِ حُكْمٌ اور اس قائل نے یعنی معترض نے اس کلام کو ان امثلہ میں ذکر کیا ہے جو اس کے نزدیک اس امر کی مثالیں ہیں کہ لفظ اللہ کا نکرہ ہے اس میں واقع ہے تو یہ اس قائل سے فاش غلطی ہوتی ہے اس واسطے کہ الہتکم میں الہ مضاف ہے ضمیر مخاطب کی طرف اور اضافت معرفہ کی طرف اقویٰ ہے مجملہ اسباب تعریف کے تو کس طرح لفظ اللہ کا الہتکم میں نکرہ ہو سکتا ہے۔

قوله : اِنَّا لَنَكُوِّرُ الْمُجْتَمِعُ هُوَ الْاَهْمَنَامُ

یعنی لفظ الہبہ کا کہ جمع ہے اس سے مراد اصنام ہیں۔ اس کی غلطی بھی ظاہر ہے۔ اس واسطے کہ لفظ الہبہ کا اس قول میں ہے اَجْعَلِ الْاِلَهَةَ مَعْرُوفَ ہے۔ یعنی معرفہ ہے اس واسطے کہ اس پر لام عہد خارجی کا ہے تو وہ نکرہ کس طرح ہو سکتا ہے۔

قوله : يَخْتَصُّ بِالْفَرْقِ رَشَبُهُ

یعنی مقدر کرنا افعال عامہ کا وجود اور امکان اور ثبوت اور کون ہے مختص ہے ساتھ ظرف کے اور لفظ اس کے مشابہ ظرف کے ہو۔ یہ امر خبر میں لا کے کہ واسطے نفی جنس کے ہو غیر مسلم ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر اکثر عام طور پر حذف کی جاتی ہے۔ نحو ظرف ہو نحو مشابہ ظرف کا ہو نحو ظرف ہو اور نہ مشابہ ظرف کا ہو چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے۔ اَللّٰهُ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرٌ الْاَخِيَّةُ یعنی نہیں خیر ہے سوا اس کے کہ خیر البتہ آخرت کا خیر ہے۔ اور بعض روایات میں وارد ہے۔ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاَخِيَّةِ یعنی نہیں زندگی ہے سوا اس کے کہ زندگی البتہ آخرت کی زندگی ہے اور ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کافیہ کی شرح میں لکھا ہے:- وَ يَخْتَصُّ خَيْرًا لَّهٗ هَذِهِ حَدٌّ فَا كَثُرَ اِذَا كَانَ الْخَيْرُ مَعًا مَّا كَانَ الْوُجُودِ وَالْحَاجِلِ لِدَلَالَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ نَحْوُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ. لَا اِلَهَ مَوْجُودٌ اِلَّا اللّٰهُ اُنْشَهُ

یعنی اور اگر اس لام کی خبر حذف کی جاتی ہے۔ جب خبر عام ہو جیسے لفظ وجود اور حاصل کا ہے۔ اس واسطے کہ خود نفی اس خبر عام پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں پایا جاتا ہے۔

یہ مضمون شرح جامی کی عبارت میں مذکور ہے اور اس امر کی وجہ کہ یہ خبر کیوں حذف کی جاتی ہے جب عام ہوتی ہے تو اس وجہ کی طرف ملا جامی علیہ الرحمۃ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ وہ قول یہ ہے لَدَلَالَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ۔ اس واسطے کہ جب یہ لائے نفی جنس پر دلالت کرتا ہے اور نفی ماہیت کے ساتھ اس حیثیت سے کہ وہ ماہیت ماہیت ہے۔ متعلق نہیں ہوتی ہے خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک کہ کجبل مولف کے قائل ہیں کہ یہی مذہب جہور کا ہے۔ بلکہ نفی صرف وجود کے ساتھ متعلق ہوتی ہے یا اس چیز

کے ساتھ متعلق ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وجود کی تعبیر کی جاتی ہے۔ جیسے کون اور حصول کا لفظ ہے۔
 قولہ: وَمَا يَتَّقُهُ الْمَلِكُ

یعنی اور یہ جو وہم کیا جاتا ہے کہ لفظ موجود کا مقدر ہے اس قول میں کون لا علیٰ لہکلت عمنہم توبہ وہم صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ فعل عام خارج نہیں ہو جاتا ہے۔ فعل عام ہونے سے کہ طرف زمان یا ظرف مکان وغیرہ کے ساتھ مقید ہو۔ بلکہ نہایت امر یہ ہے کہ وہ فعل عام مطلق نہیں رہتا ہے بلکہ مقید ہو جاتا ہے اور فعل خاص وہ ہے کہ اس کا مدلول نوع خاص ہو۔ انواع فعل سے جیسے قیام اور قعود اور اکر و شرب اور نوم اور سلوٰۃ اور صوم ہے۔ خواہ مطلق ہو خواہ مقید ہو ساتھ زمان یا مکان کے۔ اور اس قائل نے یعنی معترض نے فرق نہ سمجھا ہے درمیان عام اور مطلق کے اور درمیان خاص اور مقید کے تو اس کا یہ جو قول ہے۔ بَلْ لَّوْلَا عَلَيَّ مَخَافَةُ الْوَقْتِ یہ دلیل ہے اس امر کے لئے کہ اس نے قرار کیا اس مقام میں کہ جہاں سے بھاگا۔ اس واسطے کہ حضور بھی فعل عام ہے اسی طرح کہ جیسے حصول اور کون فعل عام ہے اگرچہ مقید ہو وقت معمود میں یا مکان معمود میں ساتھ عندی یا عند عمر کے۔

قولہ: اذْکُوْا کَانَ عَلَیْکُمْ مَّوْجُوْدًا فِیْ بَیْتِہِ الْاِ

اس واسطے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اگر موجود رہتے اپنے مکان میں، الہ۔ اس قول سے صرف یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ لفظ حضور کا مقید ہو جاتا ہے ساتھ زمان اور مکان کے اور یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے کہ حضور فعل خاص ہو جاتا ہے۔ اور حاصل کلام یہ کہ فعل عام کہ مثلاً وجود اور حضور اور حصول اور کون اور وقوع اور تحقیق ہے۔ بسبب تفسیر کے فعل خاص نہیں ہو جاتا ہے بلکہ فعل خاص اس کو کہتے ہیں کہ دلالت کرے کسی خاص نوع کے فعل پر جیسے قیام اور قعود ہے۔ البتہ اگر کہا جاوے کہ تقدیر اس عبارت کی یہ ہے۔ لَوْلَا عَلَیَّ مَخَافَةُ الْوَقْتِ اَوْ اَحَدٍ اَوْ اٰکِلٍ اَوْ شَارِبٍ تو اس صورت میں مقدر فعل خاص ہوگا۔

افعال عام مقدر کئے جائیں تو قرینہ کی ضرورت نہیں نفی منفی پر بطور دلالت التزامی دلالت کرتی ہے۔

قولہ: یَنْفَلِتُ فِی الْحَذَفِ اِلَى الْعَرِیْنِیَّةِ وَصِحَّةِ الْمَعْنٰی فِی الْوَلَاغِ الْاِ

یعنی اس واسطے کہ بلیغ خیر حذف کے بالے میں قرینہ کی طرف نظر کرتا ہے اور معنی کے فی ال صحیح ہونے کا خیال کرتا ہے۔ ضرورت قرینہ کی صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ افعال خاتمہ مقدر کئے جائیں اور جس صورت میں افعال خاتمہ مقدر کئے جائیں تو ضرورت قرینہ کی نہیں۔ اس واسطے کہ احتیاج کل

کی واسطے خبر کے کافی ہے۔ اس امر کے باعث ہونے کے لئے کہ خبر مقدر کی جائے اور فعل عام کافی ہے۔
 کہ لام کی خبر ہو تو اگر فعل خاص مقدر کیا جائے تو البتہ اس وقت ضرورت قرینہ کی ہوگی۔
 قولہ: لَا مَازَادَ عَلَیْہِ الْاِ

یعنی اور اس کے علاوہ اور کوئی امر زائد لفظ سے لام کے مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ تقریر مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ خبر عام کا مقدر کرنا کافی ہے اس امر کے لئے کہ نفی صحیح ہو جائے تو یہ ضرورت کرنفی کے لئے خبر ہونی چاہیے اس سے رفع ہو جاتی ہے کہ خبر عام مقدر کی جائے اور ضرورت دوسرے قرینہ کی کرنفی کے علاوہ ہو۔ صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ فعل خاص مقدر کیا جائے نہ اس صورت میں کہ فعل عام مقدر کیا جائے اس واسطے کہ نفی کا مفہوم صادق ہو جاتا ہے فعل عام کے مقدر کرنے سے۔

قولہ: لَیْسَ مَدْلُوْلًا مَّطْلُوْبًا یَقِیْنًا لَهَا الْاِ

یعنی عام ہونا یا خاص ہونا خبر منفی کا نہ مدلول مطابقی ہے لفظ لا کا اور نہ جزو معنی ہے اس کا تقریر مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ نفی دلالت کرتی ہے منفی پر بطور دلالت التزامی کے۔ جیسے ضرب دلالت کرتا ہے اس پر کہ کوئی مضروب ہوگا۔ اور جیسے فقہار نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا اَعْتَقْتُ عَبْدًا لَکَ یعنی آزاد کرے تو میری طرف سے اپنا غلام، تو یہ قول التزامی اس پر دلالت کرے گا کہ اس قول کے قائل نے مالک کو کیا اس قول کے مخاطب کو اس غلام کا۔ البتہ چونکہ نفی متعلق نہیں ہوتی ہے۔ مگر وجود کے ساتھ یا شبہ وجود کے ساتھ اور ایسا نہیں کہ نفی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہو تو اس وجہ سے یہ امر قرار پایا کہ وجود یا شبہ وجود کا مقدر کیا جائے۔ تاکہ کلام صحیح ہو تو مقدر کرنا وجود یا شبہ وجود کا کہ افعال عام سے ہیں۔ صراحت بیان ہے اس مدلول التزامی کا۔

قولہ: نَعَمْ لَوْ وُضِعَتْ کَلِمَةُ لَا۔ اِ

یعنی البتہ اگر کلمہ لا کا وضع کیا گیا ہوتا واسطے نفی وجود کے تو بلا قرینہ عموم منفی پر دلالت کرتا۔ ظاہر ہے کہ کلمہ لا کا موضوع ہے واسطے نفی کے تو نفی مالا لازم ہے اس کے لئے یعنی اس کے لئے لازم ہے کہ جب وہ مذکور ہو تو کسی چیز کی نفی اس کے ذریعہ سے کی جائے۔ اور مقدر کرنے سے وہ چیز منفی متعین ہو جاتی ہے جیسے کلمہ ضربت کا دلالت کرتا ہے التزامی ماضی مضروب ما پر، یعنی کلمہ ضربت کا جب استعمال جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مضروب ہے اور مثلاً جب زید ذکر کیا جائے اور کہا جائے۔ مَرَبْتُ زَیْدًا تو وہ مدلول التزامی متعین ہو جائے گا اور اگر مطلقاً اس مدلول التزامی کو ذکر کریں تو صرف اس کا بیان ہوگا وہ متعین نہ ہوگا۔ جیسے کہیں ضربت مضروباً اور اکلت ماکولاً اور مخرجت مشروباً البتہ اگر مقدر خاص ہو تو اس صورت میں مدلول التزامی متعین ہو جائے گا۔ تو اس وقت قرینہ کی ضرورت ہوگی۔

قوله: اذْكَرَكَانَ فِي كَلِمَةٍ لَا دَلَالَهَ عَلَى الشَّيْءِ الْمَعْنَى

نزدیک معنی الاخیر کے یہ ہوں گے کہ میں ساکت ہوں حکم کرنے سے تیرے خیر کے بارے میں تعدد یا وحدت کا اور ایسے ہی معنی اس کے بعد کی مثالوں میں بھی ہوں گے اور یہ معنی بھی فاسد ہیں۔

قوله: وَلَا إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ

یعنی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے مگر اللہ تو اللہ استثناء کا حکم سابق سے یعنی نفی غیریت سے تو اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سوا اللہ کے ہے۔ اور یہی معنی اس کے بھی ہوں گے جو اس کے بعد ہے اور اس معنی کا بطلان اور فساد ظاہر ہے اس واسطے کہ کسی چیز کا سوا اپنی ذات کے ہونا بامقہر باطل ہے۔ اس کا بطلان طفل صغیر پر بھی ظاہر ہے۔

قوله: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے۔ کیا وجہ ہے کہ معترض نے اس مقام میں اس طرح لفظ مقدر نہ کیا کہ جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں مقدر کیا ہے باوجودیکہ دونوں جملوں کی ایک ہی ترکیب ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ یہ قصر افراد سے ہے۔ اس واسطے کہ مشرکین اللہ کے معبود ہونے کی نفی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ شرکت کے قائل تھے۔

قوله: هُوَ التَّعَدُّ الْفَعْلِي الْمَعْنَى

یعنی وہ تعدد فعلی ہے۔ الخ اس قول میں خلل یہ ہے کہ مقدر کرنے سے یا اللہ و یعیس کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ حکم مستثنیٰ کا خلاف ہوتا ہے اس حکم کے کہ مستثنیٰ منہ میں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَيَعْنِيهِ إِلَّا بِاللَّهِ تو اس معنی کے اعتبار سے لازم آتا ہے کہ اللہ الہ جو اور نہ غیر الہ کا ہو۔ جیسے قول یہ ہے۔ لَا رَجُلَ إِلَّا الرَّجُلُ اور ظاہر ہے کہ یہ معنی فاسد ہیں۔

قوله: فَتَلِيلٌ

یعنی لا کے خبر ذکر کرنا بدون مستثنیٰ مفرغ اور ظرف اور شبہ ظرف کے قلیل ہے تو جب ذکر کرنا خبر کا قلیل ہو تو اس سے ثابت ہوا کہ۔

الکثر خبر حذف کی جاتی ہے۔ تو اس سے ہم پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے تو ہم اس میں کلام

قوله: وَمَنْ يَدْعِي الْجَوَادَّ

یعنی اور جس کو جواز کا دعویٰ ہو تو جابجائی کے فصحاء کے اقوال سے کوئی قول دکھلائے کہ نہ ظرف ہو اور نہ مشبہ ظرف ہو اور اس میں موجود یا ممکن کا لفظ مقدر ہو۔ عرب میں مثل مشہور ہے لَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدِّينِ وَلَا فَسَحٌ إِلَّا فَسَحُ الْعَيْنِ۔ یعنی نہیں ہے کوئی رنج سوا رنج دین کے اور نہیں ہے کوئی درد سوا درد آنکھ کے تو مقدر

یعنی اس واسطے کہ اگر یہ صحیح کہا جائے کہ کلمہ لا کا دلالت کرتا ہے منفی پر الخ تقریر متذکرہ بالا سے معلوم ہوا کہ مدلول التزامی اکثر صراحتہ عرب کے کلام میں مذکور ہوتا ہے اور صرف دلالت التزامی پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر لغو نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے ذکر سے تصریح ہوگی اس امر کی التزاماً معلوم ہوا۔ خصوصاً جب اس کے ذکر سے مقصود ہو کہ نفی میں جو احتمالات ہیں ان میں سے کوئی ایک احتمال متعین ہو جائے اور اس مقام میں ایسا ہی ہے۔ اس واسطے کہ نفی متعلق ہوتی ہے ذات کے ساتھ ان لوگوں کے نزدیک کہ قائل ہیں جعل بیط کے۔ تو کلمہ لا کا کہ نفی جنس کے لئے ہے۔ مبہم ہوا اس واسطے کہ اس میں احتمال ہے کہ نفی ذات کے لئے ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے ذریعے نفی وجود کا کیا گیا ہو ذات سے تو جب فعل عام مقدر کیا جائے گا۔ تو یہ متعین ہو جائے گا کہ اس کے ذریعے سے نفی وجود کا یا نفی شبہ وجود کا کیا گیا ہے ذات سے۔ اور کبھی اس غرض سے فعل عام ذکر کیا جاتا ہے کہ تا عام فعل معلوم ہو جیسے یہی غرض اکتات ماکول کے کہنے سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یا یہ غرض ہوتی ہے کہ خاص فعل مخاطب پر محض ہے۔ اور حاصل کلام یہ کہ یہ دلیل اگر کافی ہو، ثابت کرنے کے لئے کہ فعل عام کا مقدر کرنا لغو ہے تو اس سے لازم آئے گا۔ کہ مفعول مطلق کا ذکر کرنا بعد ذکر کرنے فعل کے محض لغو ہے۔ جیسے ضربت ضرباً اور اس طرح کا اور کلام ہے اور حالانکہ ایسا کلام فصحاء کے کلام میں واقع ہے۔ بلکہ ایسا کلام فصحاء کا خالق کے کلام میں بھی واقع ہے۔

قوله: لَا خَيْرَ خَيْرَانِ خَيْرُكَ وَخَيْرُ غَيْرِكَ إِلَّا خَيْرُكَ

یعنی نہیں خیر ہے دو خیر، خیر تیرا اور خیر غیر کا مگر خیر تیرا ظاہر ہے۔ کہ یہ قول الاخیر اس وقت مجموعہ حمد کا ہوگا یعنی مجموعہ اسم اور خبر کا ہوگا تو اس کے معنی یہ ہونے کہ نہیں ہونے خیر کہ دو خیر جو خیر تیرا اور خیر غیر کا مگر خیر تیرا یعنی تیرا خیر و خیر ہے تیرا خیر اور غیر کا خیر اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ حرف استثناء کے قبل حکم یہ ہے کہ تعدد خیر کی نفی ہے تو مستثنیٰ اس کے خلاف حکم ہوگا۔ یعنی اس میں یہ حکم ہوگا کہ تعدد خیر کا ثابت ہے اور یہ معنی خبط ہیں۔ اس کا فاسد ہونا ظاہر ہے اور اس صورت میں معنی الاطیر کے یہ ہوں گے کہ تیرا طیر دو طیر ہیں تیرا طیر ہے اور غیر کا طیر ہے اور ایسا ہی یہ جو قول ہے۔ لَا تَخْشَى رَجُلَانِ عَلَى وَغَيْرِكَ إِلَّا عَلَى۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت علی رضی دو رجل ہیں حضرت علی رضی اور ایک دوسرا شخص کہ آپ کے سوا ہے۔ اور ایسا ہی اس مثال کے معنی بھی کہے جائیں گے۔ جو اس مثال کے بعد ہے۔ ذو الفقار و وسیف ہیں۔ ایک ذوالفقار ہے اور دوسری وسیف اس کے سوا ہے اور یہ معنی اس کے نزدیک ہوں گے جو اس امر کا قائل ہے کہ

جو حکم مستثنیٰ منہ میں ہوتا ہے اس کے خلاف حکم مستثنیٰ میں ہوتا ہے۔

اور یہی مذہب راجح ہے۔ لیکن جو اس امر کا قائل ہے کہ مستثنیٰ میں کچھ حکم نہیں ہوتا ہے تو اس کے

مقام میں لاغیر بالہ ہوتا۔ یعنی نہیں ہے کوئی دوسرا کہ مستحق ہو معبود ہونے کا یا اس طرح کی کسی دوسری صفت کے قابل ہو۔ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں لاغیر بالہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب لاغیر بالہ سے ثابت ہوتا ہے کہ معبود برحق اللہ ہے۔ جیسے یہ امر اللہ لا الہ الا اللہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ سے ثابت ہوتا ہے کہ معبود برحق اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ بخلاف اس قول کے کہ لاغیر بالہ ہے۔ اس واسطے کہ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جو چیزیں ہیں منجملہ ان کے کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ معبود برحق ہے اور حال آنکہ مقصود اصلی یہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے بدلے میں لاغیر بالہ اس طرح ہو سکتا ہے۔

قوله: قَدْ رَدَّ مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ الْهَيْئَةِ الْغ

یعنی اور ایسا ہی وارد ہوتا ہے مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ الْهَيْئَةِ الْغ بدلے میں مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ الْهَيْئَةِ الْغ کے قائل کہ اس کلام میں خلل ہے اور اس کی دو وجہیں ہیں۔ اول وجہ یہ ہے کہ کلمہ مِنْ استغراقیہ کا صرف نکرہ پر نفی میں زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ اس استغراق کی تائید ہو کہ نکرہ سے مفہوم ہوتا ہے اور غیرہ میں غیر کا لفظ معرّفہ ہے اس واسطے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہے تو جائز نہیں کہ اس پر مِنْ کا کلمہ زیادہ کیا جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مقصود اس کلام سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تاکید ہو جائے۔ جب کوئی پیغمبر کہے یَا قَوْمِ مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ یعنی اے میری قوم کوئی معبود برحق نہیں سوا اللہ کے تو ایسے مقام میں مناسب ہے۔ پہلے غیر کے معبود برحق ہونے کی نفی کی جائے۔ اور پھر ثابت کیا جائے کہ معبود برحق ہونا منحصر ہے ذات میں حق تعالیٰ کے یعنی صرف اسی کی ذات معبود برحق ہے اور اگر یہ کہا جائے مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرِ الْهَيْئَةِ الْغ تو یہ معلوم ہوتا کہ اس کلام سے مقصود بالذات یہ ہے کہ صرف حق تعالیٰ اس امر کے لئے مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے۔ اور اگرچہ کمال دونوں صورتوں کا ایک ہے لیکن رعایت سیاق کلام کی بلفظ کے نزدیک لازم ہے۔

قوله: وَحَيْثُ نَفَى الْغَيْرِيَّةَ عَنِ الْإِلَهِيَّةِ الْكَثِيرَةِ

یعنی اور اس میں نفی غیریت کی ہے الہیہ کثیرہ سے۔ لفظ غیر کا حدیث میں واقع ہے بعد لا الہ اور غیر کی خبر مقدر ہے اور غیر یہ ہے۔ مستحق للعبادة تو تقدیر عبارت کی یہ ہوئی لَا إِلَهَ غَيْرُكَ مستحق للعبادة اور غرض اس کلام سے یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا مستحق نہیں۔ کہ اس کی عبادت کی جاوے۔ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اگر کہا جائے کہ لفظ غیر کا استثناء کے لئے ہے تو یہ ترکیب مثل اس ترکیب کے ہوگی کہ وہ عرب کے قول میں ہے کہ وہ اور نہ مذکور ہو ہے اور وہ قول یہ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُمُ الْذِينَ یعنی کوئی سوا ان کے نہیں سوا ان کے اور اس سے مراد کمال کی نفی ہے۔ یعنی جس قدر دین کا رنج کمال ہوتا ہے۔ یعنی اس سے نہایت رنج ہوتا ہے ایسا کوئی دوسرا رنج نہیں

قوله: وَدَوَّجَهُ التَّكْذِيبُ أَنَّ الْآيَةَ الْمَذْكُورَةَ الْغ

اس مثل میں لفظ موجود کا ہے اور وجود کی نفی سے مراد کمال کی نفی ہے تو عرب وغیرہ کے کلام میں یہ امر متداول طور پر پایا گیا۔ تو اگر یہ تامل یعنی معترض کہے کہ ہم موجود لفظ کا مقدر نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کمال کا لفظ اس معنی کا کوئی دوسرا لفظ مقدر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ۔

جائز نہیں کہ فعل خاص بلا قرینہ مقدر کیا جائے۔

اور باوجود اس کے یہ نفس لازم آئے گا کہ مبالغہ کر ایسے کلام میں مقصود ہوتا ہے حاصل نہ ہوگا سوا کے کہ موجود یا اس معنی کا کوئی دوسرا لفظ مقدر کیا جائے اور افعال خاصہ کے مقدر کرنے سے مبالغہ حاصل نہ ہوگا۔

قوله: فَهُوَ حَاجَزٌ لَا بُدَّ مِنَ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ

یعنی تو یہ مجاز ہے اس کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے۔ قرینہ اس مقام میں یہ ہے کہ اس سے یعنی لا الہ الا اللہ سے مقصود یہ ہے کہ معبود برحق کی توحید کا اعتقاد ثابت ہو۔ اور کسی دوسرے امر کا اعتقاد ثابت ہو اس سے مقصود نہیں۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبود برحق کی توحید کا ہونے کے بارے میں صرف اس پر اکتفا فرماتے تھے کہ اس کلمہ کا کوئی شخص اقرار کرے اور کسی دوسرے امر کے بارے میں توحید ثابت ہونے کی غرض سے اس کا اعتقاد دریافت نہ فرماتے تھے۔ اور اللہ کے لئے مستحق اور مؤثر اور معبود برحق اگرچہ باعث بار لفت کے معنی مجازی ہیں۔ لیکن یہ معنی شروع میں اس کلمہ کی حقیقت اصطلاحیہ ہے۔ جیسے صلوٰۃ اور صوم اور زکوٰۃ اور نکاح اور طلاق وغیرہ کا لفظ ہے۔

قوله: يَكْذِبُهُ صَرَاحَةً لَا إِلَهَ غَيْرُكَ

یعنی ایسا ہے اگر یہ کہا جائے کہ الہے مراد مستحق ہے یا اس کے مانند کوئی دوسرا امر ہے تو اس تردید اس قول سے ہوتی ہے۔ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اس تردید کا وہم اس وقت ہوتا ہے جب لفظ الا کا لَا إِلَهَ غَيْرُكَ میں ہے، مطلق ہو۔ لیکن جب وہ مقید ہو کسی وصف یا کسی حال کے ساتھ، جیسا کہ اس قول میں ہے۔ لَا إِلَهَ حَقًّا غَيْرُكَ تو ہرگز اس تردید کا وہم نہ ہوگا۔ اور وصف کے مقدر ہونے کے لئے قرینہ آیات ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ وَيَعْبُدُونَنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی کفار پرستش کرتے ہیں دوسرے کو کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ يَعْنِي تَسْجُدُوا لِلَّهِ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ یعنی بتیں کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو اختیار کیا اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے اَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ یعنی بنی اسرائیل نے کہا۔ کہ اے موسیٰ قرار دیجیے ہمارے لئے معبود جیسے ان کے لئے یعنی کفار کے لئے معبود ہیں اور اس طرح کا اور بھی قول ہے۔

قوله: لَوْ رَدَّ يَدَهُ إِلَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا غَيْرَ بِالْه

یعنی اور ایسا ہی اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہوتی کہ الہ نکرہ ہے۔ اس کے معنی مستحق ہیں تو لا الہ الا اللہ کے

یعنی اور وجہ کذب کی یعنی وجہ تردید کی یہ ہے کہ آیت مذکورہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کی۔ اس آیت مذکورہ یعنی
 كَانَ فِيْهِمَا الْاِلٰهَ الْاِلٰهَ لَفَسَدَتَا دلیل ہے اس آیت کی کہ آیت مذکورہ کے قبل بلا فصل واقع ہے۔ اَمْ لَكُمْ
 الْاِلٰهَ مِنَ الْاَرْضِ هُوَ يُنْشِرُوهَ یعنی کیا مقرر کئے ہیں انہوں نے یعنی کفار نے معبود زمین سے کہ وہ مردوں کو زندہ
 ہوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا نہ اس کے قبل مذکور ہے اور نہ اس کے بعد اس کا کلمہ کا ذکر ہے۔ تو قائل نے یعنی محترض نے جو
 مذکورہ کو دلیل اس کلمہ کی قرار دی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس نے سیاق اور سباق کلام میں غور نہ کیا۔ تو مقصود اس
 سے یہ ہے ان لوگوں کا گمان باطل ہو جائے کہ وہ قائل ہیں اس امر کے کہ آسمان اور زمین میں چند مدبر یعنی تدبیر کرنے والے ہیں
 واسطے کہ جب ایک شہر میں چند رئیس ہوتے ہیں تو معمول ہے کہ ضرور وہاں فساد ہوتا ہے۔ البتہ اس صورت میں فساد
 ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کا تابع ہو۔ اور اس صورت میں وہ لوگ مستقل طور پر رئیس نہ ہوں گے اور اس بنا پر ان کا یہ
 بھی بخلہ کوش قرار پایا۔ اس واسطے کہ قائل کے باقی کلام کی بھی بنا دہی پر ہے کہ یہ آیت کلمہ لا الہ الا اللہ پر دلالت کرتی ہے
 حالانکہ فی الواقع یہ صحیح نہیں اور معنی تدبیر اور تصرف کے مستفاد ہوتے ہیں۔ فی کے لفظ سے کہ آیت مذکورہ میں سے اس
 کلفت کی اصطلاح سے ثابت ہوتا ہے کہ مثلاً جب کہتے ہیں لیس فی البلاد۔ یعنی شہر میں امیر نہیں یا کہتے
 خلایک حاکم فی بلدہ کذا یعنی فلاں شخص حاکم ہے فلاں شہر میں تو ایسے مقام میں فی کے لفظ سے معنی تدبیر اور تصرف
 کے مفہوم ہوتے ہیں۔

قوله: وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ مَعْنَى مَعَايِدِ الْاِلٰهَةِ الْمُشْكِكَةِ الْمَوْجُودَةِ الْفَعْلُ
 یعنی اور مقصود اس سے نفی منافرت آہہ ممکنہ موجودہ کی ہے اس قول میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مقصود ہو تو
 دلیل پر نقص وارد ہوگا۔ اس واسطے کہ فساد عین ہونے کی صورت میں واقع ہوتا ہے جیسا کہ نقابل۔
 — امراد اور ملوک کے مشاہدہ ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ قائل کے گہر
 یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے منافرت نہیں بلکہ قائل کے نزدیک یہ لوگ عین اللہ تعالیٰ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ تو
 فساد کی وجہ یہ ہے؟ اور اگر عین ہونا مخصوص ہو صرف اصنام کے بارے میں اور اصنام کے سوا کسی دوز
 میں مثلاً جن اور انس وغیرہ کے بارے میں یہ حکم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔

الانکرہ سے مراد مستحق عبادت یا معبود برحق

یا واجب ایجابے تو اس پر کوئی ذمہ نہیں آتا۔

قوله: لَوْ جِئَ الْاِلٰهَةُ الْمُشْكِكَةُ الْمَعْبُودَةُ
 یعنی بسبب پائے جانے الہ کے کہ ممکن ہیں اور ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس قول سے ندب

میں کچھ نقص لازم آتا ہے اور نہ مدلول میں کچھ خدشہ ہوتا ہے۔ جب الہ سے انکرہ ہے مراد وہ ہو کہ مستحق
 عبادت کا ہے یا اس سے مراد معبود برحق ہو یا واجب ہو۔ اس واسطے کہ یہ الہ متعدد کہ ممکن ہیں۔ فی الواقع
 یہ نہ واجب ہیں اور نہ مستحق عبادت کے ہیں اور نہ معبود برحق ہیں۔ تو اس صورت میں مطلوب اور اس
 کی دلیل میں کذب کس طرح لازم آئے گا۔

قوله: لَعَدَمِ التَّمَانَعِ بَيْنَ الْمُشْكِكِ وَالْعَاجِبِ

یعنی اس واسطے کہ ممکن اور واجب تعالیٰ میں تمناع نہیں۔ اس قول میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ تمناع
 تمناع کا ان لوگوں کے نزدیک ثابت ہے جو اس کے قائل ہیں کہ مؤثر ہونا اور مدبر ہونا منحصر ہے ذات میں باری
 تعالیٰ کے، لیکن جو لوگ اس امر کے قائل ہیں کہ چند مدبر اور مؤثر ہیں۔ خواہ واجب ہو وہی خواہ ممکن ہوں تو ان
 کے نزدیک تمناع کا انتفاء ثابت نہ ہوگا۔ اور مقصود ان لوگوں کو الزام دینا ہے جو انحصار کی نفی کرتے ہیں اور
 ان لوگوں کو الزام دینا مقصود نہیں جو انحصار کے معتقد ہیں تو ان قیود کا لغو ہونا لازم نہیں آتا ہے۔

قوله: يَكْفِي عَلَى الشَّادِثِ دَلِيلُ السَّادِثِ

یعنی بصورت تاویل مذکور کے صرف اس قدر کافی ہے کہ لو کان مع الہ لَفَسَدَتَا تاویل
 اس کے لئے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی میں قیود مذکورہ کے ہونے کا قائل نہیں بلکہ اور سب سے
 قیود مذکورہ کی نفی کرتا ہے لیکن مشرکین اس امر کے قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور سب سے قیود
 مذکورہ کی نفی ثابت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی تاثیر اور تدبیر کے قائل ہیں خصوصاً جو کفار
 یزدان اور اہل من کے قائل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے خلق اور لفظ تدبیر کے بھی قائل
 ہیں۔

قوله: لَوْ كَانَ مَعَ الْاِلٰهَ لَفَسَدَتَا

یعنی اگر ہوتا ساتھ اللہ تعالیٰ کے دوسرے خدا تو آسمان اور زمین میں فساد لازم آتا۔ ہم تسلیم کرتے
 ہیں کہ اس سے شرک کی نفی ہو جاتی ہے لیکن اس کے نزدیک شرک کی نفی ہوتی ہے کہ وہ قائل ہو اس کا
 کواثر کے ساتھ ایک دوسرا خدا ہے جیسے وہ لوگ ہیں کہ یزدان اور اہل من کے قائل ہیں۔ اور لیکن تحقیق یہ ہے
 کہ مفرد اور جمع اس مقام میں دونوں برابر ہیں۔ اس واسطے کہ الہ کا لفظ نکرہ ہے اور نکرہ عام ہوتا ہے تو اس
 کی نفی سے مفرد اور جمع دونوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر اہل شرک اس امر کے قائل ہیں کہ الہ متعدد ہیں۔
 اور سب مدبر اور مؤثر ہیں۔ آسمان اور عناصر میں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حمد کا لفظ ارشاد فرمایا تاکہ ان
 کا مذہب صراحتہ باطل ہو جائے اور جب جمع کے لفظ کی دلیل قائم ہوئی تو انہی قائل اس امر کے لئے
 کافی ہے کہ وہی دلیل مفرد میں بھی جاری کی جائے۔ تَعَدُّ الْكُتَابِ وَاللَّهِ اَعْلَمُ بِالشَّوَابِ

الحمد للہ کہ یہ کتاب یعنی سرور عزیزی ترجمہ فتاویٰ عزیزی عزم محرم الحرام ۱۳۲۲ھ کو حق تعالیٰ کی

توفیق سے انجام کو پہنچی، اور یہ ترجمہ فقیر محمد عبد الواجد نولوی غارم پوری مولف تحفۃ الاتقیاء فی فضائل سید الانبیاء نے لکھا ہے اور یہ ترجمہ حسب ارشاد ہمہ فیض سدا پاک جناب فیض مآب مولوی حاجی محمد سعید صاحب کان پوری عم فیض کے لکھا گیا ہے اور اس کا حق تالیف بھی بحق حاجی صاحب موصوف بذریعہ جبرٹری محفوظ ہے امید ہے کہ جو صاحب یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ مترجم اور جناب ممدوح کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں اور اللہ جل شانہ یہ کتاب قبول فرمائے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ هُوَ حَسْبِيَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَرَدِّيَاتِهِ أَجْمَعِينَ هـ وَاجُودَ عَوَانَا
أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احادیث مبارکہ

جامع صحیح بخاری میں کل کتنی حدیثیں ہیں اور کس کس

بیان میں ان کی تعداد کیا ہے؟

سوال : جامع صحیح بخاری میں کل کتنی حدیثیں ہیں اور کس کس بیان میں، ان کی تعداد کیا ہے؟
جواب : تعداد حدیث جامع صحیح بخاری۔ ابو محمد حمودی نے کہا ہے کہ حدیث جامع صحیح بخاری میں حسب تفصیل ذیل ہے :-

بدنہ دمی، پانچ حدیث۔ ایمان، پچاس احادیث۔ علم، پچھتر احادیث۔ وضو، ایک سو نو احادیث
غسل جنابت، تینتالیس احادیث۔ حیض، سات احادیث، تیمم، پندرہ احادیث۔ فرض نماز۔ دو احادیث
نماز کے متعلق کپڑے کا حکم، اثنالیس احادیث۔ قبلہ، تیرہ احادیث۔ مسجد، چھتر احادیث۔ سترہ نمازیں
میں احادیث۔ اوقات نمازیں، پچھتر احادیث۔ اذان، اٹھائیس احادیث۔ فضیلت نماز اور جماعت کی، پچیس
احادیث۔ امامت، چالیس احادیث۔ اقامت صفوف، اٹھارہ احادیث۔ افتتاح نماز، بیس احادیث۔
حدیث قرآن، تیس احادیث، رکوع اور سجود اور تشہد، باون احادیث۔ قضاء نماز، سترہ احادیث۔ پرہیز کرنا
کھانے سے لہسن کے، پانچ احادیث۔ نمازیں عورت اور لڑکوں کے بائے میں احکام، پندرہ احادیث۔ نماز
جمہ، پنیٹھ احادیث۔ صلوٰۃ الخوف، چھ احادیث۔ عیدین، چالیس احادیث۔ وتر، پندرہ احادیث
استسقاء، پنیس احادیث، کسوف، پچیس احادیث۔ حدیث سجود قرآن، چودہ احادیث۔ قصر نماز
چھتیس احادیث۔ استنارہ، آٹھ احادیث۔ ترغیب قیام لیل کے بائے میں، اکتالیس احادیث۔ نوافل، سولہ
احادیث۔ نماز مسجد مکہ معظمہ میں، نو احادیث۔ عمل نمازیں، چھبیس احادیث۔ سہو، چودہ احادیث۔ بخارہ، ایک
سو چوں احادیث۔ وجوب رکوٰۃ، ایک سو تیرہ احادیث۔ صدقہ فطر، دس احادیث۔ حج، دو سو چالیس

فارسی ۶۰ سلیمان بن مرد بن جون ۱۵ سلم بن اکوع ۷۷ سمرة بن جندب ۲۳

سہل بن حنیف ۴۰ سہل بن ساعد ساعدی ۱۸۸

شداد بن اوس ۵۰ شریذ بن سويد ۲۴

صعب بن حاتمہ ۱۶ صفیہ بنت حنی ۱۰

اس میں کوئی نہیں ہے۔

عمرہ ۵۳۷ عثمان بن ۱۴۶ علی بن ۶۸۶ عابد بن عمرو مزنہ ۸ عاصم بن ربیعہ بن مالک

عبد اللہ بن عباس بن ۱۶۶۰ عبد اللہ بن جعفر بن ۲۵ عبد اللہ بن مسعود ۸۴۸

عبد اللہ بن عمر ۲۶۳۰ عبد اللہ بن عمر ۷۰ عبد اللہ بن زبیر بن ۳۳۰ عبد اللہ بن ابی ذر

عبد اللہ بن سلام ۲۵ عبد اللہ بن زید بن عاصم ۲۸ عبد اللہ بن مفضل ۴۳

عبد اللہ بن سحر ۱۷ عبد اللہ بن سحر ۱۷ عبد الرحمن بن عوف ۷۵ عبد الرحمن بن

ابی بکر ۸ عبد الرحمن بن سمرة بن ۱۴ عباس بن عبد المطلب ۳۵ عبادة بن صامت ۱۸۱

عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب ۸ عثمان بن ابی العاص ۲۹ عدی بن

عدی بن عمرہ ۱۰ عرفجہ بن شریح ۷ عقبہ بن عامر ۵ عقبہ بن حارث ۷

بن یاسر ۱۸۰ عمرو بن عاص ۱۰۹ عمرو بن عبسہ ۳۸ عمرو بن عوف ۶۲ عمرو بن

ابی سلمہ ۱۲ عمارہ بن رویہ ۹ عوف بن مالک ۶۷ عیاض بن جمارہ ۳۰

عائشہ بن ۲۲۱۰

اسمیں کوئی حرف نہیں۔

فضالہ بن عبید ۵۰ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۸ فاطمہ بنت قیس بن ۳۴

قبیصہ بن حمارق ۶ قتادہ بن نعمان ۷

کعب بن عجرہ ۴۷ کعب بن مالک ۸۰

اسمیں کوئی نہیں ہے۔

مالک بن معصمہ ۵ مالک بن نجدة ۲۷ مجاشع بن مسعود ۵ مروان بن حکم ۶۳

بن محرزہ ۳۰ مستور و فہری ۷ مسیب بن حزن ۷ معاذ بن جبل ۵۷ معاویہ بن

بن ابی سفیان ۱۳۳ معمر بن عبد اللہ، معیقب معقل بن یسار ۳۴ معجن بن یزید ۵ مغیرہ

بن شعبہ ۱۳۶ مقداد بن اسود ۴۲ مقداد بن معدی کرب ۴۷ میمونہ ۷۶

نعمان بن بشیر ۱۱۳ نواس بن سمان ۷

واثلہ بن اسقع بن ۵۶ وائل بن حجر ۷۱

حرف الثین :

حرف الصاد :

حرف الضاد :

حرف العین :

حرف الغین :

حرف الفاء :

حرف القاف :

حرف الکاف :

حرف اللام :

حرف المیم :

حرف النون :

حرف واو :

ہشام بن حکیم ۶ ہشام بن عمرو النصارى بخاری ۹

یعلیٰ بن امیہ ۲۸

اور صحیح بخاری میں ۷۲۷۵ سات ہزار دو سو پچتر حدیث ہے اور بعض علماء نے کہا ہے

کہ مکرر حدیث صحیح بخاری میں علیحدہ کر دینے سے چار ہزار حدیث باقی رہتی ہیں اور صحیح مسلم میں بارہ ہزار حدیث

ہیں۔ اور کتاب مشرق میں دو ہزار دو سو چھیالیس حدیث ہیں۔ یہ شرح مشارق سے نقل کیا گیا ہے اور اس کا نام

کا ندونی ہے اور وہ تصنیف سعید محمد بن مسعود کا زرونی کی ہے۔

سوال : حدیث شریف میں ہے : **مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ أَنْ لَا يَقْنِئَ بِعَيْنِ** انسان

کے اسلام کی خوبی سے ہے ترک کرنا اس چیز کا کہ اس کے حق میں عیب ہو۔ مشکوٰۃ کے ترجمہ سے معلوم ہوتا

ہے کہ ضمیر مرفوع ممکن کی کہ یعنی میں ہے مرفوع کی طرف راجع ہے اور ضمیر منصوب متصل ماکیطوف راجع ہے

اور ملا علی قاری رحمہ کے کلام سے اس کا عکس مفہوم ہوتا ہے۔

جواب : اس حدیث میں دونوں وجہ ممکن ہیں لیکن ظاہر بقا در وجہ ثانی ہے جو کہ ملا علی قاری رحمہ

نے لکھی ہے۔ البتہ اس میں جو کلام ہے۔ **عَنِ** یعنی نفع دینے اور کام میں آنے کے معنی میں۔ قدیم لغت میں

مستعمل نہیں بلکہ قصد اور ارادہ اور اہتمام کے معنی میں مستعمل ہے جو شیخ عبدالحی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ لغت کے اعتباراً

سے زیادہ قوی ہے اگرچہ فہم سے بعید ہے اور ملا علی قاری علیہ الرحمۃ کے ترجمہ میں مجاز کے ارتکاب کی ضرورت ہے

اور یہ بھی ثابت ہے کہ عنایت اور اس کی اسناد افعال اور اقوال کی طرف قدیم زمانہ میں رائج نہ تھی۔

جواب ۲ : اس حدیث کی شرح میں جو اختلافات ہیں جو اختلافات ہے کہ شیخ عبدالحی علیہ الرحمۃ نے کہا ہے

کہ ضمیر مرفوع مرفوع کی طرف راجع ہے اور ضمیر منصوب موصولہ کی طرف راجع ہے اور ملا علی قاری علیہ الرحمۃ نے اس کے

برعکس کہا ہے تو اس اختلاف کی تحقیق کے لئے مفروری ہے کہ لفظ یعنی کے معنی پر سحاط کیا جائے کہ اگر مشق عنایت

سے ہے کہ معنی میں قصد کے ہے تو شیخ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ بہتر ہے۔ اس واسطے کہ قصد کرنے والا شخص

ہوتا ہے۔ فعل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر یعنی معنی میں یقین کے ہے کہ مصدر میں مجاز کا اعتبار کیا گیا ہے یا مشتق

ہے معنی یعنی عناء ہے جو متعدی ہے اور عناء کے معنی یہاں یہ ہیں رنج اور غم میں ڈالنا اور اس ضمیر سے مراد ہم ہے تو شیخ ملا علی قاری

علیہ الرحمۃ کی توجیہ زیادہ بہتر ہے اس واسطے کہ نافع فعل ہوتا ہے۔ جو شخص کو نفع پہنچا تا ہے۔ اور اس کے

برعکس نہیں ہوتا ہے۔

یہ امر کہ باعث بار معنی کے وجہ اخیر بہتر ہے تو اس کی تین وجہیں ہیں۔ اول وجہ یہ ہے کہ ملا ہی ہم اور

نافع نہیں اور باوجود اس کے وہ مقصود ضرور ہوتا ہے تو ضرور ہوا کہ لایقصدہ میں تخصیص کی جائے یعنی نہ قصد

کے اس کا انسان اپنی منفعت کی غرض سے۔ اور نہ قصد کرے اس کا انسان بطور اہتمام کے کہ نہی سے مقصود یہ ہے

کہ اس طرح کے افعال ترک کئے جانا چاہیئے۔ جو افعال کہ مثلاً ایسے ہیں کہ انسان فکر کرنے کے وقت زمین پر نقطہ کا

نشان بنا ہے یا اس طرح کے اور جو افعال ہیں تو ایسے افعال کے بارہ میں یہ بھی وارد نہیں تو اگر کہا جائے کہ ضرور ہوا کہ نفع میں بھی تخصیص کی جائے اس واسطے کہ دل بہلانا اور سرور حاصل کرنا بھی نفع میں داخل ہے تو اس طرح تخصیص کی جائے کہ ملاہی کا نفع غیر مشرب ہوتا ہے اور اس کا قصد غیر متعبد نہیں ہوتا ہے بلکہ اسمیں مال ختم ہوتا ہے۔ اور اجاب کی تداہی ہوتی ہے اور اشغال دین ترک کئے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ وہ ہے کہ شیخ عبدالحی نے شرح عربی میں وجہ ثانی بیان کی ہے اور سید جمال الدین نے بھی اسی طرف میلان کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مذموم اور عبث فعل کو لایعنی کہتے ہیں اور مشکوٰۃ شریف میں لقمان حکیم سے مروی ہے۔ شکت مالا یعنی یعنی ترک کیا میں نے فعل عبث کو، حصن حصین میں حفظ قرآن شرط کی، عام میں وارد ہے فَاَنْتَحَبْنِیْ اَنْ اُکَلِّفَ مَا لَا یَنْبَغِیْ۔ یعنی لے پروردگار تو مجھ پر رحم فرما کہ ہم کو فعل عبث کی تکلیف نہ دی جائے۔ تو ان دونوں مقامات میں ملا علی قاری کی توجیہ تین ہے۔ اور پہلی توجیہ ناممکن ہے۔

سوال: اِشَاعَشْرَ اَمِیْنًا یا اِشَاعَشْرَ خَلِیْفَۃ کی توضیح کیا ہے۔

جواب: جاننا چاہیے کہ حدیث شریف میں ہے اِشَاعَشْرَ اَمِیْنًا اور بعض حدیث میں ہے اِشَاعَشْرَ خَلِیْفَۃ تو اس سے بارہ کے عدد کے سوا اور کوئی تخصیص اور تعین ثابت نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے اس حدیث کے اخیر میں ہے کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْشٍ یعنی یہ سب ائمہ قریش سے ہوں گے۔ تو اس کی طرف سناظر کرنے سے فاطمہ اور علویہ اور ہاشمیہ کے وارثہ سے خارج ہوں گے۔ اس سے ذہن دور دور چلا جاتا ہے۔ اس حال کی تفصیل یہ ہے کہ صاحب تحفہ نے باب اول کے حاشیہ منہبہ میں اِنَّ الَّذِیْنَ قَرَّبُوْا دِیْنَہُمْ وَکَانُوْا شَیْعًا الْاٰیۃ کی آیت کے بیان میں لکھا ہے کہ حدیث متفق علیہ ہے۔ لَایُخَالِ هٰذِهِ الدِّیْنَ قَائِمًا مَّا دَلَّاهُمْ اِشَاعَشْرَ خَلِیْفَۃ یعنی یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس وقت تک کہ اس امت کے ولی امر بارہ خلیفہ ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے اَمِیْنًا کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْشٍ یہ سب خلیفہ یا امیر قریش سے ہوں گے۔ امامیہ اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بارہ ائمہ کی امامت ثابت ہے۔ اس استدلال میں اکثر وجوہ خلل ہے۔

اول وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مال ائمہ منطبق نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ولایت سے صرف ائمہ کا جہان میں وجود ہونا مراد لیا جائے اور اس کا سناظر نہ ہو کہ امت اور دین کے امور میں امر و نہی اور حل و عقد میں ان کو کچھ دخل بھی ہو تو یہ مراد عورت اور لغت اور عقل کے خلاف ہے۔ اس مراد کی بنیاد پر حدیث کے معنی درست نہیں ہوتے ہیں کہ صرف ان کے وجود سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم نہ رہے۔ امامیہ کا خیال ہے کہ نفوذ باللہ من ذالک غیر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے انتقال فرماتے ہی سب صحابہ کرام مرتد ہو گئے اور قرآن مجید میں تحریف کی اور دین کے امور کو نہایت متغیر کر دیا۔ وضو میں مسح کرنے کی جگہ پاؤں کا دھنا مروج کیا۔ نماز کی ہدایت اور شکل بالکل مسح کر دی، اور صرف اپنی رائے سے قرار دیا کہ موزہ پر مسح کرنا جائز ہے۔

خمس موقوف کر دیا اور اذان میں حتیٰ علیٰ خیر العمل کو موقوف کر دیا اور اس کی جگہ اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ السَّوْمِ قائم کیا۔ سنت میں تراویح بڑھا دی۔ جب امامیہ کا خیال یہ ہے کہ قرآن شریف اور نماز اور شعائر اسلام سب مبتدل اور متغیر ہو گئے تو ان کے نزدیک دین کا قیام کس طرح باقی رہا؟

اگر یہ مراد لی جائے کہ اوامر اور نواہی میں ان ائمہ کو ولایت حاصل ہوگی اور ان کا تصرف ہوگا اور شرعی امور ان کے حکم سے جاری ہوں گے جیسا کہ یہ باعتبار لغت اور عقل کے مفہوم ہوتا ہے۔ تو یہ امامیہ کے گمان کے خلاف کبھی وقوع میں نہیں آیا۔ یعنی امامیہ کے نزدیک ثابت نہیں کہ یہ بارہ ائمہ یا ان میں سے کوئی امت اور دین کے امور میں تصرف ہوئے ہوں اور ان کا امر و نہی جاری ہوا ہو۔ حالانکہ حدیث کا لفظ خصوصاً "لَا یُخَالِ" صراحۃً اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر ہونے والا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تو قیامت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب ان ائمہ کی ولایت منقضی ہو جائے گی تو دین کا قیام بھی منقطع ہو جائے گا تو چاہیے کہ خلفائے مذکورین قیامت کے قائم ہونے تک باقی نہ رہیں ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا:۔

لَا یُخَالِ هٰذِهِ الدِّیْنَ قَائِمًا اِلٰی قِیَامِ النَّبِیَّةِ وَیَلْبِیْہُ اِلٰی ذٰلِکَ اِشَاعَشْرَ خَلِیْفَۃ۔

یعنی ہمیشہ ہے گا یہ دین قیامت کے قائم ہونے تک اور اس امت کے ولی امر اس عرصہ میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔

امامیہ کے وہم کے موافق اخیر امام کہ صاحب زمانہ ہے۔ اگر اس کی عمر قیامت تک دراز نہ ہوگی تو فی الواقع متصور نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کہا جائے کہ دوسرے لوگ مراد ہیں کہ جن کی بجائے کسی کی عمر اس قدر ہمیں کر زمانہ تکلیف کا استعفا کریں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ کُلُّهُمْ کے کلمہ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ امر جامع اور قدر مشترک بارہ ائمہ میں صرف قریش ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ائمہ قرار دیئے گئے وہ قریش نہ تھے اگر یہی مراد ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا۔ کُلُّهُمْ مِنْ عَشْرَ قِیَمَ یعنی یہ سب ائمہ میری عمرت سے ہوں گے یا فرمایا ہوتا مِنْ قُلُوبِہُمْ فَاحِطَہُ یعنی یہ سب ائمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ یا فرمایا ہوتا مِنْ قُلُوبِہُمُ الْحُسَیْنِ یعنی یہ سب ائمہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یا اس طرح کا اور کوئی دوسرا کلمہ فرمایا ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ امر عام کا ذکر تعین اور امتیاز اور تخصیص کے مقام میں مناسب ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کہا جائے کہ اس بادشاہ کے قائم مقام اس کے چند اشخاص ہوں گے وہ سب بنی آدم سے ہوں گے۔ اول تو اس طرح کے کلام کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی طرف کرنا کہ انصاف فصحاء اور ابلغ ملغاد ہیں۔ نہایت بے ادبی ہے۔

دوسرے یہ کہ اس کے باوجود یہ مراد عبث ہے اور پھر خیال کرنا کہ انفس مروج ہے۔ نہایت شقاوت ہے

باغ فک کا بیان

سوال : باغ فک کے واقعہ میں وریٰ مُسَلِّم عن عائشة أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى ابْنِ بَكْرِ تَسْأَلُ مِنْهَا تَقَاظِيرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخِرَافَةِ يَتْبَعُ رِوَايَتِ
کی مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ تحقیق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر
کے پاس بھیجا اس عزم سے کہ وہ اپنی وراثت کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال متروکہ سے چاہتی تھیں
اور بخاری میں ہے :-

فَنَصَبَتْ فَاطِمَةَ وَخَرَجَتْ عَنْهُ وَلَمْ تَكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ

یعنی پس غصہ ہوئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہاں سے چلی آئیں اور اپنی وفات
تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کلام نہ کیا اور یہ بھی بخاری میں ہے ۔ مَنْ أَعْصَبَهَا أَعْصَبَنِي یعنی فرمایا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "جس نے خشناک کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تو اس نے خشناک کیا مجھ کو" یعنی جس نے ان کو
رنجیدہ کیا اس نے مجھ کو رنجیدہ کیا۔ اور حدیث میں ہے :-

وَوَرِیٰ مُسَلِّمٌ عَنْ عُمَرَ أَسْنَدَهُ قَالَ لَعَلِّي وَبِعَاسٍ فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ فَرَأَيْتُمَا يَنْبَغِي
أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَآشَمًا وَغَاوِرًا أَوْ خُنَاسًا وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ يَكْفُرُ أَشَمًا لَصَادِقٌ وَيَا
وَلَا شَيْءَ وَتَسَابُعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيٌّ فِي بَيْتِي
فَرَأَيْتُمَا كَذَا وَآشَمًا وَغَاوِرًا وَخُنَاسًا فَاللَّهِ نَعْمُ الْفِي لَصَادِقٌ وَيَا زَيْدٌ نَأْسِدُ وَتَسَابُعٌ
لِلْحَقِّ

یعنی روایت کی مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور یہ حدیث طویل ہے ۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ کہا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے کہ کیا آپ دونوں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ
یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دروغ گو اور گنہگار ہیں اور بے وفا اور خائن ہیں ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے ہیں
اور نیک ہیں اور راہ راست پر ہیں ۔ پھر وفات ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ۔ اور میں ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور وہ اصحابہ وسلم کا ہوں اور ولی ابوبکر کا ہوں ۔ پس کیا آپ دونوں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں دروغ گو اور گنہگار
اور بے وفا اور خائن ہوں ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور نیک ہوں اور راہ راست پر ہوں
اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں ۔

معارض النبوت میں روایت ہے :-

اور سخت بے وقوفی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں خلیفہ امیر کا لفظ واقع ہے اور یہ حضرات کچھ
کے خلیفہ نہیں ہوئے ۔ اگر حدیث میں امام کا لفظ ہوتا تو گنجائش تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد حضرات
لیکن خلیفہ اور امیر کا لفظ واقع ہوا ہے اور خصوصاً ولایت کے ذکر کے ساتھ متصل ہے اور ولایت کا لفظ لفظ
اور مخالفت کا مراد ہے تو اس احتمال کی گنجائش نہ رہی ۔

سوال : حافظ شیرازی کے اس شعر کے کیا معنی ہیں ؟

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بنہ چوندیدند حقیقت رہ افسانہ زودند

جواب : اس شعر سے اس کی شرح واضح ہے ۔

ہفتاد و دو فرقہ در بہت می پویند لے بے ماند گم کردہ ترا بہر طرف سے جویند سدا گرداوند

بہر فرقہ تیری راہ میں دوڑتے ہیں لے بے مثل تجھ کو بھولے ہوئے ہر طرف بھونکتے ہیں پریشان ہیں

سرشت حق بدست یک طائفہ الیت ، در دیشاند باقی بہ تکلف سخن سے گویند ، الی شامند

حق پر ایک گروہ ہے ، وہ عارفین ہیں اور باقی سب لوگ تکلف سے بات کہتے ہیں یہ بھولے ہوئے ہیں

اصحاب کہف کا بیان

سوال : قصہ اصحاب کہف کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ان کو دعوت اس

دی جس کو انہوں نے قبول کیا ؟

جواب : اصحاب کہف کے بارے میں مذہب مشہور یہی ہے اور اسی پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان

کہف زندہ ہیں اور امام مہدی کے زمانہ میں اٹھیں گے اور وہ لوگ امام مہدی کی مدد میں مشغول رہیں گے اور ان
کے بعد ان لوگوں کی وفات ہوگی ۔ لیکن صحیح دلیل اس کی روایات میں نہیں ملتی ۔ اور تفسیر درمنثور وغیرہ کتب
تفسیر میں اس بارہ میں روایات ضعیف کھیں ہیں اور نظم قرآنی میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ ہے اور یہ قصہ مذکور
ہے ۔ یعنی غلط ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اصحاب کہف کی دعوت کے لئے تین آدمی بھیجے تھے
مجھ کو یاد آتا ہے کہ صاحب نزہۃ العشریہ اور دوسرے محدثین نے حکم دیا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے البتہ
بعض روایات ضعیف میں وارد ہے کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کے مقام
تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو دعوت اسلام دی اور ان لوگوں نے قبول کیا ۔ پھر وہ لوگ سوئے اور اب
تک سوئے ہیں ۔ واللہ اعلم

وَقَفْتُ تَحْتَهُ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ مَنَاذَرٍ هَذَا وَالثَّوْبَةِ لِلْعَلَمَةِ
بِحَدِّهِمَا عَلَانًا طَلِمَةً عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَقَفَا تَحْتَهُمَا عَلَى غَيْرِ مَا مَعْبُودَ عَلَيْهَا
وَمَنْ أَعْبَدَ مَا عَلَى ذَرِيَّتِهَا مَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا مَسَّحَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ سَبَّحُوا
إِنَّ اللَّهَ سَمِعَ عَلَيْهِمْ

یعنی "وقف کیا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف نے اس موضع کو جس کی حدیں
ہیں حضرت فاطمہ علیہا السلام کے لئے اور ایسا وقف کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے وہ موضع
حرام کر دیا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے یہ وقف ہمیشہ کے لئے کر دیا اور یہ شر
فرمادی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد یہ موضع ان کی ذریعات کے لئے وقف ہے گا تو جو شخص یہ میں
وقف کو تبدیل کرے تو اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہے تحقیق کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور
جاننے والا ہے۔

جواب : پہلی روایت صحیح مسلم میں ہے۔ اس روایت کے کچھ بھی تفصیل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف وہ حدیث روایت کی کہ جو حدیث خود آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے سنی تھی۔ اور اسی حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
عشرہ مبشرہ نے بھی سنا تھا۔ چنانچہ روایت آئندہ سے صراحتاً یہ امر معلوم ہوتا ہے اور روایت حدیث کے
کوئی دوسرا فعل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صادر نہ ہوا کہ باعث طعن ہو اور مسئلہ شرعی بیان کرنے میں کوئی قباحت
نہیں آتی۔ اس روایت سے یہ ثابت نہیں کہ کوئی لفظ خشونت یا خسرمت یا بے ادبی کا نہ ثبوت ابو بکر
فرمایا ہو۔ اور حضرت خاتون رضی اللہ عنہا کو جو غصہ آگیا اور چند روز تک ملاقات اور کلام ترک فرمایا۔ اس بارہ
بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوئی تفصیل نہیں معلوم ہوتی۔ اس واسطے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بعض اوقات میں بلا تقصیر
بھی غصہ آجاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گو سالہ پرستوں کے معاملہ میں حضرت ہارون علیہ السلام
پر نہایت غصہ آگیا۔ یہ مضمون قرآن شریف کے نص سے ثابت ہے تو حضرت خاتون کو جو حضرت ابو بکر
پر غصہ آگیا تھا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ لَمْ تَتَكَلَّمْ حَتَّى تُوَقِّعَتْ یعنی حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی وفات تک کلام نہ کیا۔ لیکن اس کے علاوہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت خاتون کا خوش
الہمتی اور امامیہ کی دوسری روایات سے ثابت ہے اور اصول کا قاعدہ ہے کہ

اَلْأَشْيُتُ مُعَقَّدَةٌ عَلَى الشَّيْءِ یعنی بحالت اختلاف روایات ثبوت ثانی پر تقدم کی جاتی ہیں۔ ا
اہل سنت کی روایات تو مدارج النبوت اور کتاب الوفا اور مہیقی اور شرح مشکوٰۃ میں موجود ہیں
بلکہ شرح مشکوٰۃ میں شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
کے گھر تشریف لے گئے۔ دھوپ میں دروازہ پر کھڑے ہوئے غصہ خواہی کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خوش ہو گئیں۔

ریاض النضرہ میں بھی یہ قصہ مفصل مروی ہے اور فصل الخطاب میں بھی یہ قصہ بروایت مہیقی مروی
ہے کہ مہیقی نے یہ قصہ شعبی سے روایت کیا کہ ابن الساک نے کتاب الموافق میں اور اعلیٰ سے روایت کی۔ اور اعلیٰ
نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گرمی کے دن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازہ پر تشریف لے گئے اور کہا کہ میں اس
جگہ سے واپس نہ جاؤں گا۔ تاؤ قلیکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مجھ سے راضی اور خوش نہ ہو جائیں تو
حضرت علی کرم اللہ وجہہ و آلہ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قسم دی کہ تم خوش اور راضی ہو جاؤ۔ چنانچہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خوش اور راضی ہو گئیں۔

امامیہ کی روایت یہ ہے کہ صاحب محاج الساکین وغیرہ علماء امامیہ نے روایت کی ہے کہ:-
ان ابابکر لما رأى فاطمة انقبضت وهجرته ولم يتكلم بعد ذلك في امر ذلك
كبر ذلك عند فاطمة ما فاتاها فقال لها صدقت يا ابنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم فبما ادعيت ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بها
فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد ان يؤتي قوتكم فليصانعين فقالت اخل
فيها كما كان آبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها فقال ذلك والله علي ان
افعل فيها ما لكات يفعل ابوك فقالت قال الله لا تفعلن ذلك فقال اللهم اشهد
فرضيت بذلك واخذت العهد عليه وكان ابو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم
الباقى فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل۔

یعنی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ سے بار بار ہواؤں اور آپ کے یہاں
تشریف لے آنا ترک فرمایا۔ پھر وفد کے معاملہ میں کچھ کلام نہ فرمایا تو یہ امر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہایت سخت
معلوم ہوا۔ آپ نے چاہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خوش اور راضی کریں۔ وہ آپ کے یہاں تشریف لائے۔ اور آپ
سے کہہ لے صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے سچا دعویٰ کیا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد کی آمدنی کے چند حصے فرماتے تھے۔ اور اس میں سے آپ لوگوں کو خرچ
دیتے تھے اور کام کرنے والوں کو دیتے تھے اور اس کے بعد فقرار، مساکین اور مسافروں کو مرحمت فرماتے تھے
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جیسے میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی پر آپ بھی عمل
کیجیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم ہے کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جیسے اس معاملہ میں آپ کے والد
ماجا کرتے تھے۔ اسی پر ہم بھی عمل کریں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ قسم ہے خدا کی میں بھی خوش اور راضی
رہوں گی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لے پروردگار تو اس امر میں گواہ رہنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس پر خوش اور راضی
ہوئیں۔ اور اس امر کا قرآن لیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وفد کی آمدنی سے ان لوگوں کو خرچ دیا کرتے تھے۔ اور

باقی فقراء اور ساکین اور مسافرن کو دیتے تھے۔ یہ ترجمہ روایت مذکورہ کا ہے

تو یہ روایت جو حجاج الساکین اور دیگر کتب معتبرہ امامیہ میں ہے۔ صحیح ہے اور حدیث من غنجد اعضبتی بھی صحیح ہے۔ لیکن جس کو لغت عرب سے کچھ واقفیت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ باعتبار لغت عرب کے اختصاب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص چاہے کہ اپنے قول یا فعل سے کسی دوسرے کو غصہ دلائے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رحمہ کا ہرگز یہ قصد نہ تھا کہ حضرت فاطمہ رحمہ لال ہو۔ بلکہ حضرت ابو بکر نے صرف حدیث کی کہ وہ حدیث تمام عشرہ مبشرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اور صرف وہ مسئلہ شرعی بیان کیا جو اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ مَنْ أَغْضَبَهَا کے مصداق آپ نہ ہوئے توفعذ اعضبتی کی وعید بھی آپ کے حق میں مستحق نہ ہوئی۔ اس واسطے کہ اِذَا مَا الشَّرْطُ مَكَاتِ الشَّعْطِ یعنی جب شرط نہیں پوری جاتی تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔

دوسری روایت بھی صحیح مسلم میں ہے لیکن صحیح مسلم و دیگر کتب صحیحہ میں یہ قصہ اس طور پر مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا اور اس سے حضرت خاتونِ رجا اور ازولہ مطہرات کو خوراک اور پوشاک اور حوائج ضروریہ کا خرچ دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد بنی ہاشم میں جو صاحب اختیار تھے ان کو دیتے تھے۔ اور جب حضرت عمر بن حلیف ہوئے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ کے یہاں آئے اور ان دونوں صاحبوں نے درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہم سوا لہ کر دیجیے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رحمہ اس کے بارہ میں عمل کرتے رہے۔ آپ جس طرح عمل کرتے ہیں۔ اس کے موافق ہم لوگ اس ترکہ کے بارے میں عمل کریں تو اسی طرح حضرت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں صاحبوں کو وہ ترکہ حوالہ کیا۔ اور کہا کہ اس کو آپ لوگ باہم تقسیم کر اور وراثت اس میں جاری نہ کریں۔

پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس رحمہ کو منظور ہوا کہ یہ ترکہ تقسیم کر لینا چاہیے۔ تو حضرت علی رحمہ اس امر سے انکار فرمایا اور باہم منازعت بہت ہوئی۔ حتیٰ کہ حضرت علی رحمہ نے حضرت عباس رحمہ کو میدان کر دیا۔ تو حضرت علی رحمہ کو حضرت عباس رحمہ اس معاملہ کے فیصلہ کی غرض سے حضرت عمر رحمہ کے پاس لے اور نالش کی اور کہا :-

أَدْحِي مِنِّي هَذَا الْأَثَمَ الْكَاذِبَ الْغَادِرَ الْخَائِنَ

یعنی رہا فرمائیے مجھ کو اُن اٹم، کاذب، غافل، خائن کے۔

یہی الفاظ اس روایت کے شروع میں صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر رحمہ نے یہ معاملہ حضرت علی رحمہ کی حمایت کی غرض سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا۔ اگرچہ خطاب دونوں صاحبوں کے ساتھ تھا۔ مگر منظور صرف حضرت عباس رحمہ کو سنانا تھا کہ اگر حضرت علی رحمہ اس وجہ سے ظالم اور خائن

ظالم اور دروغ گو قرار پائے کہ اس معاملہ میں تقسیم سے منع کرتے ہیں کہ اس تقسیم سے اجراء وراثت کا لگانا ہوتا ہے تو آپ کے اعتقاد میں حضرت ابو بکر بھی دروغ گو اور ظالم اور خائن اور غدار قرار پائیں گے اور خدا جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر صادق اور محسن اور راہِ راست پر تھے۔ اور حق کے پیرو تھے۔ ایسا ہی میں بھی آپ کے نزدیک ظالم اور غدار اور خائن اور دروغ گو ہوں گا۔ اس واسطے کہ ہم سب لوگ یعنی حضرت ابو بکر رحمہ اور حضرت علی رحمہ اور ہم اس امر میں شریک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تقسیم نہ کیا جائے اور اس میں وراثت کا حکم جاری نہ کیا جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق اس میں حضرت ابو بکر کا عمل رجا۔ اور ہماری اور حضرت علی کی بھی وہی ملے ہے اور جو حدیث کہ اس بارہ میں ہے۔ اس کو آپ سب صاحبان جانتے ہیں اور وہی حدیث آپ صاحبوں کی ہے۔ تو وہ حدیث قابل تاویل و تحریف نہیں۔ ورنہ حضرت خاتونِ رجا رضی اللہ عنہا کی تاویل نہ فرماتیں تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رحمہ کا مقصود اس کلام سے صرف سنانا حضرت عباس رحمہ کو تھا۔ تاکہ حضرت علی رحمہ کے حق میں نالش نہ کریں اور منازعت نہ کریں۔

چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ کل ترکہ حضرت علی رحمہ کے پاس رہا اور حضرت عباس رحمہ کا دخل اس میں نہ ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مروان نے اپنے لئے وہ ترکہ لے لیا۔

عرب کے محاورہ میں ایسا کثر ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کو کسی کلام میں شریک کرتے ہیں مگر فی الواقع منقطع ان میں سے کوئی ایک ہی آدمی رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں وارد ہے۔ يَمْشِيْنَ الْجَنَّةِ وَالْإِنْسِ الْعِيَاكُم رَسُلٌ يَنْتَكِفُونَ یعنی ملے جن اور آدمی کے گروہ کیا نہ آیا تم لوگوں کے پاس پیغمبر تم لوگوں میں سے

تو یہ خطاب جن اور انس دونوں کو ہوا۔ حالانکہ قوم جن سے کوئی رسول نہ ہوا بلکہ رسول صرف آدمیوں میں سے ہوئے اور یہ بھی قرآن شریف میں ہے۔ يَخْرُجُ مِنْهَا الْكُفْرُ وَالْمَنَاجِدُ یعنی نکلتا ہے ان دونوں طرح کے دریا سے موتی اور مونگا، اور حالانکہ موتی اور مونگا صرف دریائے شور سے نکلتا ہے اور دریائے شیریں سے نہیں نکلتا اور تیسری روایت کہ معارج النبوت میں ہے تو اس کے بارہ میں کسی معتبر کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے اس کے الفاظ بھی قدیم لغت کے خلاف ہیں۔ اور اگر وہ روایت صحیح بھی قرآن کی جائے تو وہ مذہب امامیہ کے خلاف ہے۔ اس واسطے کہ اس روایت سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قریب نہ میراث تھا اور نہ بطور مہبہ کے تھا۔ بلکہ وہ قریب بطور وقف کے تھا اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ سب وقف تھا۔ جب وقف کنندہ کی وفات ہو جائے اور وقف کنندہ نے اپنی طرف سے اپنی اولاد یا عصبات سے کسی کو متولی وقف کا مقرر نہ کیا ہو تو اس وقف کی تولیت والی آفاق یعنی والی ملک کے متعلق ہوتی ہے۔ اس کے متعلق نہیں ہوتی جس کے لئے وقف کیا جائے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں مذکور ہے :-

وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ بِمَوْصِيَّتِهِ أَوْ مِمَّنْ الْغَائِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ

فالرأی فی ذالک الی القاضی

یعنی اگر وقت کنندہ فوت ہو گیا ہو تو متولی ہونے کے لئے جس شخص کے بارے میں اس نے وصیت کی ہو وہ بہتر ہے قاضی سے۔ یعنی وہی شخص متولی ہوگا اور قاضی کو اس کے بارے میں دست اندازی کا اختیار نہ ہوگا تو اگر وقت کنندہ نے کسی شخص کے لئے وصیت نہ کی ہو تو اس وقت کی تولیت قاضی کی رائے پر موقوف ہے گی۔ یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کلمے تو یہ روایت کہ معارج میں ہے اس سے اہل سنت کے مذہب کی تائید ہوتی ہے اور یہ روایت مذہب اہلیم کے خلاف ہے۔ صرف فرق اس قدر ہے کہ اہل سنت کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک سب اہل بیت کے لئے وقف تھا۔ حضرت خاتون رنہ اور ازواج مطہرات اور بنی ہاشم جو لوگ صاحب اختیار تھے۔ یہ سب حضرات اس وقف سے مستفید ہونے کے مستحق تھے۔ اور اگر ان حضرات سے کچھ بچتا تو وہ حق دیگر فقراء اور مساکین کا تھا۔ چنانچہ ہر وقت میں یہی حکم ہے اور اس روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقف خاص حضرت خاتون رنہ کے لئے اور آپ کی ذریات کے لئے تھا۔ بہر حال جب ثابت ہو کہ وہ ترک وقف تھا تو اس کے متولی حضرت ابو بکر تھے۔ اس واسطے کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی تھے۔

چنانچہ یہی مضمون خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَنَا وَلِي رَسُولِ اللَّهِ وَوَلِيَّيْ تَبَكِّيْ عِنِّيْ فِي دَلِ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ولی ہوں حضرت ابو بکر کا اہل بیت نبوی علیہم السلام اس وقف کے مصارف تھے۔ متولی نہ تھے۔

باع فدک کا معاملہ اور اس کے حدود پر بحث کی تشریح

سوال و جواب : وصایت کہ مختلف فیہ ہے۔ اس صورت میں کہ وصایت سے مراد خلافت ہو۔ اس واسطے کہ بصورت وقوع اس امر کے تفسیق اور تخلفیہ تمام مہاجرین اور انصار کی لازم آتی ہے۔

سوال و جواب : دربار فدک کہ اہل سنت کی کتابوں سے وراثت کے دعویٰ کے سوا اور کچھ صحیح طور پر ثابت نہیں اور صاحب مل و نخل نے شیعہ کی روایات کے موافق دونوں شق وراثت اور ہبہ کے بیان کی ہیں۔ اور جو اہل سنت کی بعض روایات میں جو کہ نہایت ضعیف ہیں۔ لفظ ہبہ کا دعویٰ میں واقع ہوا ہے۔ تو وہ بھی شیعہ کے اختلاط اور تلبیس کے قبیل سے ہے۔ معارج النبوت میں بھی اسی طرح کی روایات اخذ کر کے اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ فقط کلینی کی کافی میں مذکور ہے۔

لَمَّا قَدَّ ابُو الْحَسَنِ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْمَهْدَى سَلَّمَ يَوْمَ الْمَطَا لِمَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مَا بَالُ مَطْلَمَتَنَا لَا تَرُدُّ فَقَالَ لَهُ وَمَا ذَاكَ يَا أبا الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ عَلَيَّ نَبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا هَالِكٌ يُوجِفُ عَلَيْهَا بَحِيرٌ وَيَكُتَابُ فَا تَنَزَّلَ اللَّهُ عَلَى بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ فَلَكَ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمْ فَتَجَاعَ فِي ذَلِكَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَاجَعَ رَبَّهُ فَأَدْنَى اللَّهُ أَنْ أَدْنِيَ فِي ذَلِكَ الْفَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْنِيَ إِلَيْكَ فَذَلِكَ فَقَالَتْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْكَ فَلَمْ يَنْزِلْ وَكَانَ مَا فِيهَا حَيَوَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَلِيَ ابُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وَكَانَ مَا فِيهَا نَسْلُهُ أَنْ يَرُدَّ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اشْتَرِي بِأَسْوَدَ وَأَحْمَرَ يَتَقَدَّرُ لَكَ بِخَارِطِ بِأَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَذَا أَيْمَنُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ لَكَ بِخَارِطِ لَعَنَ لَعْنَتِي فَتَرَجَّعَتْ وَكَتَبَتْ مَعَهَا فَلَعَنَهَا عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَا أَمَّا عَنِّي يَا بِنْتُ مُحَمَّدٍ قَالَتْ كِتَابُكَ كَتَبْتَهُ لِي ابْنُ أَبِي قَحَّافَةَ قَالَ أَرَيْتَنِيهِ فَأَبَتْ فَانْتَرَعَهُ مِنْ يَدِهَا وَنَظَرَ فِيهِ ثُمَّ تَقَلَّ فِيهِ وَتَحَامَّ وَخَرَّجَهُ وَقَالَ لَهَا هَذَا لَكَ يُوجِفُ عَلَيْكَ أَبُوكَ بِحِيلٍ وَلَا يَكُابُ فَصَنَعَ الْحَبَالُ فِي رِقَابِهَا فَقَالَ لَهُ الْمَهْدِيُّ حَقَّ هَالِكٌ يَا فَاطِمَةُ وَمَنْ جَابِلٌ أَحْبَبْتُهَا فَاسَيِّئُ الْخَيْرَ وَحَدَّثْتُهَا وَفَمَ الْجَنْدَلُ مِي حِصْنٌ عَلَى نَحْتِهِ عَشْرَ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَحَدَّثْتُهَا عَمْرِي مِصْرَ فَقَالَ لَهُ كُلُّ هَذَا أَقَالَ نَعَمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ هَذَا كُلُّهُ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ أَهْلُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِيلٍ وَلَا يَكُابُ فَقَالَ كَشِيرٌ وَنَظَرُ فِيهِ -

یعنی جب ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام مہدی کے پاس وارد ہوئے اور ان کو دیکھا کہ لوگوں کا مظالم واپس کرتے ہیں یعنی جس کا مال ظلم سے کسی نے لے لیا ہے وہ اس کو واپس دلو لیتے ہیں تو ابو الحسن نے کہا کہ لے امیر المؤمنین ہم لوگوں کی چیز جو ظلم سے لے لی گئی ہے۔ اس کا حال کیا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو واپس نہیں دلو لیتے۔ تو مہدی نے کہا کہ لے ابو الحسن وہ کیا چیز ہے؟ تو ابو الحسن نے کہا کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فدک پر اس کے متصل کی زمین پر سچ دی کہ اس پر گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر حملہ نہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ صاحب قرابت کو اس کا حق دیکھئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوا کہ وہ لوگ کون ہیں تو یہ امر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے اپنے پروردگار سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ فدک حضرت فاطمہ رنہ کو دیکھئے تو حضرت فاطمہ رنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اور کہا کہ لے فاطمہ رنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم فرمایا ہے کہ میں تم کو فدک

دوں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے فتبول کیا جو مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ملا۔ پھر برابر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وکلاء یعنی کارپرداز اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک رہے۔ پھر جب ولی یعنی متصرف حضرت ابوبکرؓ ہوئے تو اس مقام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وکلاء یعنی کارپردازوں کو نکال دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکرؓ کے پاس حشر لائیں اور کہا کہ آپ فکرم کو واپس دے دیں تو حضرت ابوبکرؓ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ہمارے پاس اسود اور احمر کو لے آؤ کہ وہ تمہارے موافق شہادت دیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت امیر المؤمنین اور ام ایمنؓ کو لے آئیں۔ ان دونوں حضرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے موافق شہادت دی تو حضرت ابوبکرؓ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے لکھ دیا کہ فکرم کے بارے میں تعزیر نہ کیا جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہر طرف لائیں۔ اور وہ نوشتہ آپ کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ اے صاحبزادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا چیز تمہارے پاس ہے تو کہا ایک نوشتہ ہے یہ میرے والد ابن ابی قحافہ نے لکھ دیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ نوشتہ مجھ کو دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا تو حضرت عمرؓ نے آپ کے ہاتھ سے وہ نوشتہ کھینچ لیا۔ اور اس کو دیکھا اور اس پر تھوک دیا اور اس کو مٹا دیا اور کہا کہ دیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس پر تمہارے والد نے گھوڑا اور اونٹ ہمراہ لے کر حملہ نہیں کیا تھا۔ حال ہم لوگوں کی گردن میں رکھتی ہو۔

ابو الحسن سے مہدی نے کہا کہ اس کی حد مجھ سے بیان کرو تو ابو الحسن نے کہا کہ اس کے ایک جانب حد جبل اشتر ہے اور دوسرے جانب کی حد کنارہ دریائے شور ہے اور تیسرے جانب کی حد دومۃ الجبل ہے اور یہ ایک قلعہ ہے کہ مدینہ منورہ سے پندرہ دن کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس کے چوتھے جانب کی حد عریش مصر ہے۔

مہدی نے ابو الحسن سے کہا کہ کیا یہ سب ہے تو ابو الحسن نے کہا کہ ہاں یا امیر المؤمنین یہ سب ہے۔ یہ سب اس چیز سے ہے کہ وہاں کے لوگ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑا اور اونٹ ہمراہ لے کر کیا تو مہدی نے کہا کہ بہت ہے اور یہ قابل غور ہے۔

سوال : یہ حدود اربعہ فکرم کی حد ذکر ہوئی۔ ان حدود کے درمیان کی مسافت ہندوستان کے دوسو سو کی مسافت سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وکلاء یعنی کارپرداز حضرت سیدۃ النساء علیہا السلام کے زمانہ میں جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر متصرف تھے۔ اور معلوم ہے کہ ہندوستان ملک فتح نہ ہوا تھا۔ بلکہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتح ہوا۔ جواب : جو حدیث کہ کلینی سے تحریر کیا کہ صحیح ہے۔ وہ بالکل دروغ اور افتراء ہے اصل قصہ کہ اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک دن مہدی عباسی نے امام موسیٰ کاظم سے بطریق مباحثت کہا کہ جلد

کہا کہ ہم فکرم کی بابت ہے۔ آؤ فکرم ہم تم کو واپس کر دیں تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ فکرم اگر اس کی سب حدود کے ساتھ ہم کو دے دو، تو قبول کرتا ہوں۔ تو مہدی نے پوچھا کہ فکرم کی حد دیکھا ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ ایک حد اس کی سمرقند ہے اور دوسری حد افریقہ ہے اور تیسری حد کنارہ دریائے شور ہے کہ عدن کی طرف سے منہائے یمن تک ہے اور عرض ان کی یہ تھی کہ ہمارا دعویٰ تمہارے ساتھ خلافت کے بارے میں ہے صرف فکرم کے بارے میں نہیں۔ یہی قصہ ان کی روایات نے اس ترتیب کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کی جو نہایت صحیح کتابیں ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ فقط

سوال : جس جگہ قطب صریح ہو اور آسمان گردش اسوی ہو اور رات دن سے ہر ایک چھ میلے یا کچھ کم ہو تو اس جگہ کے لئے روزہ اور نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : یہ مسئلہ بالتحقیص منجملہ کتب فقہ کے کسی کتاب میں مذکور نہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ علماء سابقین نے بحث جانا کہ اس مسئلہ میں بحث کی جائے۔ اس واسطے کہ یہ جگہ یعنی عرض تسعین ایسی جگہ ہے کہ وہاں جانور نہیں رہ سکتے۔ انسان کا ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں سے آفتاب کا بعد نہایت درجہ کھلے۔ اس واسطے کہ وہاں اس قدر برودت رہتی ہے کہ وہاں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ جاندار کے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی حرارت عریزیہ باقی رہے۔ وہاں غلبہ برودت سے حرارت عریزیہ باقی نہیں رہ سکتی۔ تو علماء سابقین نے جانا کہ وہاں کے بارہ میں نماز، روزہ کے حکم میں بحث کرنا عجبت ہے۔

لیکن کلام اللہ میں اس جگہ کے بارے میں حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ آفتاب جب اپنی حرکت خاصہ سے بروج شمالیہ میں آتا ہے۔ یعنی برج حمل سے آخر سنبلہ تک جس قدر بروج ہیں۔ ان میں آفتاب جب تک رہتا ہے تو اس جگہ سے یعنی عرض تسعین سے رات اور دن جس قدر وقت میں پورا ہوتا ہے۔ یعنی ۲۲ چوبیس گھنٹہ میں آفتاب غروب ہوتا اور فلک الافلاک کی حرکت سے ہر روز یعنی چوبیس گھنٹہ میں ایک مدار کو قطع کرتا ہے۔ بالفرض اگر وہاں لوگ ہوں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ہر دن کے مدار کے دو حصہ کریں۔ ایک حصہ کو روزا اعتبار کریں اور اس میں تین نماز ادا کریں۔ یعنی فجر اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں۔ اور مطابق وقت ہر نماز کے اس نصف مدار کو تقسیم کریں اور ہر نماز اس کے وقت میں ادا کریں۔ اور مدار کے دوسرے نصف کو رات اعتبار کریں۔ اس میں پہلے مغرب ادا کریں اور اس نصف مدار کے ایک ربع کے بعد جب آفتاب جائے تو اس کے بعد عشاء اور وتر کی نماز ادا کریں۔ جب تک آفتاب مدارات شمالیہ میں ہے اور اس جگہ سے نظر سے غائب نہ ہو۔ اسی طرح برابر نماز ادا کرتے رہیں۔ اور جب آفتاب بروج جنوبیہ میں داخل ہو جائے یعنی میزان سے آخر حوت تک کے بروج میں آفتاب ہے تو مدارات شمالیہ کے مانند مدارات جنوبیہ کو بھی دو حصہ کریں۔ ایک نصف کو دن اعتبار کریں اور طریق مذکورہ کے موافق نماز کر کے اس میں فجر اور ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کریں اور دوسرے نصف کو رات اعتما کریں اور اوپر کے طریقہ مذکورہ کے موافق نماز کر کے اس میں مغرب اور عشاء اور وتر کی نماز ادا کریں

اس واسطے کہ مدارات جنوبیہ اور مدارات شمالیہ قسادی ہیں۔ ان میں تفاوت نہیں۔ اگرچہ دیکھنے میں طلوع کر کے تو روزہ رکھنا شروع کریں اور جب ماہتاب جنوب کی جانب آوے تو افطار کریں تو میں کتنا بسبب اختلاف اور حقیقت کچھ کم تفاوت معلوم ہوتا ہے اور وہاں کے لئے روزہ کے بارے میں حکم ہے ہوں کہ یہ طریقہ چند وجہ سے خلاف مقتود ہے اور خلاف آیات کلام اللہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نماز کو جو لوگ زمین محصور سے جہاز پر وہاں آمد و رفت رکھتے ہوں۔ ان سے تحقیق کریں کہ شہرِ مریہ سے یہ کون مہینہ ہے اور پنجگانہ کا وقت رات دن کے ساعات پر آفتاب کی گردش روزانہ کے موافق ہے جو حرکت ٹھک لافٹاک اس مہینہ کو یاد رکھیں اور حساب سے جب وہ مہینہ بانداڑہ میں دن کے گزر جائے تو اس مہینہ کے بعد کو لی ہے اور آفتاب کی حرکت خاصہ کے اعتبار سے نماز کا وقت شرعاً مقرر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک دوسرا مہینہ اعتبار کریں۔

اور علیٰ ہذا القیاس شمار کرتے ہیں تو جب اس حساب سے رمضان شریف کا مہینہ گئے تو ہمارے ایک نصف کو دن اعتبار کریں اور اس میں روزہ رکھیں اور اس مدار کے دوسرے نصف کو رات اعتبار کریں اور اس میں افطار کریں اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آلات نجوم اور تقویم شناسی وہاں موجود ہوں تو ان سے رمضان شریف کا مہینہ اور دن، رات دریافت کریں۔ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں افطار کریں۔ یہ سننے میں آیا ہے کہ بلادِ روم میں مہینہ دریافت کرنے کے لئے گھڑیاں بناتے ہیں کہ اس سے تفصیل قمریہ شروع ماہ سے آخر ماہ تک دریافت ہو جاتی ہیں تو اس آکر سے رمضان اور دن رات اعتبار کر کے روزہ رکھیں اور افطار کریں۔ اور اگر چاہیں تو منازلِ قمر کو ابتداء ماہ سے دریافت کریں اور ہر منزل کا دو حصہ کریں ایک حصہ کو دن دوسرے حصہ کو رات اعتبا کریں اور یہ بھی آسان طریقہ ہے کہ منظر مائل قمر کا میلان پانچ درجہ منطقہ البروج سے ہے تو ماہتاب جب تک منازلِ شمالیہ میں ہے گا تو وہاں کی مدار وہاں کے لوگوں پر ظاہر رہیں گی۔ ہر مدار کا دو حصہ کر کے روزہ رکھیں اور افطار کریں اور جب ماہتاب منازلِ جنوبیہ میں جائے تو منازلِ شمالیہ کے اسی حساب کے مطابق منازلِ جنوبیہ میں بھی عمل میں لے آویں۔ اس مسئلہ کا حکم قرآن شریف کی اس آیت سے نکلتا ہے جو گیارہویں پارہ میں ہے:-

مَنْ أَلْزَمَ النَّفْسَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِكْرَاهٌ وَلَا يَكُنْ لَهُ حَرَجٌ
یعنی حق تعالیٰ وہ پاک ذات ہے کہ بنا یا اس نے آفتاب کو چمکنے والا اور بنایا ماہتاب کو روشن اور ماہتاب کے لئے منازل بنائے یعنی اٹھائیس منازل تاکہ لوگ معلوم کرو شمار برس کا اور حساب مہینہ کا اور جن امور کی بنا برس اور مہینہ پر ہے مثلاً روزہ اور نماز اور وصول دیون اور وجوب ماہانہ وغیرہ۔ ستائیسواں پارہ میں سورہ رحمن میں ہے الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جُجْسَانِ یعنی آفتاب اور ماہتاب بحساب مقرر بروج اور منازل قطع کرتے ہیں۔

اگر کسی کے دل میں شبہ گزے کہ نماز پنجگانہ کا وقت رات دن اور ساعات پر مقرر ہے خواہ رات اور دن بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو وہاں چھ مہینے کا ایک دن ہوتا ہے تو چاہیے کہ اس میں صرف تین نمازیں ادا کریں۔ اور چھ مہینہ کی رات ہوتی ہے تو چاہیے کہ اس میں صرف دو نمازیں ادا کریں اور ایسا ہی شریع سے ثابت ہے کہ رمضان المبارک میں شروع مہینہ سے روزہ رکھتے ہیں تو وہاں یہ چاہیے کہ جب چاند اپنی حرکت خاصہ سے

اگر کسی کے دل میں شبہ گزے کہ نماز پنجگانہ کا وقت رات دن اور ساعات پر مقرر ہے خواہ رات اور دن بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو وہاں چھ مہینے کا ایک دن ہوتا ہے تو چاہیے کہ اس میں صرف تین نمازیں ادا کریں۔ اور چھ مہینہ کی رات ہوتی ہے تو چاہیے کہ اس میں صرف دو نمازیں ادا کریں اور ایسا ہی شریع سے ثابت ہے کہ رمضان المبارک میں شروع مہینہ سے روزہ رکھتے ہیں تو وہاں یہ چاہیے کہ جب چاند اپنی حرکت خاصہ سے

لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعًا

یعنی "نہیں تکلیف دیتا ہے اللہ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے موافق" اور یہ بھی قرآن شریف

دوسرے پارہ میں اس مقام میں واقع ہے جہاں روزے کی فرضیت کا بیان ہے:-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُمْ فِيهِ مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ إِكْرَاهٌ فِي مَا مَضَى مِنْهُ وَلَئِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ حُدُودِ اللَّهِ فَاصْبِرُوا لَهَا إِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ الصِّيَامَ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

یعنی تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ جیسا اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تاکہ تم کو پرہیزگاری کی عادت ہو اور

یہ چند دن گئے ہوتے ہیں : اور ظاہر ہے کہ روزہ کے شمار میں ایک مہینہ تک باعتبار عرف کے دن نہ کرتے ہیں مثلاً یہ کہتے ہیں کہ دو دن جوئے اور تین دن جوئے اور چار دن جوئے اور جب ایک مہینہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر مہینہ کا شمار رکھتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ہوا، دو مہینے ہوئے۔ اور ارحامی مہینے ہوئے اور تین مہینے ہوئے تو معلوم ہوا کہ روزہ ایک مہینہ سے زیادہ فرض نہیں تو یہ کیوں کر کیا جائے۔ کہ وہ دن یعنی عرض تسعین میں چھ مہینے سال میں روزہ فرض ہے۔ بعض صاحبان جن کو فقہ سے مناسبت ہے ان کو ایک دوسرا شبہ ہوتا ہے کہ کتاب اصول میں لکھا ہے کہ:-

وجوب کا سبب نماز روزہ میں وقت ہے تو عرض تسعین میں جس وقت نماز کا وقت نہیں ہو اس وقت وہ نماز کیوں واجب ہوگی۔ یعنی طلوع فجر اور زوال آفتاب اور غروب آفتاب وہ دن ہر روز ہوتا تو وجوب کس طرح ثابت ہوگا۔ اس واسطے کہ سبب بدول سبب کے متحقق نہیں ہوتا اور وہ لوگ وجوب کا سبب کہتے ہیں تو اس سے مراد علامت ہے اور اصلی سبب وجوب کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لئے بھی سبب ہوتا ہے اس کے سبب احکام میں حکمت ہے تو نماز کے وجوب کا سبب فی الواقع یہی ہے کہ خالق کا ذکر و فکر رہے اور خالق سے غفلت نہ ہو اور روزہ کی فرضیت کافی اس سبب سے کہ ایک مدت دراز تک ترک مالوفات کیا جائے کہ نفس ہو اور یہ سبب سبب انسان کے جس جگہ ہوں لازم ہے تو موافق اصول آسانی شرع کے وہ دن یعنی عرض تسعین میں یہ حکم ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ دوسرے طور پر ادا کریں۔

وہ طور یہ ہے کہ وہ دن چھ مہینہ کا دن ہوتا ہے اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے اور عادتاً محال ہے کہ چھ مہینے بیدار رہے اور کاروبار میں مشغول رہے۔ ایسا ہی یہ بھی محال ہے کہ چھ مہینے برابر سویا رہے اور جس وجہ سے تو ضرور ہے کہ چھ مہینے کی مدت میں خواہ وہ دن چھ مہینے دن ہو یا رات ہو۔ یہ مقرر کر کے کہ کس وقت آرام کریں اور سوویں اور کس وقت کسب اور طلب معاش کریں۔ تو بعض اوقات کو اس کے لئے مقرر کریں۔ تو جو وہ وقت وہ لوگ کسب اور طلب معاش کے لئے مقرر کریں۔ وہی وقت ان کے حق میں من قرار دینا چاہیے اور یہ حکم دینا چاہیے کہ اس وقت میں وہ لوگ دن کی نماز ادا کریں اور جو وقت وہ لوگ استراحت اور خواب کے واسطے مقرر کریں۔ وہی وقت ان کے حق میں رات قرار دینا چاہیے اور ان لوگوں کو حکم دینا چاہیے کہ وہ لوگ اس وقت نماز کی نماز ادا کریں۔ اور یہ کہ ایک نماز دوسری نماز کے کس دیر کے بعد ادا کی جائے تو اس کا اندازہ نماز کے معمولی اوقات کے موافق کر لیں۔ اور اسی طریق سے روزہ کا حکم بھی ان کے حق میں نہایت آسان ہوگا اور اصول فقہ کے موافق ہوگا اور عند الضرورت شرع میں بعض اوقات کے بارے میں عرف و عادات کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی اشارہ اس مطلب کی اعلیٰ طرف موجود ہے۔ چنانچہ ساتویں پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

قَالَ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَعْلَمَ الْيُسْكَتَ أَتَشْتَمُ وَأَلْفَمَرَّ مُحْسِبَانَا۔

یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے دن کی روشنی کا اور اس نے رات کو سکون اور استراحت کا وقت بنایا ہے اور آفتاب و مانتاب کو برس اور مینہ کی یادداشت کے لئے بنایا۔

آٹھویں پارہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:-

وَمِنْ تَخَمُّتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے واسطے رات دن بنایا ہے تاکہ تم کو سکون اور استراحت میں ہو اور طلب معاش کرو۔

اس کلام پاک میں لعل و نشر ہے یعنی رات کو سکون اور استراحت کے واسطے بنایا ہے اور دن کو طلب معاش کے واسطے بنایا ہے تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کا وقت فی الواقع استراحت کے لئے ہے اور دن کا وقت طلب معاش کے لئے ہے اور چلنے پھرنے کے لئے ہے اور یہ سب امر آفتاب اور مانتاب کے طلوع اور غروب پر موقوف نہیں۔ فقط۔

سوال : رنگ نور روزہ کے کیا معنی ہیں ؟

جواب : ہر سال آفتاب کی تحویل برج حمل میں ہوتی ہے اس کو نور روزہ کہتے ہیں۔ منجھوں نے تشخیص کیا ہے کہ ہر چیز میں کوئی خاص رنگ ہے پھر اس کی تعیین کی ہے کہ کس چیز میں کون رنگ ہے۔ چنانچہ آدمی نباتات، حیوانات اور انواع طعام و ایام اور ساعات ان میں سے ہر ایک میں کوئی خاص رنگ تشخیص کیا ہے۔ منجھیں کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق اس طور پر ہوتی ہے کہ جب کسی جنس کا رنگ اس قاعدہ سے ہم تخرج کرتے ہیں۔ تو مطابق ہوتا ہے تو اسی طرح رنگ نور روزہ بھی مقرر کرتے ہیں اور فی نفسہ اس میں وہ رنگ نہیں۔ پھر رنگ نور روزہ کو صاحب ساعت اور صاحب طالع کے ساتھ ترتیب دے کر بیان کرتے ہیں۔ یہ سب رنگ ان کو اک میں فی الواقع حقیقی نہیں۔ بلکہ نور روزہ کے ساتھ نسبت کرنا اسناد مجازی ہے۔ اس اسناد میں علامتہ ظرفیت زمانی کا ہے۔

سوال : ترکوں نے بارہ سال کو جانوروں کے نام سے قرار دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے ؟ اور عوام کو سواری نور روزہ کہتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں ؟

جواب : ترکوں نے مناسبات خفیہ میں غور و فکر کر کے یہ سب نام مقرر کئے ہیں۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ صرف اصطلاح ہے یا استقراء ناقص سے یہ سب نام رکھے گئے ہیں۔ مثلاً ان حیوانات کی پیدائش ان برسوں میں زیادہ ہوتی یا لوگوں کا میلان ان حیوانات کی صفات مالوفہ کو طرف زیادہ ہوا ہو اور لوگ جو اس کو سواری نور روزہ کہتے ہیں تو یہ محض وہی تو ہے۔

سوال : بارہ برج کی تقسیم اجزائے سطح فلک میں ہوتی ہے اور ان برجوں کا جوام ہے وہ باعتبار

اجزاء سطح فلک کے ہے یا تقسیم اور تسمیہ باعتبار ان کو اکب کے ہے کہ ان کی حیثیت اجتماع سے وہ محدود ہوتی ہے جو ان اسماء کے مستیات کی صورت ہے۔

جواب : اہل یونان کے نزدیک بروج کے جو نام ہیں۔ وہ فی الواقع اجزاء فلک کے نام رک منظر البروج کا ہر ربع کو مابین اعتدال اور انقلاب کے ہے۔ اس کے تین تین حصے کئے ہیں اور ہر حصہ کو ایک قرار دیا ہے اس کا کوئی خاص نام رکھا ہے۔ ان بروج کے نزدیک جو ستارے ہیں۔ ان کی حیثیت اجتماع جس چیز کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً بعض بروج کی صورت شیر کے مانند ہے کہ اس کو برج اسد کہتے اور بعض برج کی صورت بھوک کے مانند ہے اس کو عقرب کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ہر برج کی کوئی خاص معلوم ہوتی ہے۔ تو انہیں کو اکب کے اعتبار سے منجھین سعادت اور نحوست قرار دیتے ہیں۔

سابق منجھین نے یہ سب نام اس خیال سے رکھے کہ یہ صورت متغیر نہ ہوگی۔ اور متاخرین نے مقصد متابعت کی۔ اہل ہند بروج کو اس کہتے ہیں اور دو طرح سے اعتبار کرتے ہیں۔ ایک ضبط اہل فصول و سایہ میں باعتبار نقاط کے اور دوسرا ضبط خطوط و احکام سعادت و نحوست میں باعتبار صورت کے۔ اور اول کو حساب سائن کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو حساب برین کہتے اور یہ تفریق حساب فلک کے اور اختلاف فلک ثامن کے زیادہ مناسب ہے۔ جو اہل ہند موافق اہل فرنگ کے وجود فلک کا اعتنا رکھتے۔ بلکہ غلامان کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے نزدیک بسیط اور ماؤی ہونے کا کیا ذکر ہے۔

بالتواب۔

سوال : آسمان کی حقیقت کیا ہے ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : آسمان کے سات طبقے جدا جدا ہیں۔ ایک آسمان میں ماہتاب ہے اور دوسرا عطارد ہے اور تیسرے میں زہرہ ہے اور چوتھے میں آفتاب ہے اور پانچویں میں مریخ ہے اور چھٹے میں ہے اور ساتویں میں زحل ہے۔ اور زمین کا حال یہ ہے کہ ظاہراً قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اس کے سات حصے ہیں۔ اور ہر حصے میں یہ نسبت دوسرے حصے کے دین اور سلطنت اور رسم و عادات اور نباتات و حیوانات میں فرق ہے گویا ہر حصہ ایک علیحدہ جہان ہے ایک ملک سیاہ کا ہے، جیسے اور زنگ اور حبش اور ایک ملک ہند ہے اور ایک ملک چین ہے اور ایک ملک ترک کا ہے اور ایک ملک فرنگیوں کا ہے اور ایک ملک عرب ہے اور ایک ملک فارس ہے۔ لیکن بعض روایات اور احادیث میں اور بنی اسرائیل کی خبروں میں ایسا وار د ہے کہ زمین کے بھی سات طبقے ہیں۔ ہر طبقہ علیحدہ علیحدہ اور درمیان میں فصل ہے اور ایک دوسرے کے نیچے ہے۔ ہر ایک زمین کے نیچے پانی ہے اور ساتویں کی انتہا میں ایک پتھر ہے کہ وہاں کفار کے اعمال جمع ہوتے ہیں اور اس کو سجین کہتے ہیں۔ اور اس کے نیچے دوزخ ہے اور ہر آسمان دوسرے آسمان کے گردا گرد ہے اور ساتوں آسمان زمین کے گردا گرد

زمین مٹی کی مانند در ہے اور آسمان ہر طرف سے اسی قدر فاصلہ زمین سے رکھتا ہے کہ جس قدر فاصلہ اس جگہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو وہ لوگ زمین کے جس طرف ہوں ان کا پاؤں زمین پر دھنکے اور ان کا سر آسمان کی طرف رہتا ہے۔ ستارہ آفتاب اور آفتاب اور ماہتاب آسمان میں گردش کرتے ہیں۔ مشرق کی طرف سے نکلتے ہیں اور مغرب کی طرف جاتے ہیں۔ پھر مغرب سے وہاں کے اعتبار سے نیچے کی طرف آسمان میں گردش کرتے ہوئے پھر اُفق کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں اور ہر ایک کی ایک عام حرکت ہے کہ بیان کی گئی اور ایک خاص حرکت ہے کہ ماہتاب کا دورہ ایک مہینہ میں تمام ہوتا ہے اور آفتاب کا دورہ ایک سال میں تمام ہوتا ہے اور ایسا ہی جو باقی سیارے ستارے ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ستارے کا دورہ ایک سال میں تمام ہوتا ہے اور ان سات سیارہ ستاروں کے سوا اور جو ستارے ہیں کہ ان کو ثابت کہتے ہیں۔ ان کا ایک دورہ چھیس ہزار برس میں تمام ہوتا ہے۔ فقط

سوال : نزلہ کی حقیقت کیا ہے۔ (از سوالات قاضی)

جواب : حق تعالیٰ غافل بندوں کو آگاہ کرنے کے لئے اور زمین کو بندوں کے گناہوں سے سبک کرنے کے لئے ملائکہ کو حکم فرماتا ہے کہ کسی قطعہ زمین کو حرکت دیں تو ملائکہ تند ہوا زمین میں داخل کرتے ہیں تو اس ہوا کی حرکت کی قوت سے زمین جنبش میں آتی ہے۔ فقط

سوال : ابر اور برق کی حقیقت کیا ہے ؟ (از سوالات قاضی)

جواب : زمین اور دریا میں آنچر اٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں اور حق تعالیٰ اس فرشتے کو جس کا نام رعد ہے۔ حکم فرماتا ہے کہ اس آنچر کو جمع کر کے کشیف بنائے تو وہی آنچر نہایت کشیف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ابر کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس میں آسمان کا اثر پہنچاتا ہے تو اس کی قوت سے آنچر کا زیادہ حصہ پانی ہو جاتا ہے۔ پھر اس ابر کو نچوڑنے سے اس سے پانی ٹپکتا ہے اور زمین پر گرتا ہے اور اس کو چلانے کے لئے آتشیں چابک رہتا ہے کہ اس کو برق کہتے ہیں اور جو آواز کہ آسمان کی طرف سے سنائی دیتی ہے کبھی فرشتہ کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے اور کبھی فرشتہ امر و نہی اپنے تابعین کو ابر کے بارے میں کرتا ہے اور وہی آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں مارتا ہے۔ اور اس کو حاحہ کہتے ہیں۔ فقط

سوال : دیوار قہقہ کی حقیقت کیا ہے (از سوالات قاضی)

جواب : دکن کے ملک میں ایک پہاڑ ہے کہ اس کا طول تیس چالیس کوس ہے اور شمال کی جانب سے کمان کی مانند مقوس یعنی بشکل قطعہ دائرہ کے کچ ہے اور اس پہاڑ کے متصل ایک بیابان نہایت وسیع ہے اور سابق کے لوگوں سے ایک مؤرخ کا قول ہے کہ اس بیابان کی راہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سکندر ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی ہے۔ اس کے چند سبب ہیں۔ ایک یہ کہ اس بیابان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب التصوف

(از سوالات قاضی)

گنج مخفی، مکان، قدم و حدوث، دیدار باری، شریعت،
طریقت، حقیقت، فقر قالب خالی، حقیقت جامع، نفس،
روح، سلسلہ صوفیاء، کی توضیحات، العالم قدیم فی العلم، حادث
فی العین کی تشریح

ایک دن پیر و مرشد کے حضور میں چند مقامات کی تحقیق ارشاد فرمانے کے لئے میں نے عرض کیا کہ وہ مقامات مشہور و معروف ہیں۔ ان کی حقیقت سے جیسا چاہیئے کوئی آگاہ نہیں۔ منجملہ ان مقامات کے ایک مقام یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ گنج مخفی کس کو کہتے ہیں۔ حضرت نے انسان کے وجود کی طرف اشارہ فرمایا: پھر میں نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لئے مکان ہے تو جناب حضرت نے اس بارے میں بھی انسان کی طرف ارشاد فرمایا۔ پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

لَا يَسْعَى الْأَرْضَ وَلَا السَّمَاءَ وَلَكِنْ يَسْعَى قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ

یعنی "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لئے گنجائش نہ زمین رکھتی ہے اور نہ آسمان۔ لیکن میرے لئے گنجائش مؤمنین کے قلوب رکھتے ہیں۔"

یعنی میری گنجائش نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ بلکہ میری گنجائش مؤمنین کے دلوں میں ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ حق تعالیٰ قدیم ہے یا جدید ہے تو ارشاد فرمایا کہ جدید کہاں سے آیا اور قدیم کہاں گیا۔ وہ نہ آیا ہے اور نہ گیا ہے۔ اَلَا نَكُنَّا كَانْ یعنی اب بھی اسی طرح سے ہے جیسے پہلے تھا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ بعض کہتے

میں درندہ جانور اور موذی اور مہلک حشرات الارض کثرت سے ہیں تو اس خوف سے وہاں دیوار بنائی گئی تاکہ جانوروں وغیرہ سے انسان کو ضرر نہ پہنچے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس بیابان میں جنات اور دیو اور پری لاکھ بہت ہے۔ ان کے ظلمات وہاں کثرت سے ہیں۔ تو یہ خوف تھا کہ مبادا وہاں انسان اس بلا میں گرفتار ہو جائے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ وہاں ایک طرح کا پتھر ہے کہ اس کو آدمؑ بکھتے ہیں۔ جیسا کہ مقناطیس آہن رہا ہے اور مہرہ معروف کاہ رہا ہے تو اس پتھر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ پتھر دیکھنے سے انسان کو نہایت سرور حاصل ہوتا ہے اور اس پر مبنی غالب ہوتی ہے اور اس قدر زیادہ سرور ہوتا ہے اور اس قدر اس پتھر کی کشش ہوتی ہے کہ وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم فقط۔

ہیں کہ حق تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا:-

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَغْلَى ذَهَبِي الْأَخْيَرَةِ أَغْلَى

یعنی "جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔"

پھر میں نے سوال کیا کہ آدمی کا یہ وجود کس تخم سے پیدا ہوا ہے کہ اس میں سب مخلوقات ظاہر ہوتی ہیں فرمایا کہ یہ مقام مشکل ہے۔ بلا توجہ مرشدِ کامل اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا ہے

پھر میں نے سوال کیا کہ یہ خاکی بدن کس چیز کے ذریعے سے ہوا ہے؟ فرمایا کہ بدن کے لئے محرکِ روح ہے اور روح کے لئے محرکِ نور ہے اور نور کے لئے محرکِ ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ عزیز میرے یہ مقام کا حقہ جاننا نہایت محال ہے۔ سوا اس کے کہ کوئی شخص طالبِ صادق ہو اور مرشدِ کامل کی توجہ ہو۔ اس کے سوا کوئی دوسرا صورت نہیں کہ وہ ان مقامات کی انتہا تک پہنچے۔ اگرچہ شب و روز ان مقامات کے ذکر و فکر اور بطور میں رہے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ عبادت کی کس قسمیں ہیں؟

فرمایا۔ ایک عبادت یہ ہے کہ بدن سے متعلق ہے اور دوسری عبادت وہ ہے کہ دل سے متعلق ہے اور تیسری عبادت وہ ہے کہ جان سے متعلق ہے۔ ان تینوں مقامات کو شریعت، طریقت اور حقیقت کہتے ہیں اور یہ امر بھی مشکل ہے۔ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَوَدِّكَ وَلَا آمَا لِكَ وَلَا أَحْمَا لِكَ وَلَا نَعْمَا لِكَ وَلَا كَيْفَ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكَ وَيَنْبَاحُ لَكَ دِينُ اللَّهِ تَعَالَى نہ تمہاری صورتوں اور نہ تمہارے مال اور نہ تمہارے اعمال اور نہ تمہارے افعال کی طرف نظر کرتا ہے۔ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ جب تک یہ امر معلوم نہ ہوگا کسی طرح کی عبادت رحمانی اور لذت نوزانی سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ امیر اور فقیر اور دوسرے لوگ سب کی عبادت کیساں ہے یا ان لوگوں کی عبادتوں میں ہم تفاوت ہے؟ فرمایا کہ بہت تفاوت ہے۔ اس واسطے کہ جو عبادت فقیر کرتے ہیں اگر وہ عبادت امیر کریں تو وہ عبادت ان کے حق میں کفر اور ضلالت کا باعث ہوگی اور اس امر کی تعلیم کرنے کے لئے مرشدِ کامل چاہیے کہ ان مراتب کی تفہیم کرے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ فقر کتنے قسم کا ہے؟

فرمایا کہ دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم فقرِ ظاہر ہے اور دوسری فقرِ باطن ہے۔ یہ دونوں مقام بھی بلا توجہ و کمال کے منکشف نہیں ہو سکتے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ دم کے طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دم کی تین روشیں ہیں ایک شہوت اور دوسری طمع اور تیسری روشِ غصہ ہے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ تینوں روشیں کس طرح رفع ہوتی ہیں۔ یعنی اس سے رگڑی کس طرح ہو سکتی ہے فرمایا کہ خلوت کے وقت معلوم ہوگا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اپنے کو دیکھنا اس سے کیا مراد ہے۔ فرمایا کہ دیکھنا

بھی صدق طلب اور شاہد کے ذریعے سے سمجھا جائے گا۔

پھر میں نے سوال کیا کہ قالبِ خاکی کس راہ سے آتا ہے اور کس راہ سے جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ ایک ایسا رمز ہے کہ دونوں مقامات۔ شریعت، طریقت اور حقیقت اور معرفت میں معلوم کرنا ہر انسان پر فرض ہے اور حساب ہے۔ جو شخص یہ مقام نہیں جانتا ہے۔ حیوانِ مطلق ہے۔ بلکہ اس کو زندہ نہ کہنا چاہیے بلکہ مردہ ہے۔

پھر میں نے سوال کیا کہ علم کے لئے یعنی جاننے کے لئے کوئی حد ہے یا نہیں تو فرمایا کہ علیم وہ ہے جو کہ رب کو اس کے مرئوس کے نام سے ہر چیز میں پہچانتا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ عناصر کا موکل کون ہے تو فرمایا کہ خاک کے موکل حضرت جبرائیل علیہ السلام، پانی کے موکل حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں اور آگ کے موکل حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ہوا کے موکل حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔

پھر میں نے سوال کیا کہ آدم کو حقیقت جامع کیوں کہا ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں تحقیق یہ ہے کہ تین معدنیات انسان کے جسم میں بالذات موجود اور ظاہر ہیں۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ مجھ کو کس طرح اس سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وہ امور کہ جن کا ذکر اس کے قبل ہوا ان امور سے بھی کس طرح آگاہی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب تم کو اس سے آگاہ کر دوں گا۔

نفس کی قسمیں (نفس کی چار قسمیں ہیں)

پہلی قسم نفسِ ناطقہ ہے کہ وہ گویا بیخ کے مانند ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے گویائی فصیح اور پاکیزہ قسم کی ہو کہ دل سے چسپاں ہو۔ علماء کے نزدیک اور جہلاء کے نزدیک دلپزیر اور دل پسند ہو جائے۔

دوسری قسم نفسِ امارہ ہے اور وہ گویا مانند شاخ کے جس کے معنی یہ ہیں کہ گویائی بے فائدہ ہو کہ جس کو سخن لا اُملی کہتے ہیں اور عمدہ کھانا اور ہر اس چیز کی خواہش ہو کہ اس میں آخرت کا نفع نہ ہو۔ یہ سب اسی نفسِ امارہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور فارسی میں اس کو ہوا اور ہوس کہتے ہیں۔

تیسری قسم نفسِ مطمئنہ ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے گویائی گہبی بہتر نہایت خوبی کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ نیک فعل بھی ہو اور کبھی نہایت قبیح گویائی ہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے موافق اس کا عمل ہوتا اور کبھی شرع کے خلاف ہوتا ہے۔

چوتھی قسم نفسِ لوامہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ شب و روز ہر لحظہ اور ہر ساعت شریعت اور حقیقت اور طریقت اور معرفت کے موافق اس کا عمل ہوتا ہے حاصلِ کلام ان چار طریقوں کے علاوہ اس کا عمل نہیں ہوتا ہے۔

روح کی تین قسمیں ہیں۔

مزار پر جانے اور وہاں کے عمل کی ہدایت اور ذکر کی قسمیں :-

جب تولیے بزرگوں کے مزار جائے تو پورب رخ قبلے کی جانب بیٹھ کر کے کھڑا ہو، فاتحہ پڑھا اور پھر پہلے کی طرف بیٹھ اور اکتیس مرتبہ یہ دعا پڑھ۔ سُبُّوحٌ حُدُّوْهُ رَبُّكَ اَوْ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالشُّوْحِ یا اسم ذات کا ذکر کرے۔ اس کے بعد خاموش مراقبہ میں بیٹھے۔ اور جب رخصت ہو تو یہ کہے: اَلْسَلَامُ عَلَیْكَ یا اَذِ الشُّجُحِ جب دوسرے لوگوں کی قبر پر جائے تو چاہیے کہ فاتحہ پڑھے اور پھر سینے کی طرف مراقبہ میں بیٹھے اور جب اٹھے تو یہ کہے۔ اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ اور جب منظور ہو کہ کسی خاص شخص سے ملاقات ہو جائے خواہ مرشد ہو یا دوسرا شخص خواہ زندہ ہو خواہ مردہ تو چاہیے کہ اکتیس مرتبہ سورہ انا انزلناہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر دے اور اس شخص کا تھوکر دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اس سے ملاقات ہوگی۔ لیکن چاہیے کہ با وضو صدق دل سے پڑھے۔ ذکر قلبی کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ذکر روحی کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ذکر سر کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ذکر خفی و اخفی کی نسبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔

اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ لِلْعَالَمِ مُدَّةً یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں تو یہ باعتبار وجود اور اس کے درمیان میں کچھ لینے تل رکھتے ہیں۔ تو چند روز میں پھول کی خوشبو تل میں اپنا اثر پہنچاتی ہے۔ تو چاند اور تار میں واقع ہے کہ العالم مُدَّةً یعنی عالم قدیم ہے باعتبار علم کے اور حادث اور جیسے خشک پڑے کے اوپر تر کر پڑا رکھیں تو ضرور بے کہ تر کر پڑے کی تری کا اثر خشک کر پڑے میں آئے۔ یہ امر بھی قابل لحاظ کے ہے کہ عالم کا اطلاق احیاء بالبطریق مجاز کے بعض مراتب خفیفہ پر بھی ہوتا ہے جو کہ درحقیقت بعض اسماء و صفات الہی جل شانہ کی ہے اور ان مراتب کے قدیم ہونے میں کچھ کلام اور یہ کہ ہمیں اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ لِلْعَالَمِ مُدَّةً یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ قول حدوث عالم کے اس کو محبت کہتے ہیں۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ ہر روز مطلوب کا عکس ملتا ہے۔ جس طرح آسمان پر بھی صادق ہے۔ اس واسطے کہ ابتدائے پیدائش عالم سے زمانہ حال تک مدت معینہ معلوم نہیں کا عکس پڑتا ہے۔ الغرض یہ تینوں طریقے فی زمانہ بہت زیادہ جاری ہیں۔ قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ کوئی مدت تعیین کرتا بھی ہے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ابتدائے عالم کی تعیین کرتا ہو۔ ہر طریقے میں توجہ کے ان تینوں طریقوں کا بہت زیادہ معمول ہے۔

چوتھی قسم توجہ کی اتحاد ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ دو جنس مل کر ایک ہو جائے۔ یعنی دونوں جنس ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ایک ہو جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد مرید کو کیا ظاہر اور کیا باطن دونوں حال میں اپنے مانند کر دیوے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ وصل وصل میں کر دیا۔ لیکن یہ توجہ ہے یعنی ہزاروں میں کوئی ایک ایسی توجہ دیتا ہے۔

- ۱- پہلی قسم وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یعنی کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔
- ۲- دوسری قسم روح وجودی ہے کہ رگ رگ میں فرشتہ پیوست کر دیتا ہے۔
- ۳- تیسری قسم روح نوری ہے کہ ہر عضو میں طرح طرح کی تجلی حق تعالیٰ مرحمت فرماتا ہے اور وہ روح نوری سے مراد ہے۔

توجہ کی قسمیں (توجہ کی چار قسمیں ہیں)

- ۱- ایک قسم القاد ہے۔ القاد کے معنی ہیں۔ ڈالنا۔ یعنی پنچورہ کی طرح کہ جب پانی سے خالی ہو جائے پھر اس کو بھر دیتے ہیں۔ الغرض اس سے مراد یہ ہے کہ ہر روز توجہ قدر سے قدر سے دیا جائے۔
- ۲- دوسری قسم اخذ ہے۔ اخذ سے مراد ہے کہ وہ پھول اور تل کے مانند ہے کہ اوپر اور نیچے پھول رکھتے ہیں عالم کے ہے کہ بعض کا طین پر کشف ہو جاتا ہے۔ یہ قول باعتبار وجود عینی کے نہیں۔ اسی وجہ سے تصوف اور اس کے درمیان میں کچھ لینے تل رکھتے ہیں۔ تو چند روز میں پھول کی خوشبو تل میں اپنا اثر پہنچاتی ہے۔ تو چاند اور تار میں واقع ہے کہ العالم مُدَّةً یعنی عالم قدیم ہے باعتبار علم کے اور حادث اور جیسے خشک پڑے کے اوپر تر کر پڑا رکھیں تو ضرور بے کہ تر کر پڑے کی تری کا اثر خشک کر پڑے میں آئے۔ یہ امر بھی قابل لحاظ کے ہے کہ عالم کا اطلاق احیاء بالبطریق مجاز کے بعض مراتب خفیفہ پر بھی ہوتا ہے جو کہ درحقیقت بعض اسماء و صفات الہی جل شانہ کی ہے اور ان مراتب کے قدیم ہونے میں کچھ کلام اور یہ کہ ہمیں اور یہ جو قول ہے۔ وَلَا اَعْلَمُ لِلْعَالَمِ مُدَّةً یعنی میں عالم کی مدت نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ قول حدوث عالم کے اس کو محبت کہتے ہیں۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ ہر روز مطلوب کا عکس ملتا ہے۔ جس طرح آسمان پر بھی صادق ہے۔ اس واسطے کہ ابتدائے پیدائش عالم سے زمانہ حال تک مدت معینہ معلوم نہیں کا عکس پڑتا ہے۔ الغرض یہ تینوں طریقے فی زمانہ بہت زیادہ جاری ہیں۔ قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ کوئی مدت تعیین کرتا بھی ہے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ابتدائے عالم کی تعیین کرتا ہو۔ ہر طریقے میں توجہ کے ان تینوں طریقوں کا بہت زیادہ معمول ہے۔
- ۳- چوتھی قسم توجہ کی اتحاد ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ دو جنس مل کر ایک ہو جائے۔ یعنی دونوں جنس ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ایک ہو جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد مرید کو کیا ظاہر اور کیا باطن دونوں حال میں اپنے مانند کر دیوے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ وصل وصل میں کر دیا۔ لیکن یہ توجہ ہے یعنی ہزاروں میں کوئی ایک ایسی توجہ دیتا ہے۔

مہ چور پانی چرانے والا۔ ایک کھلوا جھون پانی بھرا ہوتا ہے اور پندے کے چھیدوں میں سے پندے ہے لیکن جب اس کا منہ بند کر لیتے ہیں تو پندے سے ٹپکنا بند ہو جاتا ہے پھر کھولنے پر پندے ٹپکنے لگتا ہے۔ فیروز اللغات

تھا کہ صحابہ کبار نے یہ عہد کیا کہ ہم لوگ خلافت کے احکام کو جاری کریں گے۔ یہ بیعت آیہ کریمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ** الشَّجَوۡۃ سے ثابت ہے۔ اگر اس سوال سے یہ مراد ہے کہ بیعت صوفیاء کے نزدیک کیا ہے؟

تو اس بیعت سے یہ مراد ہے کہ مرید اپنا عقیدت کا ہاتھ مرشد کے ارشاد کے ہاتھ کے ساتھ فقط ہے۔ اور یہ انعقاد مرشد کے واسطے سے مرشد کے ساتھ ہوتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس یکے بعد دیگرے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور بواسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس بیعت کا انعقاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیعت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے نام ہے۔

سوال : رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ۔ یہ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کے کلام مبارک کا مضمون ہے۔ یہ کلام شکستگی نفس کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ ایک شخص کو معتبر کا قول نقل کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھاس سے واپس تشریف لائے تو یہ کلام اس وقت آپ نے فرمایا اور اس شخص کا یہ گمان ہے کہ جہاد اصغر سے مراد ادھاس سے رجوع کرنا ہے۔

جواب : صوفیہ کی کتابوں میں یہ کلام اکثر پایا جاتا ہے اور یہ ان کے نزدیک حدیث نبویؐ۔ بلکہ بعض علماء محدثین نے بھی یہ عبارت ذکر کی ہے۔ اس غرض سے کہ اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس ساتھ جہاد کرنا افضل ہے۔ مگر مجھ کو یاد نہیں کہ حدیث کی کس کتاب میں یہ عبارت میں نے دیکھی ہے۔ بہر حال جہاد اکبر سے مراد یہ نہیں کہ جہاد سے فارغ ہو کر واپس آئے۔ بلکہ جہاد اکبر سے یہ مراد ہے کہ نفس اور شہوات کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ یہ تفسیر صوفیہ کے خیال کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس بیان کے لئے صحیحین کی یہ حدیث صحیح ثابت ہے۔

المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ یعنی کامل مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نفس کی خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں برداشت نہ کی جائے تو چاہیے کہ ایسی حالت میں نفس کی خواہش کے موافق نہ کیا جائے بلکہ نفس کی مخالفت کرے اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسے مقامات میں مسند الیہ معروف باللام ہوتا ہے جو اس عزم سے کہ مسند الیہ کافر و کامل سمجھا جائے۔ اس کی اکثر مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہ ہے :-

المسلم من سلم المسلمون والْمُفَارِجُ بَيْنَ مَا جَرَّمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان سلامت رہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جمیع علماء کے خلاف خلافت ہے کہ جہاد اکبر سے مراد جہاد سے فاسخ ہو کر آنا ہے اور سلیقہ کتاب دانی اور عبارت شناسی خیال سے بالکل متنفر ہے اس واسطے کہ مراجعت یعنی واپس آنا لفظ رجعت سے مفہوم ہوتا ہے اور جہاد

ابتداء کی غایت ہے اور جہاد اکبر کی انتہا کی غایت ہے اور دونوں غایت جس چیز کی غایت ہوتی ہے اس سے مغائر ہوا کرتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں جہاد اصغر اور جہاد اکبر مراحبت یعنی واپسی سے مغائر ہیں اس بیان کو بغور سمجھنا چاہیئے۔

سوال: طریقہ سہروردیہ، شغلِ مہرِ اوست اور ذکر کی توضیح کیا ہے؟

جواب : رقیمہ کریمہ پہنچا اس میں تین مطالب ہیں

اول طریقہ سہروردیہ حضرت مجدد و شیخ احمد سرمندی رحمہ اللہ کا اور یہ طریقہ اس ترتیب سے پہنچا کہ شیخ احمد سرمندی رحمہ اللہ کو اپنے والد شیخ عبداللہ سے پہنچا اور شیخ عبداللہ کو شیخ رکن الدین گنگوہی سے اور شیخ رکن الدین گنگوہی کو اپنے والد شیخ عبدالقدوس رحمہ اللہ سے اور شیخ عبدالقدوس رحمہ اللہ کو اپنے والد شیخ قاسم درویش اودھی سے اور شیخ قاسم درویش اودھی کو اپنے شیخ سید بڈھن بہرائچی سے اور شیخ بڈھن بہرائچی کو اپنے شیخ سید اجمل رحمہ اللہ سے اور شیخ سید اجمل رحمہ اللہ کو اپنے شیخ سید جلال رحمہ اللہ عرف مخدوم جہانیاں سے اور مخدوم جہانیاں کو دو سند سے یہ طریقہ پہنچا۔ ایک سند یہ ہے کہ مخدوم جہانیاں کو اپنے والد سید احمد کبیر سے اور سید احمد کبیر رحمہ اللہ کو اپنے والد سید جلال بخاری سے اور سید جلال بخاری کو شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمہ اللہ سے، اور دوسری سند مخدوم جہانیاں کی یہ ہے کہ مخدوم جہانیاں کو شیخ رکن الدین ابوالفتح سے اور شیخ رکن الدین ابوالفتح کو اپنے والد شیخ بہاؤ الدین رحمہ اللہ سے اور شیخ بہاؤ الدین زکریا کو صاحب طریقہ ہذا شیخ شہاب الدین سہروردی سے یہ طریقہ پہنچا، اور شیخ رفیع الدین امام اجداد سے حضرت مجدد کے ہیں اور امام شیخ بہاؤ الدین زکریا کے قبل ہوئے ہیں۔ اور شیخ بہاؤ الدین زکریا خلیفہ شیخ رفیع الدین امام کے تھے۔ تو یہ احتمال ہے کہ حضرت مجدد کو اپنے اجداد سے اس طریقہ کی اجازت پہنچی ہو۔ بلکہ احتمال ہے کہ حضرت مجدد رحمہ اللہ کے خاندان کا موروثی ایسی طریقہ ہو اور طریقہ چشتیہ اور قادریہ اور نقشبندیہ حضرت مجدد اور حضرت مجدد رحمہ اللہ کے والد کے کتاب سے ہو۔

۲. دوسرا مطلب

دوسرا مطلب

شغل ہمہ اوست کا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ مراد اس سے ایسی حالت حاصل کرنا ہے کہ اس سے اضطراب قلب لازم آئے اور اس کا دفع کرنا اختیار میں نہ رہے۔ اگر کسی کا اعتقاد ہے کہ وحدت وجود ثابت ہے تو وہ یہ شغل اختیار کرتا ہے ورنہ ہرگز اس شغل کا خیال نہیں کرتا۔ بلکہ ہمیشہ اس کا یہی خیال رہتا ہے کہ یہ خیال واقعی نہیں۔ تو اس کے لئے یہ شغل ہرگز مفید نہیں اور بلاشبہ ظہور اس معنی کا خود بخود تصفیہ قلب سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ اور تصنیع اور تکلف کو اس میں دخل نہیں اور خواجہ خرد علی الرحمۃ نے لکھا ہے کہ جب

تک کوئی شخص توحید و وجودی کا معتقد نہ ہو ممکن نہیں کہ اس کو فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہو۔ منکر توحید و وجود کے
میں سب فنا پروردہ نورانیت میں ہے کہ غیر حق ہے اور تجلیات اس کی سب الوار لطافت و غیرہ ہے نہ ظہور و نہ
حق تعلق کا ہے۔ تحقیق توحید و وجودی کے لئے کلام طویل کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیات کلام اللہ اور احادیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت اور قرب ذاتی ثابت ہے اور یہ جواب نہیں
سکتا ہے کہ ان آیات اور احادیث کا ظاہر معنی مراد نہیں۔ تاوقتیکہ ثابت نہ ہو کہ محبت اور قرب ذاتی ناممکن
یہ سب ہم لوگوں کے عقل کے خلاف ہے۔ کتاب اور سنت کے خلاف نہیں۔ اور یہ کیا انصاف ہے کہ
معنوعات شرعی کو غیر شرعی خیال کریں۔ اور اپنی ناقص عقل کے خیالات کو امر شرعی قرار دیں۔ حدیث شریف
میں ہے :-

لَوْ دَلَّيْتُمْ بِحُجْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السَّائِغَةِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ
یعنی اگر تم رسی اٹکاؤ سا توں زمین تک تو ہوں بھی وہ رسی اللہ کے پاس پہنچے گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ :- إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ مِنَ الطَّيِّبِ

یعنی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صدقہ جو مال طیب سے دیا جائے یہ دونوں حدیث مبارکہ ترمذی میں ہیں۔ اور اس کے بیان میں لکھا ہے کہ سلف کا مذہب یہ ہے کہ ان حدیثوں کا ظاہر معنی ملا کیفیت ہے۔ حاصل کلام غیریت محضہ کی نفی اور استحاد وحدت فی الجملہ نص سے ثابت ہے اور اسٹی؟ اَنَا اللہ کی آواز آگ سے نکلنا اور کلمتہ سمعہ و بصرہ اس مدعی کے لئے واضح دلیل ہے۔ انصاف سے دیکھا جائے کہ حضرت مجدد کے کلام سے وحدت وجود کی نفی ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف اس کے بعض اقسام کی نفی ثابت ہوتی ہے لیکن جو کچھ ذہن میں قرار پا جاتا ہے اس کا جلد دفع ہونا دشوار ہے۔ ہمیشہ اس میں بحث کرنا لازم کی طاقت سے باہر ہے۔

تیسرا مطلب :

تیسرا مطلب :

یہ بھی ثابت ہے کہ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا - یعنی اللہ تعالیٰ نے تعزیری جہر کے لئے اجازت فرمائی ہے اور تعلیمی جہر کے بارے میں آیا ہے أَخْضَلَ الْحَجَّ النَّجَّ وَالنَّجَّ - یعنی بہترین حج وہ ہے کہ اس میں لبیک کہنے میں آواز بلند کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ جالور ذبح کیا جائے اور قرآن کی فضیلت مشہور ہے اور روایت ہے کہ :

كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذِّكْرِ

یعنی صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ذکر کی آواز سن کر معلوم کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز تمام فرمائی یہ بھی ثابت ہے کہ :-

فائدہ عظمیٰ

فضل الذی لا یسئلہ الحفظ علی الذی لا یسئلہ الحفظ یعنی فرشتگان نگہبان اور نویسندگان اعمال سنتے ہیں۔ اس ذکر یعنی وہ ذکر کہ اس کو حفظ یعنی فرشتگان نگہبان اور نویسندگان اعمال نہیں سنتے کی فضیلت ستر درجہ زیادہ ہے۔ نسبت اس ذکر کے کہ اس کو فرشتگان نگہبان اور نویسندگان اعمال نہیں سنتے طریقہ چشتیہ اور اویسیہ اور قادریہ کا کہ یہ سب حضرات ہمارے پیر ہیں ان سب طریقوں کو بنا ذکر جہری پر ہے۔ اور یہ کہنا باطل ہے کہ یہ حرام ہے اور فعل حرام سے قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ ذکر جہری سے اوجہ رحمتہ حج کے لئے گئے اور آپ کے جانے کے بعد خواجہ علاؤ الدین عجمدانی نے ذکر جہری کا شروع کیا۔ اور جب حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ حج سے واپس تشریف لائے تو خواجہ علاؤ الدین عجمدانی نے عذر کیا کہ اور جب حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ حج سے واپس تشریف لائے تو خواجہ علاؤ الدین عجمدانی نے عذر کیا کہ کثرت باطن کی وجہ سے آپ کو ذکر جہری کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ نے اس بارہ میں انکار فرمایا۔ اور حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ نے حضرت خواجہ عبدالحق عجمدانی رحمہ سے ذکر خفی کا طریق حاصل کیا تھا۔ حضرت خواجہ نقشبند کا عمل عزیمت پر تھا۔ اس واسطے حضرت خواجہ نقشبند رحمہ خود ذکر جہری نہ کرتے تھے اور آپ کے ایسے لوگ جو کہ مسائل فقہیہ میں حدیث کو اجتہاد پر مقدم جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ اجتہاد مذہب حنفی میں ہو، اگر اس میں شبہ کریں تو محض بیجا ہے اور حضرت خواجہ علاؤ الدین کا واقعہ مذکورہ مشہور ہے۔ لیکن فقیر کو یاد نہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہے۔ اس کی تلاش کی ضرورت نہیں۔

ایک مرتبہ خواجہ سرا عالم فقیہیات بادشاہ روم کی طرف سے حج کے لئے مامور ہو کر مدینہ منورہ میں آئے اور شیخ ابراہیم کُرْدی رح سے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں میں نے ایک بدعت عظیم دُور کی ہے کو شیخ ابراہیم رح نے فرمایا کہ کون سی بدعت دُور کی ہے۔ تو خواجہ سرا نے کہا کہ مسجد اور شہر بیت المقدس سے نکر جہی میں نے موقوف کر دیا۔ تو شیخ ابراہیم کُرْدی رح نے یہ آیت پڑھی :-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُئِلَ فِي خَرَابِهَا

یعنی "اور کوئی شخص زیادہ ظالم ہے اس سے کہ اس نے اللہ کی مسجدوں میں منع کر دیا کہ وہاں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور ان مسجدوں کی خرابی میں کوشش کی"

اور شیخ ابراہیم رحمہ اللہ نے چند روایات جو کہ فتاویٰ سے نقل کیا تھا، پیش کیا۔ اور فرمایا کہ اگر تعلیق سے کام ہے تو آپ دوسرے کے مقلد ہیں اور میں دوسرے کا مقلد ہوں اور آپ کی روایت مجھ پر حجت نہیں اور اگر تحقیق مقصود ہے تو گیند اور میدان موجود ہے، اس کے بعد شیخ ابراہیم رحمہ اللہ نے اثبات جہر میں چند رسالے لکھے۔ ان میں سے بعض رسالے فقیہ کے پاس موجود ہیں۔ حاصل کلام اتباع میں حق زیادہ حق ہے۔ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح رؤیا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب

کہ آپ نے خواب میں حضرت امیر علیہ السلام سے بیعت کی۔

سات برس کا عمر گذرا کہ شب ستائیسویں ماہ رجب کو کہ شب معراج موافق اکثر روایات کے ہے۔ فیر نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان ہے۔ اس میں فرش سفید براق بچھا ہوا ہے۔ اس فرش پر کئی لوگ جن کی شکل نورانی ہے۔ لباس مائے فاخرہ پہنے ہوئے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ آئیں گے۔ فیر بھی یہ حقیقت دریافت کرنے کے لئے اس جگہ اس فرش پر بیٹھ گیا۔ ناگاہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ منبر کی جانب سے نمایاں ہوئے۔ اور اس فرش کی جانب توجہ فرمائی۔ اور سب لوگ تعظیم کے لئے اٹھے اور لب فرش منتظر کھڑے ہوئے۔ فیر بھی وسط فرش میں منتظر کھڑا ہوا۔ بسبب هجوم بزرگان عظیم الشان کے تالاب فرش نہ پہنچ سکا۔ حضرت امیر تشریف لائے اور صف کے اندر لوگوں کو بٹھاتے ہوئے فیر کے نزدیک رونق افروز ہوئے اور چار زانو بیٹھ گئے۔ فیر نہایت ادب کے ساتھ دوزانو زور و بیٹھا۔ تو حضرت امیر نے نہایت لطف و کرم فرمایا اور کسی کے ساتھ کلام نہ فرمایا صرف فیر کے جانب توجہ فرمائی اور شرف ہم کلامی۔ فیر کو مشرف فرمایا۔ فیر نے ایسے وقت کو غیبت جانا۔ چند چیزیں جو اس وقت ذہن میں آئیں عرض کیا۔ جواب باصواب سے مشرف ہوا۔

پہلے یہ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی شخص نے زبان پشتو میں کوئی کتاب تصنیف کی ہے۔ اور اس کتاب میں وہ مضمون درج کیا ہے جس سے میری تحقیر ہو۔ تم کو اس امر کی خبر ہے یا نہیں؟ فیر نے عرض کیا کہ بندہ زبان پشتو نہیں جانتا کہ اس زبان کی کتابوں کے حال سے آگاہ ہو۔ حضور کے ارشاد کے موافق فیر تحقیق کرے گا۔

فیر نے عرض کیا کہ مذاہب فقہاء سے کون مذہب جناب عالی کو پسند ہے۔ ارشاد فرمایا: کہ کوئی مذہب ہم کو پسند نہیں۔ بایہ فرمایا کہ ہمارے طریقہ پر نہیں، لوگوں نے افراط و تفریط کو راہ دی ہے۔

پھر میں نے عرض کیا کہ اولیاء کا کون طریقہ جناب عالی کے طریقہ کے موافق ہے

سوال: طریقہ قادریہ طریقہ چشتیہ، طریقہ نقشبندیہ کی بنا کس پر ہے؟

جواب: معلوم ہو کہ قادریہ طریقہ کی بنا روح کے تصفیہ پر ہے اور جب یہ آئینہ کدورت صاف ہو جائے گا۔ تو ضرور ہے کہ اس میں صور عالیہ ظاہریوں کے اور نقشبندیہ طریقہ کی بنا اس تصور پر کہ حضرت حق کی صورت ذہنیہ کو بلا کیف لطیفہ قلب میں جگہ دیں اور ہمیشہ تصور کو ملحوظ نظر رکھیں اور پر لحاظ کرتے رہیں، تاکہ علم حضوری کے قریب پہنچ جائے۔ چشتیہ طریقہ کی بنا اس پر ہے کہ اس میں کوئی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غایت درجہ کی حاصل ہو اور شوق اور وجد وغیرہ لازم عشق حاصل ہوں تاکہ حقیقی کا خیال غالب ہو جائے۔ اور تمام خیالات کو مطلقاً محو کر دیوے۔ بہر حال ان تینوں طریقوں سے ہر مناسب مزاج ہو اس کے بائے میں اشارہ فرمانا چاہیے اور مال تینوں طریقوں کا واحد ہے۔ مصرعہ: خواب یک خواب است باشد مختلف تعبیر

سوال: حضرت سلامت بعد تسلیمات کے عرض ہے کہ سیر قدمی کے بائے میں کیا ارشاد اور سیر نظری کیا ہے؟ اور یہ دونوں لفظ حضرت مجدد کے کلام میں واقع ہیں اور یہ بیان فرمادیں کہ طریقہ کا طریقہ تلقین کیا ہے؟ اور طریقہ سلوک کا طریقہ تلقین کیا ہے؟

جواب: سیر نظری سے مراد مشاہدہ مقامی ہے بدوں پائے اس کے انوار اور آثار کے لفظ سیر قدمی سے مراد دخول ہے۔ اس مقام میں اور پانا اس کے انوار اور آثار کو اپنے میں اور لفظ جذبہ اور سلوک کے چار معنی ہیں:-

- ۱- پہلے معنی ٹوٹنا رشتہ عقل کا ہے صدمہ وارد سے اور نہ ٹوٹنا اس کا
- ۲- دوسرے معنی ظہور آثار مطلوبیت و محبوبیت کا ہے طالب میں اور ظہور آثار محبت و درود طلب کا ہے مطلوب میں اور یہ معنی بھی مضمون *يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ* کے نہیں ہوتا مگر ساتھ ساتھ کے اور مراد آثار محبوبیت سے سبقت کرنا مجاہدہ کا ہے مشاہدہ پر۔
- ۳- تیسرے معنی خرق حجب وجود کے ہیں۔ فنا اور بقا میں اور آراستہ کرنا باطن کا ہے ساتھ ساتھ صالح کے اور اقوال صالحہ فاضلہ کے
- ۴- چوتھے معنی وقوع سلوک کے ہیں ساتھ طریق صالحہ معاش کے ایسے طور پر کہ یہ مصالح فناء ہوں۔ تو یہ مراتب سمجھ کر اس کی تلقین ہو سکتی ہے اس شخص سے کہ جو باطن کی قوت رکھتا اور جس نے فنا و بقا کے مراتب کو طے کیا ہو۔ واللہ اعلم و احکم

ارشاد فرمایا کہ اس کا بھی وہی جواب ہے۔ ہر طریقہ میں چیز ہائے ناپسندیدہ خلاف ہمارے ارادے کے اختراع کی ہیں۔ اور ہمارے طریقہ کی چیزوں میں کمی کر دی ہے۔ اس واسطے کہ ہمارے زمانہ میں تین طرح شغل کے معمول مروج تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہونے کے لئے وہ مفید ہیں اور وہ تین طریقہ شغل کے یہ ہیں:-

- ۱۔ ذکر
- ۲۔ تلاوت قرآن شریف
- ۳۔ نماز

اور صوفیاء نے صرف ذکر کو شغل قرار دیا ہے اور تلاوت قرآن حکیم اور نماز کو شغل نہیں بلکہ پھر میں نے عرض کیا کہ تلاوت قرآن حکیم و نماز کا شغل کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ تو حضور کے جناب سے توجہ طریق شغل تلاوت قرآن و نماز کی میرے دل پر ڈالی گئی اور کچھ نہ مبارک سے بھی ارشاد فرمایا۔ لیکن میں نے زیادہ تاثیر باطنی توجہ کی اپنے دل میں پائی اور میری حالت اس قدر زیادہ متغیر ہوئی جو بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے ہمیشہ وہ امر اپنے باطن میں مستحضر پاتا ہوں۔

پھر میں نے عرض کیا کہ اکھبر اللہ کہ فقیر کو تو شغل جناب عالی سے اکثر طریقہ اور بہت سلسلہ سے ملتا ہے۔ لیکن تاہم فقیر کی تمنا ہے کہ بلا واسطہ حضور کی بیعت سے مشرف ہو۔ جناب عالی نے پناہ مبارک فرمائی کہ جانب کیا اور فقیر کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ کر بیعت فرمائی۔ اس وقت جناب عالی کی توجہ از عظیم فقیر کے باطن میں نمودار ہوا

پھر میں نے عرض کیا کہ اکثر صحابہ نے علی انصوص صحابہ قریشی نے جناب عالی کے ساتھ مخالفت کی ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور یہ کیا حقیقت تھی؟

تو ارشاد فرمایا کہ ہم کو ان لوگوں سے برا درانہ شکایت تھی یا فرمایا کہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ شکایت برادر اور شکر رنجی آپس میں تھی۔ مردمان نا فہم یہ امر دور دورے گئے ہیں اور بڑھا دیا ہے۔

پھر میں نے عرض کیا کہ فلاں جماعت کے لوگ اپنے کو سید اولاد سے جناب عالی کی جلتے ہیں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ میری اولاد سے نہیں۔ بلکہ جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر دفعہ جناب عالی اٹھے

اور جس سمت سے تشریف لائے تھے۔ اسی طرف عجلت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور دوسرے لوگ جو منظر تھے وہ حیرت میں کھڑے تھے کہ کاش یہ صحبت کچھ اور بھی رہتی۔

مکاتیب

بعد تحریر خواب فقیر کے دوبارہ وقوع و عدم وقوع اس واقعہ کے استفسار فرمایا گیا ہے۔ صورت وقوع پر اعتراضات کئے ہیں۔ تو مخفی نہ رہے کہ بیشک فقیر نے یہ خواب دیکھا ہے اور جو کیفیت

اس کی کھجی ہے۔ وہ صحیح ہے جو اعتراضات کئے گئے ہیں اس کے جواب دو طور پر ہوتے ہیں۔ اول اجمالی دوسرے تفصیلی۔ لیکن جواب اجمالی یہ ہے کہ صحابہ و تابعین میں سے جو حضرات شرف ملازمت سے حضرت امیر کے مشرف ہوئے تھے۔ اور مذہب حضرت امیر کا مسائل فقہیہ میں جناب ممدوح سے دریافت کیا تھا۔ ان حضرات کو حضرت امیر کے مذہب میں امور فرعیہ جس طور پر ثابت تھے۔ اس پر یقین کامل حاصل تھا۔ اور جن لوگوں نے بالمشافہ حضرت امیر سے جناب ممدوح کا مذہب دریافت نہ کیا تھا۔ وہ لوگ مجبور ہوئے ان لوگوں کو احتیاج ہوئی کہ واسطہ تلاش کریں۔ یعنی کوئی درمیانی شخص ملے جس نے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بالمشافہ جناب ممدوح سے دریافت کیا ہو۔ اور جب ایسے لوگ ملے تو پھر یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی کہ اگر وہ لوگ صحابہ کرام سے نہیں تو ان کا حال و حال کیسا ہے۔ قابل اعتبار ہیں یا نہیں اور دوسرے قواعد کی بھی ضرورت ہوئی مثلاً مقدم کرنا حدیث کو اثر پر اور محرم کو بیع پر۔ ان کے علاوہ اور قواعد جو اپنے مقام میں مذکور و مدلل ہیں جیسا کہ احادیث نبویہ میں بھی راوی کا واسطہ واقع ہو رہے۔ اور اس میں بھی ان قواعد کی ضرورت ہوئی ہے اور بعد رعایت قواعد کے بھی یہ لازم نہیں کہ ضرور امر واقعی معلوم ہو جائے۔ بلکہ جائز ہے کہ کوئی حدیث یا کوئی اثر حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مشہور کیا جائے اور فی الواقع وہ حدیث اور وہ اثر جناب ممدوح نے روایت نہ کیا ہو اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اثر حضرت امیر سے صادر نہ ہوا ہو۔ اور مشہور ہو جائے کہ یہ اثر جناب ممدوح سے صادر ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث یا اثر صحیح ہو۔ مگر اس میں کچھ ہم خلاف واقعہ راوی سے مقتضائے بشریت واقع ہو گیا ہو۔ لیکن مجتہد کو ضرور ہے کہ ان قواعد کی رعایت کرے۔ مجتہد پر یہ لازم نہیں کیا گیا ہے کہ ضرور امر واقعی کو معلوم کرے۔ اس واسطے کہ ممکن ہے کسی مجتہد کو کسی راوی سے یہ خبر پہنچے کہ فلاں مسئلہ فقہیہ میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں یہ حکم ہے اور مثلاً وہ راوی ضعیف ہو اور اس وجہ سے وہ مجتہد اس کے حکم کے مطابق حکم نہ دے۔ یا خلاف اس حکم کے کوئی حدیث مجتہد کو معلوم ہو۔ اور وہ حدیث کامل طور پر صحیح ہو۔ اس وجہ سے مجتہد اس حکم کو ترک کرے یا اس حکم کو ترک کرے یا اس حکم کی روایت میں راوی سے کچھ وہم ہو گیا ہو۔ یا وہ حکم شخص ہو یا نسخ ہو اور اس وجہ سے مجتہد وہ حکم ترک کرے تو چونکہ اس مجتہد نے قواعد اصولیہ مقررہ کی رعایت کی اور یہی اس پر لازم ہے۔ اس واسطے اس مجتہد کو اجر ملے گا۔ جیسا کہ جب دو حدیث میں بظاہر تعارض ہو اور تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ ایک حدیث کو کچھ ترجیح ہے۔ اور اس وجہ سے مجتہد اس حدیث پر عمل کرے۔ اور دوسری حدیث کو ترک کرے تو اس حالت میں بھی مجتہد معذور ہوگا۔ عذر اس کا یہ ہے کہ وہ قواعد شرعیہ اصولیہ کا پابند ہے اس واسطے کہ وہ قواعد شرعیہ بھی حدیث سے مستنبط ہیں اور ایسا ہی وہ دوسرا شخص بھی معذور ہے کہ جس نے کسی طریقہ علم سے جانا کہ فلاں بعض مسائل فرعیہ میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں یہ حکم ہے اور پھر اس حکم کے خلاف مجتہد کے حکم پر اس نے عمل کیا اور یہ دونوں مجتہد اور یہ مقلد اس مجتہد کا ہرگز قابل لعن نہیں اور جواب تفصیلی یہ ہے کہ اس کے جواب پر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کا منشاء دو امر میں ایک امر یہ ہے کہ:-

کاتب سے بعض الفاظ کے نقل کرنے میں تحریف ہوئی ہے اور دوسرا امر یہ ہے کہ ناظرین نے عبارت میں غور نہ کیا۔ بعض الفاظ کے صرف ظاہر معنی پر لحاظ کر کے اعتراض کر دیا ہے

اول امر کا بیان یہ ہے کہ بیان خواب میں لفظ ذکر کا دو جگہ بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ناقل نے اول جگہ بدل دیا۔ بجائے لفظ ذکر لفظ اکثر لکھ دیا ہے۔ یعنی صحیح یہ ہے۔ ذکر و تلاوت قرآن اور ناقل نے یہ لکھ دیا کہ تلاوت قرآن تو خواب میں حضرت امیرؓ کا ارشاد موجود بارہ طریقہ شغل کے ہو۔ اس کی نقل میں لفظ ذکر کا ناظرین نے نہ پایا۔ اس واسطے کہ ناقل سے تحریف ہوئی اور فی الواقع لفظ ذکر کا ہے مگر ناقل نے لفظ ذکر لکھا اور بجائے اس کے لفظ اکثر لکھ دیا۔ تو ناظرین کو شبہ ہوا کہ ذکر کلمہ کا بموجب حدیث شریف کے افضل ہے تو یہ کیونکہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ ذکر کلمہ حضرت امیرؓ رضی اللہ عنہ کے طریقہ شغل میں نہ ہوگا۔ بلکہ ضرور ہوگا تو اس وجہ سے ناظرین کو اس خواب کے صحیح ہونے میں شبہ ہو گیا۔ اور اس خواب کی صحت پر اعتراض کیا اصل صحیح عبارت خواب کی یہ ہے جو خواب میں حضرت امیرؓ نے ارشاد فرمایا:-

"زیر اکھ در عہد ما سه طریق شغلیک در تقرب الی اللہ مفید باشد معمول و مروج بود، ذکر و تلاوت قرآن و نماز اینها صرف ذکر و شغل مقرر کردند و تلاوت قرآن شریف و نماز را شغل نمے دانند" یعنی اس لئے کہ ہمارے زمانہ میں تین طریق جو کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے مروج تھے۔ ذکر، تلاوت قرآن اور نماز۔ اب کے لوگوں نے صرف ذکر کو مشغلہ بنالیا ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز سے مشغلہ نہیں رکھتے۔

اُدھر صحیح عبارت خواب کی لکھی گئی ہے۔ اس سے اب معلوم ہو جائے گا کہ کس کس لفظ میں تحریف ہے اور اسی تحریف کی وجہ سے ناظرین کو شبہ ہوا ہے۔ لیکن بغرض مزید اطمینان طالبان حق زیادہ توضیح کر دیا کہ نقل میں جس کو ناظرین نے دیکھا تھا۔ لفظ اکثر غلطی سے مندرج ہے اور صحیح اس کی جگہ پر لفظ ذکر ہے۔ اس دلیل یہ ہے کہ اس کے قبل مذکور ہے کہ تین طریقے شغل کے تھے۔ پھر ان طریقوں کی تفصیل یہ مذکور ہوئی

۱۔ ذکر ۲۔ تلاوت قرآن شریف ۳۔ نماز ۴۔ تفصیل سابق کے اجمال کے موافق ہوئی اور بطریق اجمال ہی مذکور ہوا کہ طریقہ شغل کے تین تھے اور میں بھی تین طریقے مذکور ہوئے اور ناقل نے غلطی سے بجائے لفظ ذکر کے لفظ اکثر لکھ دیا۔ تو اب صاف معلوم ہے کہ ایسا فی الواقع نہیں ہے۔ اس واسطے کہ بطریق اجمال تو مذکور ہوا کہ تین طریقہ شغل کے تھے۔ اور ناقل کی نقل تفصیل میں صرف دو طریقہ مذکور ہیں۔ یعنی تلاوت قرآن شریف اور نماز۔ اس نقل کے اعتبار سے یہ تعصبات سابقہ بیان اجمالی کے موافق نہ ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرور ناقل سے غلطی ہوئی اور باقی شبہ کہ حضرت امیرؓ کے طریقہ شغل میں درود شریف کا کیوں ذکر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریقہ شغل میں لفظ ذکر کا مطلق مذکور اس سے ذکر درود شریف بھی مراد ہے۔

دوسرے قسم کے اعتراضات کا جواب دیتا ہوں کہ منشاء اس اعتراض کا یہ ہوا کہ عبارت میں غور نہیں کیا گیا۔ اور بعض الفاظ کے صرف ظاہر معنی پر ناظرین نے لحاظ کیا۔ اور اعتراض کر دیا۔ چند مقدمہ بطور تہدید کے ذکر کرتا ہوں۔ اس کے نتیجے پر لحاظ کرنے سے خود بخود شبہات دفع ہو جائیں گے۔

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ غیر مختار اور ناپسند ہونا مذہب کا دوسری چیز ہے اور باطل ہونا مذہب کا امر آخری ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امیر غیر مختار ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ امر جائز ہے مگر مرجوح ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں امر باطل ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ امر باطل نا جائز ہے اور یہی سبب ہے کہ غیر مختار کا استعمال مقابلہ میں جائز غیر راجح کے بھی ہوتا ہے۔ اور باطل کا استعمال مقابلہ میں حتیٰ کے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ امر مشہور ہے تو غیر مختار سے باطل کیونکر سمجھا جاتا۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مثلاً ایک مجتہد ہو اور اس کے بعد کوئی دوسرا مجتہد ہو۔ پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب غیر مختار ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے مجتہد کے مذہب کے تمام مسائل پہلے مجتہد کے نزدیک غیر مختار ہوں۔ اس واسطے کہ مختار اور پسندیدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے ناپسند ہونے کی کوئی وجہ نہ ہو۔ جیسا حق صحیح اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے ٹپلان کی کوئی وجہ نہ ہو تو اگر پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کے صرف بعض مسائل بھی مختار و پسندیدہ نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب مختار و پسندیدہ نہ ہوگا۔ بلکہ غیر مختار و ناپسندیدہ ہوگا۔ تو ایسی حالت میں پہلا مجتہد ہی کہے گا کہ اس دوسرے مجتہد کا مذہب ہم کو پسند نہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے مجتہد کے نزدیک اس دوسرے مجتہد کے تمام مسائل غیر مختار اور ناپسندیدہ ہیں۔ بلکہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مجتہد کے نزدیک اس دوسرے مجتہد کا مذہب جو ناپسندیدہ ہے تو وہ ناپسندیدہ ہونا صرف بعض مسائل کے ناپسند ہونے سے ہے۔ باقی اور سب مسائل پہلے مجتہد کے نزدیک بھی پسندیدہ ہیں۔ اس واسطے کہ کسی مجتہد کا مذہب ایسا نہیں کہ اس کے سب مسائل اجتہاد یہ کسی دوسرے مجتہد کے نزدیک غیر مختار و ناپسندیدہ ہوں۔ چنانچہ یہ امر اس شخص پر مخفی نہیں جس نے ان کتابوں کی تحقیق کی ہے۔ جو اتفاق ائمہ و اختلاف ائمہ کے تعلق سے ہے۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ایک مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب اسی حالت میں مختار و پسندیدہ ہوگا کہ پہلے مجتہد کے اجتہاد کے موافق دوسرے مجتہد کا اجتہاد بھی ہوا ہو۔ اور جب دونوں مجتہد کے اجتہاد میں فرق ہوگا۔ تو پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کا مذہب پسندیدہ نہ ہوگا۔ پھر تھا مقدمہ یہ ہے کہ اگر دو مجتہد کے مسائل اجتہاد یہ میں اختلاف ہو کہ وہ مسائل صرف احکام فرعیہ میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان دونوں مجتہد میں کسی مجتہد کے مذہب میں قباحہت ہے اور تفصیل اس کلام کی یہ ہے کہ قرن اول میں جس کی فضیلت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

یہ دیکھو فی الرابطة یعنی بحلیہ وہی الروایۃ الاخری عن احمد استہنی

یعنی جو شخص چوری کرے تو اس کا دامن ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر پھر دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بائیں پاؤں کاٹا جائے گا اور یہ حکم بالاتفاق ہے۔ اگر پھر تیسری مرتبہ چوری کرے تو فرمایا امام ابوحنیفہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہ نہ کاٹا جائے گا زیادہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے بلکہ وہ شخص قید کیا جائے گا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں یہ حکم جو مذکور ہوا منجملہ ان دونوں روایتوں کے ایک روایت میں ہے اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ پھر جب وہ تیسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بائیں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر پھر وہ چوتھی مرتبہ چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے جو دوسری روایت ہے اس میں یہی حکم ہے۔

شرح وقایہ میں باب سجود التلاوت میں لکھا ہے کہ :-

وَاخْتَلَفَتْ فِي مَوْضِعِ السَّجْدَةِ فَوَحَّدَهُ السَّجْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنَّهُ يَخُذُ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَكُلُّهُ لَا يَسْمَعُونَ مَا خَذْنَا بِهِدِ الْإِحْتِطَاءِ فَإِنَّ تَأْخِيرَ السَّجْدَةِ حَاشِيَةٌ لَا يَنْقُضُ بِهَا السُّجُودَ

یعنی اختلاف ہے اس امر میں کہ سجود سورہ خم السجدہ میں کس لفظ پر ہے تو نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک پر سجود ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اور اسی کو اختیار کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے اور نزدیک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ اس کلام پر سجود ہے وہم لا يسمعون۔ تو ہم لوگوں نے احتیاطاً اسی کو اختیار کیا۔ اس واسطے کہ تاخیر سجدہ کی جائز نہیں اور تقدیم سجود کی جائز نہیں۔

یہ مضمون شرح وقایہ کی عبارت مذکورہ کا ہے تو پہلے مسئلہ میں جو حکم امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایک روایت میں ہے۔ وہ حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذہب کے موافق ہے اور مسئلہ میں جو حکم حنفیہ کے نزدیک ہے وہ حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو دونوں مسئلوں اختلاف امور فرعیہ میں ہے اور اس اختلاف کی بنا دلیل پر ہے۔ اس واسطے کہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایک روایت میں یہ حکم ہے کہ تیسرے اور چوتھے مرتبہ چوری میں بھی چور کا ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور اس حکم کی دلیل یہ حدیث ہے۔ فَاِنْ سَرَقَ نَاقَطًا او حَدِيثَ شَرَحَ وَقَايَهُ سے اور مذکور ہوتی ہے۔ تو اسی حدیث کی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت میں خلاف مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم دیا ہے تو اس وجہ سے ان

طعن نہیں ہو سکتا۔ کہ ان ائمہ نے خلاف مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں حکم دیا ہے۔ اور علیٰ هذا القياس دوسرے مسئلہ میں سورہ خم السجدہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو جگہ سجود کی ہے۔ اس جگہ کے بعد دوسری جگہ سجود حنفیہ کے نزدیک ہے اور حنفیہ کا یہ مسئلہ خلاف مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہے اور حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ تاخیر سجود کی جائز ہے جیسا کہ اوپر شرح وقایہ کی عبارت مذکورہ میں ہے۔ تو حنفیہ کی مخالفت اس دلیل کی بنا پر ہے اس واسطے اس مخالفت کی وجہ سے حنفیہ پر کچھ طعن نہیں ہو سکتا۔ تو جاننا چاہیے کہ صرف مخالفت جزوی درمیان مذاہب ائمہ اربعہ و مذہب حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ہے۔ اور یہ مخالفت بھی دلیل کی بنا پر ہے اور اس واسطے اس مخالفت کی وجہ سے کچھ طعن ائمہ اربعہ کے مذاہب پر نہیں ہو سکتا۔

تیسرے مقدمہ سے معلوم ہوا کہ مذہب مختار و پسندیدہ نزدیک کسی مجتہد کے وہی مذہب ہوتا ہے جو اس مجتہد کے اجتہاد کے موافق ہو تو جو امر خلاف اجتہاد حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ہوگا۔ وہ خلاف مرضی جناب موصوف کے ضرور ہوگا۔

دوسرے مقدمہ سے معلوم ہوا کہ جب کسی مجتہد کے نزدیک کسی دوسرے مجتہد کا مذہب غیر مختار ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ تمامی مسائل مختلفہ اس دوسرے مجتہد کے مذہب کے پہلے مجتہد کے نزدیک غیر مختار ہوں بلکہ اگر اس سے پہلے مجتہد کے نزدیک دوسرے مجتہد کے بعض مسائل بھی غیر مختار ہوں گے تو وہ پہلا مجتہد کہہ سکتا ہے کہ اس دوسرے مجتہد کا مذہب ہمارے نزدیک مختار نہیں۔

اور پہلے مقدمہ سے معلوم ہوا کہ غیر مختار دوسری چیز ہے اور باطل دوسری چیز ہے۔ تو مذاہب اربعہ کے نزدیک حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے مختار نہ ہوا تو اس کا سبب صرف یہی ہے کہ مذاہب ائمہ اربعہ کا صرف بعض مسائل اجتہاد میں خلاف اجتہاد حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ہے۔ اور یہ اختلاف بھی بلا دلیل نہیں۔ بلکہ دلیل کی بنا پر ہے تو اس سے ہرگز لازم نہیں آتا کہ مذاہب فقہائے اربعہ کے باطل ہیں۔ اور اگر کوئی مجتہد قواعد شرعیہ پر سبھاؤ کرے اور اس کے بعد اپنے اجتہاد کی بنا پر کسی مسئلہ اجتہاد پر ترجیح دیوے۔ اور وہ مسئلہ خلاف مذہب حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ہو تو ترجیح دینا ایسا ہوگا کہ جس طرح مثلاً دو حدیثیں ہوں اور دونوں حدیثوں میں بظاہر تقاض ہو۔ اور قرائن و آثار پر نظر کرنے سے معلوم ہو کہ ان دونوں حدیثوں میں سے فلال حدیث کو ترجیح ہے۔ اور اس وجہ سے اس حدیث کو ترجیح دینا ہے تو ایسی حالت میں دلیل کی بنا پر ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی گئی۔ کچھ قیاحت نہیں لازم آتی۔

ایسا ہی اگر کوئی مجتہد کسی دلیل شرعی کو جو کہ اس مجتہد کے اجتہاد کا ماخذ ہو ترجیح دے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد پر تو وہ مجتہد مستوجب طعن نہیں۔ اس واسطے کہ اس مجتہد نے قواعد شرعیہ کے موافق دلیل کی بنا پر وہ حکم دیا ہے اور اس مجتہد نے اس مسئلہ کا حکم خود حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ بلکہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے کیے بعد دیگرے حضرت امیر کا یہ حکم اس مجتہد کو پہنچا ہے۔ تو مجتہد کو ضروری ہوا کہ درمیانی لوگوں کا حال و عمل دریافت کرے

کہ وہ لوگ قابلِ امتبار ہیں یا نہیں۔ اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کا حال صحیح نہ معلوم ہو۔ اس وجہ سے یہ مجتہد کا ضرور رہ جائے گا کہ آیا فی الواقع وہ حکم فرمایا ہو حضرت امیر رب کا ہے یا نہیں۔ اور جو قواعد شرعیہ طور پر ثابت ہوئے ہیں وہ قواعد اس مجتہد کے نزدیک یقینی ہیں تو چونکہ اس مجتہد کو یہ شبہ ہوا کہ وہ حکم امیر رب کا ہے یا نہیں اور یہ قواعد شرعیہ اس کے نزدیک یقینی ہیں۔ اس وجہ سے جو امر یقینی ہے اس کی بناء پر اس نے حکم دیا تو اب مجتہد پر مرکز طعن نہیں ہو سکتا۔

اور موافق چوتھے مقدمے کے امور فرعیہ میں اختلاف ہونے کی وجہ سے لازم نہیں آتا کہ مذاہب اربعہ باطل ہیں۔ بلکہ یہ اختلاف موجب رحمت ہے۔ اور یہ امر اہل انصاف کے نزدیک ظاہر ہے تو ناظرین شبہ اس خواب کی صحت میں ہوا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس خواب کی صحت سے یہ قیاحت لازم آتی ہے فقہاء اربعہ کے حضرت امیر رب کے نزدیک غیر مختار ہیں تو اس سے فقہاء کے مذہب پر طعن لازم آئے گا۔ دلیل شرعی سے ثابت ہے کہ یہ مذاہب مستوجب طعن نہیں تو اب یہ جواب ناظرین کا شبہ دفع کرنے کا کافی ہوا اور مضمون سے اس خواب کے جو بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کا جو طریقہ شغل کا ہے۔ وہ حضرت کے نزدیک مختار نہیں تو اسی جواب سے اس شبہ کا بھی جواب ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے اس شبہ کا دوسرا بھی ہے کہ طریقہ شغل اولیاء کے بارے میں جو حضرت امیر رب نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک مختار نہیں تو اب وجہ سے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے طریقہ میں ان کے بعد کے بعض لوگوں نے بعض امور ناپسندیدہ اختیار ہیں۔ تو حضرت امیر رب نے باعتبار انہی امور ناپسندیدہ کے اس طریقہ کو غیر مختار فرمایا۔ نہ باعتبار نفس اس طریقہ اللہ کے اس واسطے کہ یہ طریقہ بنفس بہت بہتر ہے۔ اور ماہرین پڑھا ہر جہ کہ ہر طریقہ میں بعض رسوم جدید ہیں جو زمانہ سابق میں نہ تھے تو ایسے رسوم جدیدہ ناپسندیدہ کے شامل ہو جانے کی وجہ سے طریقہ اولیاء اللہ کہنا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ طور و طریقہ اہل اسلام حال کا ناپسندیدہ ہے اور اس شخص کا ایسا اس خیال سے ہو کہ اکثر اہل اسلام منہیات و بدعات میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ناپسندیدہ کہنا بوجہ منہیات و بدعات ہے۔ نہ معاذ اللہ بہ اعتبار نفس طریقہ اسلام کے ہے۔ اس واسطے کہ نفس طریقہ اسلام نہایت پسندیدہ اور ناظرین نے جو لکھا ہے کہ شیعہ اس خواب کے مضمون سے اس قدر خوش ہیں کہ خوشی سے جلسے میں بھی نہیں سماتے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ صحیح خواب ہمارے مذہب کے حق ہونے کے لئے ایک واضح ہے۔ اس واسطے کہ ہم لوگ پیرو ائمہ اربعہ کے نہیں اور نہ معتقد اہل طریقت کے ہیں۔ اور ہم لوگ نماز و قرآن کے سوا کوئی دوسرا شغل نہیں رکھتے۔ یہ مضمون ناظرین کے کلام کا ہے۔

جواب : اس کا یہ ہے کہ اس خواب میں کوئی بات ایسی نہیں جو شیعوں کے لئے خوش باعث ہو۔ بلکہ ظاہر ہے کہ اس کا خواب میں حضرت امیر رب رضی اللہ عنہ کی توجہ اور نوازش میرے حال پر ہوئی شرف خطاب سے خاص صرف مجھ کو مشرف فرمایا۔ اور بیعت سے سرفراز فرمایا۔ اور شغل نماز و تلا

موصول کلام تقریر مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ اس خواب کی صحت پر یہ اعتراض صحیح نہیں کہ اس خواب سے یہ لازم آتا ہے کہ مذاہب ائمہ اربعہ کے باطل ہیں اور اس خواب میں کوئی ایسی بات نہیں جو مذہب شیعہ کے حق ہونے پر دلیل ہو سکے۔ اور شیعہ کا غلط دعویٰ ہے کہ ہم لوگ نماز اور تلاوت کے سوا کوئی دوسرا شغل نہیں رکھتے یہ دعویٰ من خلاف ہے۔ اس واسطے کہ ادائے فرض نماز میں تمام فرقے باہم برابر ہیں شیعہ کو اس میں خصوصیت نہیں۔ اور شیعہ ادائے سنن و نوافل میں جو قرب کا موجب ہو سکتا ہے نہایت قاصر ہیں۔ اس واسطے کہ یہ لوگ سنتوں کو ترک کرتے ہیں۔ اور نوافل کو تو بالکل بے اصل کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ترک سنن و نوافل شیعہ کا شعار قرار پایا اور یہی ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا بھی ان لوگوں کو کچھ خیال نہیں۔ اس واسطے کہ قرآن شریف جمع کیا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو قرآن شریف کو شیعہ اپنے گمان فاسد میں ایسا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جس طرح قرآن و انجیل میں تحریف ہوئی ہے۔ ویسے ہی اس میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ اور یہ ان لوگوں پر ظاہر ہے۔ جن لوگوں کو ان کے مذہب میں واقفیت حاصل ہے۔ تو ان کا یہ غلط دعویٰ کہ طریقہ شغل نماز و تلاوت کا ہے۔ صرف ان لوگوں کا دم و خیال ہے فی الواقع اس کا کچھ ثبوت نہیں۔ اس سے قطع نظر بھی کیا جائے۔ تو یہ امر بھی قابلِ سزا ہے کہ محض معمولی طور پر نماز و تلاوت میں اوقات صرف کرنا دوسری چیز ہے اور شغل نماز و تلاوت کا اختیار کرنا مانند اشغال صوفیہ کے دوسری چیز ہے۔ اگر بالفرض نماز و تلاوت میں یہ لوگ اپنے اوقات صرف کرتے ہوئے تب بھی اس خواب کے مصداق یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے کہ خواب میں نماز و تلاوت کو اپنا شغل اختیار کر لینا مذکور ہے۔ صرف معمولی طور پر نماز و تلاوت میں اپنے اوقات صرف کرنا مذکور نہیں اور جب کہ شیعہ کو طریقت سے انکار ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ اہل طریقت کے اشغال سے بھی ضرور بیزار ہوں گے تو جس شغل کا ذکر خواب میں ہوا۔ اس کے خلاف شیعہ کا مذہب ہے۔ تو اس سے ان کے مذہب کی تائید نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہ امر کچھ مخفی نہیں۔ اور اگر شیعہ اہل سنت پر طعن کریں کہ بعض مسائل فقہاء۔ خلاف آثار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں اور اس مخالفت کا ثبوت اور اس کی مذمت خواب سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو شیعہ کا یہ طعن محض بے جا ہو گا۔ اس واسطے کہ کسی مجتہد نے بدوین دلیل شرعی کوئی حکم نہیں دیا ہے اور جب دلیل شرعی مجتہد کے نزدیک ثابت ہوئی اور مجبوراً اس دلیل کی وجہ سے قواعد شرعیہ اصولیہ کی بناء پر آثار صحابہ کی مخالفت ہوئی۔ تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اور علماء شیعہ نے بھی اکثر جگہ آثار حضرت امیر رب و دیگر ائمہ اطہار کی مخالفت کی ہے۔ اور یہ مخالفت ان لوگوں نے صرف اس بناء پر کی ہے کہ وہ آثار موافق مذہب اہل سنت کے ہیں۔ یہ

امروافین شیعہ پر مخفی نہیں۔ "اداقفول کی آگاہی کے لئے لکھا جا آئے کہ بعض مصنفین شیعہ حضرت امیر اور
وامرہا بن کی اثر احادیث کو صرف اس وجہ سے ترک کرتے ہیں کہ وہ احادیث مذہب اہل سنت کے خلاف
میں اور شیعہ نے اکثر اصول عقائد وغیرہ میں حضرت امیرؓ کی مخالفت کی ہے اور یہ امر ہر ماسر پر ظاہر ہے
انظرین تحفہ اثناء عشریہ پر اچھی طرح واضح ہے اور اس سے ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مذہب شیعہ باطل
ہے۔ زیادہ دریافت کی ضرورت نہیں ہے اور حضرت امیرؓ نے بحالت حیات ارشاد فرمایا:-

إِنَّ قَوْمًا يَخْلُقُونَ مِنَ النَّمْلَةِ دِهَجًا النِّسْبَةُ بِالْبَاطِلِ شَيْفَةٌ لَنَا مَهْمًا
ولیسوا منا دواعی الدار قطنی بسند صحیح

یعنی ایک قوم ہوگی اس کا نام شیعہ ہوگا۔ وہ جھوٹی نسبت کرے گی نہ ہم کو کچھ نسبت
اُن سے ہے اور نہ وہ ہم سے ہوں گے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو دارقطنی نے
سند صحیح سے۔

اور جن لوگوں کے بارے میں شیعوں سے منقول ہے کہ حضرت امیرؓ کرم اللہ وجہہ نے ان کی سیار
سے انکار فرمایا ہے تو اہل سنت نہ ان لوگوں کے معتقد ہیں۔ اور نہ ان لوگوں کو سادات سے شمار کرتے ہیں
شیعوں کا یہ محض خیال ہے اور ادعا ہے کہ ہم لوگ دل کا حال جانتے ہیں۔ امر واقعی سے اس کو کچھ نسبت
تفصیل اس امر کی یہ ہے کہ جو لوگ خود کو سادات سے کہتے ہیں۔ وہ خاص فرقے ہیں۔ اسی دیر کے باشندہ ہیں
ہیں۔ مذہب شیعہ میں ان کو نہایت تغل ہے وہ سادات سے شمار نہیں کئے جاتیں گے۔ یا یہ حقیقت ہے
لوگ فی الواقع سادات سے نہیں۔ یا مجازاً وہ سادات سے خارج کئے گئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکے کی شان میں فرمایا:-

إِنَّهُ كَيْسٌ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ

یعنی "یہ تمہارے اہل سے نہیں اس کے بارے میں سفارش کرنا اچھا کام نہیں۔"

در دفع اعتراضات بعض عبارات حضرت مجدد الف ثانیؒ

(از حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رح)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ چند امور پر اعتراض کیا گیا ہے۔

اول امر: یہ ہے کہ مقام محبت ارفع ہے۔ مقام خلعت سے جب مقام محبت حاصل ہوگا
تو مقام خلعت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ معترض نے خود اقرار کیا کہ شب حراج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبت عطا ہوا۔ چنانچہ معترض نے کہا ہے کہ یہ خبر بیہقی کی روایت سے
ثابت ہے اور جامع صغیر سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد معترض نے پھر خود نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے کو خلیل فرمایا ہے۔ اور کتب صحیحہ میں لکھا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِي خَلِيلٍ لَّا كَمَا اخْتَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا۔ جیسا حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔"

معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبت حاصل تھا جو کہ ارفع مقام خلعت سے ہے مگر
باوجود اس کے مقام خلعت کا حاصل کرنا بھی درکار تھا۔ ورنہ مقام خلعت کے حاصل ہونے پر فخر نہ فرماتے۔ اور یہ
ارشاد فرماتے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِي خَلِيلٍ لَّا كَمَا اخْتَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

یعنی "اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔"

اور خود معترض نے احادیث صحیحہ سے یہی سمجھا ہے کہ جمیع کمالات خاتمیت اور اولو العزمی اور رسالت
وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کمالات میں بعض ارفع ہیں اور بعض غیر ارفع
ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ارفع حاصل ہو جائے تو اس وقت بھی غیر ارفع درکار ہوتا ہے۔ خصوصاً صاحب وہ غیر ارفع اس
ارفع کے لئے واسطہ ہو کہ اس صورت میں اس غیر ارفع کا حاصل ہونا موقوف علیہ ہے۔ اس ارفع کے حاصل ہونے
کے لئے اگر یہ واسطہ ہو کہ وہ غیر ارفع فی نفسہ کمال ہے تب بھی وہ مطلوب ہے۔ مثلاً جسم کے لئے نامی ہونا کمال
ہے اور احساس ہونا بھی ایک دوسرا کمال ہے کہ اس سے ارفع ہے اور نطق و عقل بھی ایک کمال ہے کہ ان دونوں
کمال کے سوا ہے۔ اور وہ دونوں کمال واسطہ ہیں۔ اس تیسرے کمال کے لئے تو وہ دونوں کمال دونوں وجہ سے
مطلوب ہیں۔ ہذا تھا اور بغیر ہا ایسا ہی مقام خلعت کی نسبت مقام محبت کے ساتھ ہے

۲: دوسرا امر: یہ ہے کہ مقام خلعت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ چنانچہ یہ احادیث
صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو مزاد برسر کے بعد اس کے حاصل ہونے کے کیا معنی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ بلا شبہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ آنحضرت کو تمام خلعت حاصل تھا چنانچہ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور یہی دلیل ہے کہ مقام خلعت واسطہ ہے و موقوف
علیہ ہے تمام محبت کیلئے اور جب تک موقوف علیہ کامل نہ ہو تو کمال ہے کہ موقوف حاصل ہو لیکن وعدہ کیا گیا تھا کہ ہزار برس کے بعد ان امور حاصل ہوں گے
یعنی مقام خلعت میں تصرف فرمنا۔ اور غالبین کو بالاصلاح اس مقام میں پہنچانا۔ اور یہ مقام حاصل کرنے کا طریقہ
دونوں اور مفصل کرنا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے کہ خلافت تمام روئے زمین کی مشرق سے
مغرب اور شمال سے جنوب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمالی طور پر حاصل تھی۔ اور اس کی دلیل
یہ حدیث ہے:-

أُعْطِيَتْ مَغَافِيحُ كُنُوزِ الْأَرْضِ فِي يَدَيْ.

یعنی: مجھ کو زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ:-
وَصُنْعَتْ مَغَافِيحُ كُنُوزِ الْأَرْضِ فِي يَدَيْ
یعنی: زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھی گئیں۔
صحیحین میں وارد ہے کہ:-

زُفِّيَتْ لِي الْأَرْضُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبُهَا وَسَيَّلْتُ مَلِكًا أَمَنًا. اُرْوَيْ فِي مَنَاقِبِهَا
یعنی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کی گئی میرے لئے سب زمین کہ پورب اور
پچھم تک ہے۔ اور قریب ہے کہ میری اُمت کا ملک تمام زمین میں ہوگا۔ کہ وہ سب زمین میرے
لئے جمع کی گئی۔ دوسری روایت میں ہے:-
إِنَّ اللَّهَ زَوَّيَ لِي الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبُهَا وَأُعْطِيَتْ مَغَافِيحُ كُنُوزِ الْأَرْضِ
یعنی: متحقیق کو اللہ تعالیٰ نے جمع کی میرے لئے زمین پورب سے پچھم تک اور مجھ کو زمین کے
خزانہ کی کنجی دی گئی۔ صحاح کے سوا دوسری بعض کتابوں میں روایت ہے:-

جاء في جبريل بمغافيح كنوز الارض على فري بلق
یعنی: میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خزانوں کی کنجیاں لے کر ملحق گھوڑے پر آئے
حالات کہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں آیا اور نہ خلفائے راشدین کے وقت
وقوع میں آیا۔ بلکہ ہندوستان سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ سے فتح ہوا ترکستان بعض دوسرے اہل اسلام
ہاتھ سے فتح ہوا۔ روم بالکل عثمان ترکمانی اور ان کی اولاد سے فتح ہوا۔ اب تک ملک وسیع چین اور خطہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے قلمرو سے خارج ہے۔ یعنی امت محمدی کا اب تک اس پر قبضہ نہ ہوا۔ انشاء اللہ تعالیٰ
حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے وقت میں یہ سب ملک بھی آجائیں گے۔ خلافت الارض کا
حضرت ابوالبشر کی ہے ایک عمدہ کمال ہے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توسط بعض اشخاص ائمہ
کے یہ کمال حاصل ہوگا۔ کہ وہ مددگار ان امام مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کے ہوں گے۔ چنانچہ جامع صغیر میں اس
مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

أَخْبَرَنَا عَصَابَةُ بْنُ عِصَابَةَ عَنْ عَصَابَةَ مَعَ عَيْسَى ابْنِ مَرْوَانَ
یعنی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ بہتر دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ
کہ ہند میں عزوہ کرے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے گا۔
اب آفتاب کی طرح ظاہر اور روشن ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کمالات حاصل تھے
تصرف بعض کمالات میں توسط بعض اشخاص امت کے واقع ہوا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

البرین وأخبرين كما حصل تها. چنانچہ صحاح ستہ میں وارد ہے کہ:-
أُوتِيَتْ عَلِمَةُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. یعنی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو علم اولین
وآخرین کا دیا گیا۔

لیکن تصرف علم کلام میں مثلاً توسط شیخ ابوالحسن اشعری و شیخ ابو منصور ماتریدی و استاد ابو اسحاق ہنفری
اعلام غزالی رحمہم و امام رازی و غیرہ بعض دیگر علماء کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔
ایسا ہی تصرف علم فقہ و تفصیل احکام شریعت میں کتاب الطہارت سے کتاب السلم اور کتاب الشفہ
اور فرائض اور وصایا تک توسط حضرت امام اعظم رحمہم و امام شافعی رحمہم کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا
اور ایسا ہی تصرف آداب اور طریقت میں اور اشغال ذکر جہری، ذکر خفی اور مراقبہ کا طریقہ مقرر کرنے میں جناب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توسط حضرت سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ اور حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی
اور حضرت خواجہ بزرگ معین الدین چشتی کے اور ان حضرات کے مانند اور بزرگواروں کے توسط سے
حاصل ہوا۔

قرآن اور کمالات مختصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا سب عطا کیا۔ اس میں ظاہر طور بحث
ہے۔ اس واسطے کہ اگر مراد عطا تقدیری ہے تو مسلم ہے۔ لیکن اِنَّ اللَّهَ اخْتَصَّ فِي حَلِيقَتِهِ لَآئِينَ يَهْدِي عَطَا تَقْدِيرِي مَرَاد
ہوئی اور عطا واقعی مراد ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مقام تحقیق ہے۔ اس واسطے کہ مقام محمود اور مقام وسیلہ کا حاصل
ہونا بھی وقوع میں نہیں آیا۔ چنانچہ امت کے حق میں کہہ ہے کہ پانچوں وقت اذان کے بعد یہ دعا کرے کہ:-
اَنْتَ عَزَّ وَجَلَّ الْوَسِيْلَةُ وَالْفَضِيْلَةُ وَابْتَقِ مَعًا مَحْمُوْدًا
الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ
یعنی: اے پروردگار عطا فرما تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ وسیلہ کا اور فضیلت اور پہنچا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود میں کہ جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے تحقیق
کہ تو وعدہ خلافت میں نہیں کرتا۔

ایسا ہی ہر نماز میں یہ دعا کرنے کا حکم ہے۔ یعنی درود شریف پڑھنے کا حکم ہے:-
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ
حَسْبُنَا مُحَمَّدٌ

یعنی: اے پروردگار درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی آل پر جیسا تو نے درود بھیجا ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی آل پر تحقیق کہ تو غالب حمد ہے اور بزرگ ہے۔

قولہ اور خلاف مقتضی طبیعت کے ہونا کہاں ثابت ہوا۔ اس پر عقلی دلیل لے آنا چاہیے۔ اس کا یہ ہے کہ مراد اس جگہ طبیعت سے طبیعت عنصری نہیں ہے۔ بلکہ مراد طبیعت سے طبیعت کمالیہ ہے۔ کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امر کے لئے مقتضی ہوا کہ ظاہر کی تہذیب اعمال جو ارجح سے فرمادیں اور تہذیب قلب اور نفس اور عقل کی اعمال باطن سے فرمائیں۔ اور اس کے را اور کمالات میں تصرف کرنا کمال امت کو سیر دیا۔ اس واسطے کہ اہم مقاصد اور موقوف علیہ سب کمالات کا انہیں کمالات مذکورہ کو کمال فرماتے تھے۔ اور یہ امر ان لوگوں پر نہایت ظاہر ہے جو سیرت مصطفوی سے واقف ہیں۔ یعنی شغل اور تعلیم ارکان اسلام اور قواعد اجمالیہ سلوک یعنی ہمیشگی ذکر سانی کی اور نگینہ مناجات و ادعیہ و اذکار اور تہذیب احوال قلب کا یعنی حب اور بغض کا حال اور احوال مدرکہ کا یعنی بیداری اور غفلت اور توجہ اس قوت درکار کی میں ہر قسم کے اور توجہ کے خواہ نفسی ہو آفاقی مبداء کی طرف اور بہ نسبت ماسوی اللہ کے اللہ کے ساتھ زیادہ محو رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت جان و مال و اہل و اولاد و فدا کرنا اور ایسا ہی اور اکثر اعمال میں جو سیرت مصطفویہ میں ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَصَلَاتًا۔ کی تفسیر میں احادیث مذکور ہوئیں اور یہ ظاہر ہے کہ شغل موقوف بھی مقتضی طبیعت کا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ عادت طبیعت ثانیہ ہے اور اس کا خلاف مقتضی طبیعت کے خلاف نہیں۔ یہ اس مطلب کی دلیل اصلی ہے اور دلیل نقلی یہ ہے کہ صحاح کی احادیث میں موجود ہے کہ:۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں دو مقام میں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "دونوں لپچھے شغل میں ہیں۔ ان دونوں مقام کے لوگوں میں ایک مقام کے لوگ افضل ہیں بہ نسبت دوسرے مقام کے لوگوں کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر چاہے تو ان کو دیوے اور اگر چاہے تو نہ دیوے اور لیکن وہ لوگ یعنی دوسرے مقام کے لوگ فقہ یا علم کی تعلیم کرتے ہیں جاہلوں کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ لوگ افضل ہیں۔ اور میں مرث تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں" پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں کی مجلس میں رونق افروز ہوئے۔ اور نہایت صریح دلیل اس امر میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ عناب میں فرماتا ہے:-

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

اور روک رکھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ کہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام اس غرض سے کہ وہ لوگ اس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔

گر یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتضی طبیعت کے خلاف نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مبرا حکم فرماتا اور ایسا ہی یہ آیت ہے:-

وَلَا تَطْرُقِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

یعنی اپنے پاس سے مت ہٹا دیجیئے ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام۔ اور اس امر کے لئے دلیل یہ ہے کہ ان امور کی تعلیم یعنی تہذیب ظاہر کی اور جو کچھ حکم میں ظاہر کے ہے مثلاً عقل اور قلب اور نفس کی تہذیب موقوف علیہ ہے۔ سب کمالات کے لئے تمام امور ولایت کی بھی بنیاد ہے۔ ان امور کی جانب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ فرماتے اور نہایت کوشش سے اس میں تصرف نہ فرماتے تو یہ بنیاد ناقص رہتی اور کوئی شخص اس امت کا قائم مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلیم میں نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ جب تک صاحب شریعت کی جانب سے نص نہ وارد ہو۔ یہ امور دریافت نہیں ہو سکتے اور کشف و عرفان ان مطالب تک نہیں پہنچ سکتا۔ بخلاف دیگر کمالات کے کہ وہ کشف و فراست سے بھی دریافت ہو سکتے ہیں۔ اور دریافت ہوئے ہیں۔ لیکن کشف و معرفت بھی اس پر موقوف ہے کہ ظاہر کی تہذیب ہو۔ اور وہ امور جو ظاہر کے حکم میں ہیں ان کی بھی تہذیب بھی ہو۔ اور اس تہذیب کی تعلیم کے بعد تفاسیل کمالات کی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ ان آیات و احادیث سے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متبع کرنے سے جس طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک طریق خلعت میں تصرف نہ فرمایا اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمیع ولایت میں تصرف نہ فرمایا۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ فی الواقعہ بیاض شغل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کی تہذیب میں تھا۔ ان امور کی تہذیب میں تھا جو ظاہر کے حکم میں ہے۔ اس طرح شغل باطن کی تہذیب کا اور شغل کشف باطن کا نہ تھا۔

اور یہ سیر کے متبع کرنے سے ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مقام خلعت اور دیگر ولایت میں بدیہی فرق ہے اور اس کی بن وجہ ہے:-

اول وجہ

اول وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقامات کا نشان ارشاد فرمایا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ

یہ بیان فرمایا ہے۔ کبھی صراحتاً بیان فرمایا ہے اور کبھی کنایہ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ ورجل يُحِبُّ اللہَ وَدُرُسُوهُ وَيُحِبُّ اللہَ وَدُرُسُوهُ یعنی مرد کہ محبت رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہے۔ اور رَضِيَ اللہُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ یعنی راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور لَقَدْ رَضِيَ اللہُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يَبَايَعُونَكَ نَحْتِ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ یعنی تحقیق کر راضی ہوا اللہ تعالیٰ مؤمنین سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بیعت قبول کرتے ہیں درخت کے نیچے تو اللہ تعالیٰ نے جاننا ان کے دل کا حال اور ان اللہ اَمْسَى نَحْبَ اَزْوَاجِهِ مِنْ اَصْحَابِي وَاصْبِرْ فِيْ اَمْتِهِ يُحِبُّهُمُ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو خاص طور پر چار صحابی کی محبت کے بارے میں حکم فرمایا۔ اور مجھ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ

اُن سے محبت کرتا ہے۔

اور اس کے سوا اور بھی آیات اور احادیث ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض اشغال اور افعال اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہیں یعنی ان افعال اور اشغال سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے بخلاف مقام خلعت کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کے حاصل ہونے کی علامت بھی بیان فرمائی ہے۔

دوسری وجہ

دوسری وجہ یہ ہے کہ دیگر ولایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جلد مروج اور متداول ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین سے لے کر حضرت حیدرہ اور آپ کے اقران کے زمانہ تک اور پھر پیشوایانِ فساد و رعب و وحشتیہ کے زمانہ تک دیگر ولایت کا طریقہ بخوبی متداول ہو گیا اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی محبوب اور مفصل مرتب ہو گیا۔ بخلاف مقام خلعت کے کہ اس زمانہ دراز تک اس کا ذکر کسی نے نہ کیا اور نہ کسی نے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کسی سے بیان کیا۔ ہزار برس گزر گئے اور اس کے حاصل کرنے کا پرہیز اخفا میں رہا۔ حق تعالیٰ نے اس امر کے لئے حضرت مجدد کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر شریف میں مودع اور کنون تھا۔ اس کے ظہور کے لئے غشا حضرت محمد ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور ہزاروں طالبین کو آپ کے طفیل سے اس طریقہ کا سلوک میسر ہوا۔ الحمد للہ علی ذلک

اب یہ طریقہ ایسے طور سے بیان کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ طریقہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس طریقہ مجددیہ کی اتباع کی جائے۔ حضرت مجدد کے قبل سلوک کے سبب طریقہ محبت و محبوبیت کے ذریعہ سے حاصل کئے جاتے تھے۔ اول محبت کی راہ طے کرتے تھے۔ اور آخر محبوبیت کے درجہ سے فائز ہوتے تھے۔ اور لوازم محبت میں نہایت کوشش کرتے تھے۔ مثلاً ان امور کا نہایت کوئی کرتے تھے۔ ذکر جہر، وجد، شوق، انکسار، تضرع، صبر، توکل، رضا جوئی اور لازمی صفات خصوصاً احاطہ اور بیعت

اور استغراق توحید وجودی اور توحید فعلی میں اپنے کو ایسا رکھنا جیسا کہ نہلانے والے کے ہاتھ میں تپتا رہتا ہے اور اپنی صفات اور غیر کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں فنا سمجھنا۔ بلکہ اپنی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات میں محو کرنا۔ اور اس کا حسن و جمال ہر منظر میں مشاہدہ کرنا۔ حاصل کلام سابق میں لوگ ان امور میں نہایت کوشش کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ابتداء سلوک میں انوار و تجلیات سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اول سلوک میں فنا و بقا کے درجہ سے فائز ہوتے تھے اور اتحاد کادم بھرتے تھے۔ اَنَا مَنَ اَهْوَى وَ عَنِ اَهْوَا

اَنَا یعنی میں وہ ہوں کہ اس کو چاہتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں وہ میں ہوں۔

اور یہی طریقہ اس وقت تک جاری رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت خواجہ عجمی کو ذکر خفی کی تلقین کی اور حضرت خواجہ عجمی کو یا اصل اصول طریقہ مجددیہ کے تھے۔ اور پھر حضرت خواجہ نقشبند کے وقت میں ذکر خفی کے طریقہ کو ترقی ہوئی۔ لیکن حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے وقت میں علوم توحید اس طریقہ میں شامل ہوئے اور پھر علوم توحید کو غلبہ ہوا۔ اور پھر حضرت مجدد قدس اللہ سرہ نے اس کو بخوبی شائع فرمایا اور اپنے چاک سینہ سے محبوب کا شمع راغ ظاہر کیا۔ اب یہ موقوف ہوا اور شوق و اشتیاق اور وجد اور مناجات اور تضرع ایک طرف ہوا۔ جو کچھ ہے قلب اور روح اور سر اور خفی اور اخفی اور عناصر اور بدن میں ہے۔ حتیٰ کہ انوار اور تجلیات خود اپنے باطن سے اپنے باطن میں پڑتا ہے اور رفتہ رفتہ مقام خلعت تک لے جاتا ہے۔ محبت کا معنی عاشقی ہے اور محبوبیت کا معنی معشوقی ہے۔ اور خلعت کا معنی یارانہ ہے تو مقام خلعت میں یارانہ صحبت ہوتی ہے اور سابق میں عاشقی اور معشوقی تھی۔ مقام خلعت میں جانین سے راز دینا ہوتا ہے۔ اور طرفین سے سرگوشی واقع ہوتی ہے۔ اور عاشقی میں نعرہ اور بے تابی اور درو دیوار پر سر لوڑنا ہوتا ہے۔ اور معشوقی میں ناز و ادا اور فخر و مباہات ہوتا ہے۔ یہ طریقہ خلعت کا اجمالی بیان ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس اس کو مفصل طور پر دریافت کرے تو چاہیے کہ پیروی کنندگان طریقہ مجددیہ کے ساتھ چند سال نشست اور برخواست رکھے۔ اور اپنے وجدان کی جانب نظر کرے کہ کیسا رنگ آتا ہے جو سابقین کے طریقہ کے سوا ہے۔ اور وجدان غیر کے لئے دلیل نہیں تو اگر غیر منکر ہو، تو اس میں مضائقہ نہیں۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ برنماز رہ پنہاں بحرم قافلا
قاصرے گردن این طائفہ را طعن قصور حاشا اللہ کہ آدم بزبان این سکہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند رو بہ از جیلہ چاق بگسلد این سلسلہ را
یعنی نقشبندیہ عجب قافلہ سالار ہیں کہ پوشیدہ راہ سے حرم میں قافلہ کو لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کوتاہ نظر اس طائفہ کے حق میں قصور کا طعن کرے تو حاشا اللہ زبان پر یہ گلے آؤں گا۔ کہ جہاں کے سب شیر اس زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں تو لومڑی اس جیلہ سے کس طرح یہ زنجیر توڑے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ خلعت ایسی حالت ہے کہ اس میں جانین کی محبت اور محبوبیت شامل ہے۔ تو مقام خلعت کی نسبت مقام محبت و محبوبیت کے ساتھ ایسی ہے کہ جو نسبت مرکب اور بسیط میں ہے۔ اور بسیط مقدم ہوتا ہے مرکب پر طبقاً۔ تو وضعا بھی مقدم کیا گیا۔ پہلے اس امت میں محبت صرفہ اور محبوبیت صرفہ اچھ ہوئی۔ اس طور سے کہ اول سلوک میں محبت اور آخر سلوک میں محبوبیت ہو۔ جیسا سالک مجذوب میں ہے یا بالعکس ہو جیسا مجذوب سالک میں ہے اور جب دورہ بساط کا تمام ہوا تو دورہ مرکب کا شروع ہوا۔

چوں فراغت ز مفردات آمد وقت مشق مرکبات آمد
یعنی جب مفردات حروف کی مشق سے فراغت حاصل ہوئی تو مرکبات کی مشق کرنے کا وقت
اور قابل تعجب تو یہ ہے کہ اگرچہ اس طریقہ مجددیہ کا رواج اور شیوع اور اس ضمن میں فیوض الہی کا فیضان اللہ
مصطفویہ پر پیچھے ہوا ہے لیکن اس کا مبداء مقدم ہے۔ دیگر طریق کے مبادی پر اس واسطے کہ اس طریقہ
حضرت صدیق اکبرؓ کے ساتھ ہے۔ آپ اول خلیفہ ہیں اور بالغ مردوں میں آپ پہلے اسلام سے مشرف
اور نص سے بھی آپ کا استحقاق غلت ثابت ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ہے :-

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِمَّنْ آمَنُوا لَآتَاكَ خَلِيلًا إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ
یعنی اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو حضرت ابوبکرؓ کو اپنا خلیل بنا تا آخرت میں
اور اگر کسی کے دل میں خطرہ گذرے کہ اس مشورت میں لازم آتا ہے کہ تمام بیرونی کشندگان
ہیں اولیائے سابقین سے سبحان اللہ یہ بہتان عظیم ہے تو کہتا ہوں کہ اس کا جواب تین وجہ سے ہے :-
پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت لازم آتا کہ طریقہ غلت کو انھل سب طریقہ میں کہیں۔ حالانکہ
نہیں محبوبیت افضل ہے مقام غلت سے اور یہ اس کا رد سے ثابت ہے کہ لا شونہ حبیبی علی
خلیلہ یعنی اختیار کرتا ہوں اپنے حبیب کو اپنے خلیل پر۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انصافیت باعتبار علوم و تہ کے ہوتی ہے جس مقام میں ہو خواہ غلت ہو
محبوبیت ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہوں اور امراء کے یار اور صاحب ہوتے ہیں کہ ہمیشہ حضور
رہتے ہیں اور ان کے ساتھ راز و نیاز رہتا ہے اور امراء کے صوبیدار اور رسالہ دار اور کارخانہ دار کے دار
اور دفتر کے متصدی بھی ہوتے ہیں۔ اور ان اشخاص کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ نسبت صاحب اور
مرتبہ کے۔ اگرچہ دوام حضور اور قرب دائمی حاصل ہے تو اس قرب دائمی کے سبب دوسرے طریقہ میں
ہوتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے بندی کو اس وجہ سے ترجیح اور زیادہ فضیلت حاصل ہو سکتی تھی کہ مجاہد
اور ریاضت اور کشف و کرامات اور ظہور خوارق عادات میں اس طریقہ کے بندی کو بہ نسبت دیگر طرق
بندی کے ارجح ہوتے۔ چنانچہ کسی قائل کا قول ہے :-

اقل ما آخر ہر منتہی است و آخر ما حبیب تمنا تہی است
یعنی ہمارا اول ہر منتہی کا آخر ہے اور ہمارے آخر سے تمنا کا حبیب خالی ہے۔ حاصل کلام یہ
جزئی کو بجائے فصل کلی کے اختیار کرنا اور اس کی فضیلت کے وجود پر نظر کرنا کوتاہ نظروں کا کام ہے۔
قولہ پس چاہیے کہ ہر متوسط اشخاص امت محمدیہؐ کا دوسرے راہ سے محیط کے ساتھ مناسبت
رکھتا ہوتا اس مرتبہ کا محال حاصل کرے۔ اور حقیقت میں وہ مرتبہ تحقیق ہو۔ یہ الفاظ کس عالم سے ظاہر

ہیں۔ اس سے تشویش ہوتی ہے تو کہتا ہوں کہ یہ کوئی مقام تشویش نہیں، اس واسطے کہ مراد راہ دیگر سے
محبت اور محبوبیت کی راہ ہے اور ان دونوں طریق سے دائرہ غلت کی محیط کے ساتھ مناسبت ہو سکتی ہے اس
واسطے کہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ غلت وہ مابینیت ہے کہ مترجج ہے محبت اور محبوبیت سے اور کسی شے کے
دو جز ہوں اور اس کا ایک جز حاصل ہو جائے تو اس شے کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے۔ یہ امر بدیہی کے
مانند ہے۔ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ معترض نے سمجھا ہے کہ راہ دیگر سے مراد وہ راہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کی اتباع کے سوا ہے اور اس وجہ سے معترض تشویش میں پڑا ہے۔ حالانکہ خود معترض نے اپنی سابق کی تقریر میں
اقرار کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے سب راہ واضح فرمادی ہے کہ کوئی راہ باقی نہ رہ
گئی۔ پھر معترض کو یہ دم کیوں ہو گیا۔ اور اگرچہ اس عبارت سے صراحت ظاہر نہیں ہوتا کہ مراد اس ایک شخص سے
اپنی ذات شریف کو قرار دیا ہے لیکن فی الواقع یہی امر ہے کہ جو شخص معترض کے احوال سے آگاہ ہے وہ
جانتا ہے کہ یہ سب امور معترض میں متحقق تھے۔ اس واسطے کہ یہ طریقے حاصل کرنے کے قبل معترض نے اپنے
والد بزرگوار حضرت شیخ عبدالاحد قدس سرہ سے طریقہ قادریہ حاصل کیا تھا اور طریقہ قادریہ کی بنا محبوبیت
پر ہے اور حضرت شیخ عبدالاحد نے یہ طریقہ شاہ کمالی کنتلی سے حاصل کیا تھا۔ اور شاہ کمال کنتلی نے
یہ طریقہ سید فیصل سے حاصل کیا تھا۔ اور اسی طرح درجہ بدرجہ آخر سلسلہ تک یہ طریقہ حاصل ہوا۔ اور تعجب
تو اس امر سے ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ طریقہ عنایت ہوا۔ اور برسوں اس طریقہ تعلیم فرمائی تو اس کے بعد حضرت
شیخ سکندر نیرہ حضرت کمال کنتلی قدس سرہ صاحب طریقہ محبوبیت کی اجازت اور حکم سے
فرقہ لے گئے۔ اور مرہند میں ان کو پہنایا۔ تو مقام غلت کی راہ سے محبوبیت میں پہنچے تھے اور اس طرح
کافر کی عجائب معاملات خدا سے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندگان برگزیدہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھتا
ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بنائے کعبہ میں شریک ہوئے اور حجر اسود لکھا اور اس وجہ سے
اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیمی حاصل ہوا۔ پھر مدینہ منورہ میں جہاد میں مشغول رہے اور
یہود و نصاریٰ کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس وجہ سے مقام موسوی اور مقام عیسیٰ حاصل ہوا۔ اور
شب عراج میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس درجہ کا
آغاز ہوا۔ اور غزوہ تبوک کہ اول غزوات شام سے ہے۔ اس وقت اس درجہ میں بہت ترقی ہوئی حتیٰ کہ
حجۃ الوداع میں پھر کمال ابراہیمی سے مشرف ہوئے۔ اور مقام ابراہیمی نے اس دن نہایت جلوہ دکھایا اور نہایت
بکرہ رجوع ہو طرف ہدایت کے متحقق ہوئے۔

قولہ : اور بعض مقام میں حضرت مجدد درج نے نکھا ہے کہ فرخضر ہو یا الیاس ہو۔ تو اس سے
صراحت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مراد اس شخص اپنی ذات ہے۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کلام میں
تناقض نہیں۔ اس واسطے کہ کشفیات میں اکثر مبہم القا ہوتا ہے۔ پھر اس مبہم کا تعین کیا جاتا ہے۔ جب مبہم

شے القا ہوتی ہے۔ تو اس کی تعین میں عقل کو جولانی ہوتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح کا ابہام اور تعین و قورح میں آیا ہے صحیحین میں موجود ہے:-

انی اریبے دارم جرتکم مابین غل دما و قد هبت و هبني انهما اليمامة
امعجرو فاذا هي المدينة يثرب

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو تم لوگوں کی ہجرت کا مقام دکھایا گیا درمیان و دحمت خرم اور پانی کے۔ مجھ کو خیال ہوا کہ وہ یمامہ یا ہجر ہے تو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔

ایسا ہی حال حضرت مجدد کا اس کشف میں ہے کہ پہلے آپ کو بطور الہام کے معلوم ہوا کہ فردوس الیا ہونا چاہیے۔ پھر جب دیکھا کہ اس طریق کی بنیاد حضرت خضر علیہ السلام نے ڈالی ہے تو خضر علیہ السلام کو ہوا۔ پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کے ساتھ اختلاط بہت رکھتے ہیں اور طریقہ علم کو خلوت اور گوشہ نشینی لازم ہے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف خیال کیا۔ یہ سب خیال اس سے ہوا کہ جو کمال واسطے پیغمبر عظیم الشان کے ہے۔ اس کے حصول کے لئے متوسط کسی پیغمبر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ان دو پیغمبر کے سوا کوئی دوسرا پیغمبر نہیں اور پھر آخر میں معلوم ہوا کہ ضرور نہیں کہ پیغمبر ہوں۔ بلکہ اس امر میں اپنے پیغمبر کی کمال متابعت کافی ہے اور اس امر میں مقصود گوشہ نشینی و خلوت انجمن ہے۔ جیسا کہ طریقہ حضرت خواجگان کی بنا اس پر ہے۔ خلوت جبانی پر نہیں۔ بہر حال یقیناً معلوم کہ وہ متوسط خود آپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت بیان کر تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ نعمت یا تو اس وجہ سے حضرت مجدد نے یہ امر بیان فرمایا۔ ایسے اختلافات کو تناقض سمجھنا اس کا کام ہے کہ ایسے کے کشوفات سے اس کو مناسبت نہیں۔ ورنہ شیخ اکبر کے کلام سے اکثر زام میں مفہوم ہوتا ہے کہ الاولیاء اس امت میں حضرت امام مہدی ہیں۔ اور شیخ اکبر نے اکثر مقام میں اپنے کو حاتم الاولیاء دیا ہے۔ مع چوشتوی سخن اہل دل کو کہ خطاست سخن شناس نہ دلیہر خطا اینجا است

یعنی (جب اہل دل کی بات تو سنے تو مت کہہ کہ خطا ہے تو سخن شناس نہیں خطا اس مقام میں ہے۔)

قولہ: میں ہوں کہ یہ کمالات رسول خدا کو کسب کرایا ہے۔ اس کا جواب دیتا ہوں عبارت میں نقل کرنے میں صراحتاً خیانت اور تحریف واقع ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ کسب کرنے۔ قیادریہ ہوتا ہے کہ یہ فرد بجائے شیخ اور مرشد کے ہے۔ معاذ اللہ رسول خدا سب سے طالب اور تلمیذ اور ہرگز حضرت مجدد کے کلام کا پیغمبر نہیں اور صحیح عبارت اس طور پر ہے کہ میں ہوں کہ یہ کمالات کسب

جناب رسول خدا کے ساتھ منسوب کیا ہے اور آنجناب کے کمالات میں بطور نیاز کے گزارنا ہے اور آنجناب کے دفتر اعمال میں لکھوایا ہے۔ اگر زبان طالب علمانہ میں میضمون ادا کیا جائے تو کہنا چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ صفت فلاں کو بواسطہ فلاں کے حاصل ہوئی۔ تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ وہ واسطہ واسطہ فی الثبوت ہو، یعنی وہ صفت پہلے واسطہ کو حاصل ہوئی ہو۔ پھر اس واسطہ سے بطور حقیقت کے وہ صفت ذی واسطہ کو حاصل ہوئی۔ جس طرح پانی کی حرارت بواسطہ آگ کے ہوتی ہے تو دہاں دو طرح کی حرارت ہوتی ہے۔ ایک حرارت آگ کے ساتھ قائم رہتی ہے اور دوسری حرارت پانی کے ساتھ جتنی ہے کہ وہ حرارت پانی کی آگ کی حرارت سے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ یہ معنی ہرگز مراد حضرت مجدد کے نہیں۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ واسطہ واسطہ فی العوض ہو یعنی صفت واحدہ درحقیقت واسطہ کے ساتھ قائم ہو۔ اور وہی صفت واحدہ واسطہ کے ذریعہ سے ذی واسطہ کے ساتھ منسوب ہو۔ مثلاً حرکت جالس سفینہ کی طرف بھی منسوب ہوتی ہے یا بالعرض والمجاز منسوب ہوتی ہے حضرت مجدد کی مراد یہی معنی ہیں۔ یعنی یہ کمالات میں نے حاصل کئے اور یہ کمالات مجھ میں قائم ہوئے۔ اور جناب رسول کے ساتھ منسوب ہوئے ہیں۔ بحکم اس کے کہ امت کے اعمال پیغمبر کے دفتر اعمال میں محسوب ہوتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی انفسہ ان کمالات کے کسب سے مستغنی ہیں۔ اس واسطے کہ اس سے ارفع کمال حاصل ہے اور یہ معنی مراد ہونے میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔ اور اس کو دلائل سے بھی ثابت کر دیتا ہوں۔ بعون اللہ و توفیق چنانچہ اس مدعی پر دلیل یہ ہے کہ خزانہ زمین کی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین کو حاصل ہوئی اور ایسا ہی تصرف تمام زمین میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین کو حاصل ہوا۔ اور یہ امر بواسطہ ان تابعین کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا۔ اور سینکڑوں برس کے بعد بلکہ ہزار برس سے زیادہ زمانہ کے بعد زوایت الارض مشارق و مغاربہا متحقق ہوا۔

یہ بھی دلیل ہے کہ فتح فارس و روم اور ہلاکت کسری و قیصر حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے ہاتھ وقوع میں آئی اور یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند سال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ

يَا عَلِيُّ اِنَّكَ تَعْتَابِلْ عَلٰى تَاْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلٰى تَنْزِيلِهِ

یعنی اے علی رضی اللہ عنہ تم قال کر دے گے بعض لوگوں کے ساتھ اس سبب سے کہ وہ لوگ تاویل قرآن سے جو حکم ثابت ہوگا اس سے وہ انکار کریں گے جیسا میں نے قال کیا بعض لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ قرآن شریف میں جو حکم نازل ہوا ہے اس سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور یہ امر تیس برس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ

مراتب ولایت خلیلی کے اس واسطے سے ہوتے ہیں۔ ولایت موسیٰ سے حاصل ہونے کا کچھ معنی نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ولایت خلیلی کا تصرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا مگر اس سے زیادہ اہم شغل تھا۔ اس واسطے ہمیں تصرف نہ فرمایا تھا۔ اور حضرت مجدد نے نہایت اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ تو صرف اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور سے مجدد کو ولایت خلیلی کا تصرف حاصل ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا۔

چنانچہ مولانا رومی قدس اللہ سرہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت متابعت کی۔ اس وجہ سے حضور خداوندی سے آپ کو توفیق مرحمت ہوئی کہ آپ نے شہنشاہ تصنیف کی کہ جو ہر گواہ کو علم سلوک و علم معرفت سے پر ہے اور وہ شہنشاہ حضرت رسالت پناہ کے ساتھ منسوب ہوئی۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف نہیں فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغُ لَهُ

یعنی ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہ سکھایا نہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سزاوار ہے۔ اور ارتقا برنخ کا سمجھنا اور علم شیطانی ہے۔ العوذ باللہ من ذالک، اور یہ شبہ بالکلیہ اس طور سے حاصل ہو جا آئے کہ شہنشاہ کا سب معنی اور مضمون مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی نے وہ معنی اور مضمون شعر میں بیان فرمائے ہیں۔ اور ایسا ہی اجزاء مقام خلعت یعنی محبت اور محبوبیت سب ماخوذ جناب پیغمبر سے ہیں۔ اور حضرت مجدد در نے نہایت مترجم میں تصرف کیا ہے اور یہ وجہ اس امر کے لئے کافی ہے کہ اس مقام کا اختصاص آپ کے ساتھ ہو چنانچہ سبغین کا دافع دعویٰ اختصاص سبغین کا اپنے حق میں کرے تو یہ اس کو مزاوار ہے۔ اگرچہ سرکہ اور شہد کی خصوصیت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور سرکہ اور شہد کے خواص کو کسی دوسرے سے سیکھا ہو۔ مگر اس کا دعویٰ اختصاص کا صحیح ہے ایسا ہی یہ مقام بھی ہے۔

قولہ۔ اور دعائے الکلمۃ صلی علی سیدنا محمد کما حکمت علی سیدنا ابیہم ہوئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ بعید نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الْمَدِينَةُ الْاَسَاسُ اِلَى الْاَرْضِ تَخْرُجُ الْيَوْمَ كَآلَ الْفَسْفَسَةِ مِثْلًا لِّمَآ تَقُودُنَّ

یعنی اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے امر کی آسمان سے زمین تک پھر چڑھتا ہے وہ اس کی طرف دن میں کہ اس کی مقدار ہزار برس ہے۔ اس حساب سے کہ تم شمار کرتے ہو؟

تو اس آیت سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا بعض کام امتزاج فیض سماوی وارضی معوذاً ہے ہر ہزار سال کی مدت میں تمام ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دعاء بھی اس قبیل سے ہو اور یہ بھی جواب ہے کہ بعض مواجید الہی کہ دوبارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پیغمبر کے ہیں۔ حضرت امام مہدی کے زمانہ میں وقوع میں آئیں گے۔ تو اگر ان مطالب کے لئے دعاء کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دعاء بہت دنوں کے

رضی اللہ عنہ کے ماتھے سے وقوع میں آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر اعمال میں محسوب ہوا۔ اس مقام میں نہیں کہا جاسکتا ہے کہ قتال علی تاویل القرآن ایک عمدہ کمال تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہوا۔ مگر بواسطہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال قتال علی تنزیل ہے۔ ارفع اور اکمل ہے قتال علی تاویل القرآن سے۔ لیکن ممکن نہ تھا کہ یہ قتال علی تاویل القرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثابت ہو۔ تاوقتیکہ کوئی متوسط افراد امت سے واسطہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ایک متوسط قرار دینے کے لئے کہ بواسطہ ان کے یہ قتال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو۔ اور عدم امکان کی وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قتال علی تاویل القرآن کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس واسطے کہ تاویل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے وہ تاویل تنزیل ہو جاتی۔ تو اس کے انکار کے جو قتال ہوتا۔ وہ قتال بوجہ تنزیل کے ہو جاتا۔ نہ بوجہ تاویل کے۔ اور اس تاویل کا منکر کافر ہو جاتا۔ اس لئے کہ وہ گویا نص صریح قرآن کا منکر ہوتا۔ اس لحاظ سے بعد میں متوسط کی ضرورت ہوئی کہ دو جہتیں ہو۔ ایک جہت سے مجتہد ہونا اس کی تاویل کا انکار نہ ہو۔ اور اس سے تنزیل کا انکار لازم نہ آئے۔ اور دوسری جہت سے اس کا حکم بمنزلہ حکم پیغمبر کے ہو۔ اس واسطے کہ خلیفہ حکم میں مختلف کچھ ہے اور اس وجہ سے جو شخص اس کے حکم کا انکار کرے تو اس کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہے اور یہ قتال بالعرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر اعمال میں سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ کمال حضرت مجدد در کا بھی ہے۔

قولہ۔ وہ راہ کہاں سے لے آئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مراد عالم دیگر سے عالم امتزاج مجتہد و محبوبیت ہے کہ اس کی تعبیر مقام خلعت کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ راہ خدا کے یہاں سے لے آئے۔ جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قتال علی تاویل القرآن خدا کے یہاں سے لے آئے اور وہ قتال عالم دیگر سے ہے جہاں کفار کے قبیل سے بھی نہیں۔ اور قتال سلیمین کے قبیل سے بھی نہیں۔ بلکہ اس کی مہیت مترجم ہے اور یہ امر علی رضی اللہ عنہ کو بوجہ خلافت نبوت و متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہوا۔ چنانچہ حضرت مجدد در کو بھی بسبب کمال متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمال میسر ہوا۔ اور ان لوگوں کے حال پر تعجب ہے کہ آپ پر طعن کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ آپ استقلال کا دم بھرتے ہیں۔ اور برزخ کو درمیان سے اٹھا دیتے ہیں۔ اور نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کلام مکتوبات و غیرہ میں بالامال ہے اس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا اور جا بجا اپنے حق میں اور اپنے تابعین کے حق میں اسی امر کے لئے خدا سے دعاء کی ہے اور اکثر مقام میں ہیں کہ ہمارے طریق کی بنا اس پر ہے کہ سنت کی کامل متابعت کی جائے۔ اور بدعت سے نہایت پرہیز کیا جائے۔

قولہ۔ برزخ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان سے نہیں اٹھتا۔ اور سب

بعد قبول ہوگی۔ یعنی حضرت امام مہدی کے زمانہ میں قبول ہوگی اور تفسیر اور روایات صحیحہ میں آیا ہے کہ حضرت نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے حق میں اور اپنے ذریعہ کے حق میں بہت دعا کی تھی۔ اور ان دعاؤں میں دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں قبول ہوئی۔ اور ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام نے دعا کی تھی:-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ اسْئَلُكَ رَبَّنَا وَاجْعَلْ دِينَنَا دِينَكَ وَاجْعَلْ دِينَنَا دِينَكَ وَاجْعَلْ دِينَنَا دِينَكَ وَاجْعَلْ دِينَنَا دِينَكَ

یعنی "اے پروردگار ہم کو اور اسمعیل کو اپنا فرمانبردار بنا اور میری اولاد سے فرمانبردار امت تو بنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْ دِينَنَا دِينَكَ اس کے بعد اور بیچ پیغمبران لوگوں میں انہیں لوگوں میں سے کہ وہ پیغمبران لوگوں کو تیری آیات سادیں اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اور ان لوگوں کو پاک کریں۔ اور یہ دعا ہزار برس کے بعد قبول ہوئی۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ یعنی تحقیق کہ کھا ہے ہم نے زبور میں بعد ذکر کے یہ کہ زمین کے وارث میرے بندگان صالحین ہوں گے اور یہ وعدہ ہزاروں برس کے بعد پورا کیا گیا۔

قولہ: اس مدت میں ہزاروں اولیاء اور خلفائے راشدین ہوئے۔ اور کسی سے یہ کام انجام نہ تعجب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقام تعجب نہیں۔ یہ شخص بیہودہ ہے سمجھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ حوادث کے بارہ میں ہوتا ہے کہ فلاں وقت فلاں مقام میں فلاں فلاں اشخاص سے وہ صادر ہوں گے۔ بلکہ فلاں کا وہاں گذر نہیں اور چون و چرا کو اسمیں گنجائش نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل ہند کے ارشاد کے لئے خاص جہز خواجہ معین الدین چشتی کیوں مخصوص ہوئے۔ چنانچہ شہرہ آفاق ہے کہ آپ کو دلی ہند کہتے ہیں۔ اور آپ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے چھ سو برس کا زمانہ تقریباً گزرا تھا۔ اور اس مدت میں ہزاروں اولیاء کرام گذرے اور خلفائے راشدین گذرے تو چاہیے کہ معتز میں بھی کہتے کہ یہ کام کسی سے نہ تعجب ہے۔ اور ملک ہندوستان کی ظاہر فتح سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمۃ کے ہاتھ سے ہوئی۔ اور ان کے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً تین سو برس کا زمانہ گزرا تھا۔ تو چاہیے کہ معتز میں بھی کہتے کہ اس زمانہ میں اکثر بادشاہ اور خلفاء گذرے اور کسی سے یہ کام نہ ہوا تعجب ہے۔

قولہ: اور اس کتاب کے آثار کہاں ہیں کہ اس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ نہایت تعجب ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے

کی مقصود ہے۔ اس کا مطلب اوپر بیان کیا گیا۔ حضرت مجدد واسطہ فی العرویں ہیں۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اضافیہ سے ایک صفت کے لاحق ہونے کے لئے متوسط ہوئے ہیں۔ اور اپنے اس کمال مکتبہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض یاب کرتے ہیں۔ اس کے آثار صرف یہ ہیں کہ باطن کی تہذیب یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ملکہ حاصل ہو۔ حضور دائمی کا مرتبہ حاصل ہو۔ اور احمد لکھ کہ یہ امر آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اور معتز میں جو سوال کیا ہے کہ اس کے آثار کہاں ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ بخارا اور معتز اور بلخ اور بدخشان اور قندھار اور کابل اور غزنی اور تاشکند اور یارکند اور سرسبز شہر اور حصار شاد ماں کے اہل اسلام کا مسکن ہے۔ وہاں ہندو نصاریٰ اور روافض نہیں اور ان مقامات میں اس طریقہ کے سوا کوئی دوسرا طریقہ کثرت سے مروج نہیں۔ شاذ و نادر کوئی دوسرا طریقہ ہے۔ اس فرد کی امت کی نگہبانی کے لئے بھیجا۔ اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی ذات مبارک سے ملاحدہ اور روافض اور غالیان توحید اور بدعتین اور معتقدین شرک جلی خنی کے شبہات بالکلیہ رد کئے گئے۔ اور بفضلہ تعالیٰ آپ کے تابعین سنت کی پیروی کرنے میں نہایت سرگرم ہیں۔ اور بدعت سے پرہیز کرنے میں نہایت مستعد ہیں۔ تو آپ کی مثال یہ ہے۔ کہ کوئی شخص کہیں سے آئے اور دعویٰ کرے کہ مجھ کو فلاں حکیم نے اپنا نائب مقرر کر کے اس شہر میں بھیجا ہے اور لوگوں کو اس کے علاج سے فائدہ ہو۔ اور وہ علاج عمدہ طور سے کرے تو یقین ہو جائے گا۔ کہ یہ شخص صادق القول ہے کہ اپنے منصب میں نیک نام ہوا اور یہ کام بخوبی سمجھا لیا۔ اور اگر معتز میں حکیم مطلق کی سند چاہتا ہے۔ تو وہ بھی موجود ہے چنانچہ جلال الدین سیوطی رحم نے جمع الجوامع میں حدیث بیان کی ہے:-

يَكُونُ فِيهِ امْتِي رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ صَلَوةٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ كَذَا

كَذَا عَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ بَلَّغًا شَدِيدًا

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا کہ اس کو لوگ صلہ

کہیں گے۔ اس کی شفاعت سے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اس قدر اور اس قدر۔ یہ روایت

ہے ابن سعد سے۔ اور انہوں نے روایت کی زید بن جابر سے اور یہ روایت مرفوع ہے:-

أَوْ شَرِيعَ بَدْرِ الدِّينِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ حَضْرَتِ الْقُدُّوسِ مِثْلَ مَا هُوَ فِي كِتَابِ بَشَارَتِ

ہے۔ اس واسطے کہ علماء اور موفیاء کے درمیان آپ صلہ تھے کہ فریقین میں جو وحدت وجود کے مسئلہ میں اختلاف

ہے۔ تو نزاع لفظی پر حمل فرمایا ہے اور آپ نے خود تحریر فرمایا ہے کہ:-

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ وَبَيْنَ الْفَتْحَيْنِ

یعنی سب تعریف ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ اس نے مجھ کو صلہ بنایا دو دریا کے درمیان

میں اور صلہ کرنے والا بنایا دو گروہ میں۔ اور آپ کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارت فرمائی ہے کہ کل

کرتے ہیں۔ فی الواقع وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معیت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ
تو فی الواقع آپ نے تیر چلایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا۔
ایسے ہی اور بھی نصوص ہیں۔ حاصل کلام فرعون کا یہ مقولہ تھا :-
مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ عَذَابٌ وَّ إِنَّا نَتَّبِعُكَ الْآخِلَىٰ

یعنی فرعون نے کہا میں اپنے سوا تم لوگوں کا کوئی خدا نہیں جانتا اور میں تم لوگوں کا بڑا پروردگار ہوں۔
اور فرعون اپنے سوا دوسرے کے خدا ہونے کا ہرگز قائل نہ تھا۔ صوفیہ کے اقوال مذکورہ کا یہ منہوم ہے
کہ ان کلمات کے قائل کو حضرت جناب رب العزت سے ایسی نسبت حاصل ہوئی کہ بعض وجوہ میں احکام کا مدار اتھا پر ہو گیا۔ صوفیاء کے اقوال مذکورہ اور فرعون کے کلام میں بہت فرق ہے۔

سوال : مستود وحدت وجود میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں جو مسلمان عاقل بالغ وحدت وجود کا اعتقاد رکھے اور یہ کہ جہہ اوست یعنی سب وہی اللہ تعالیٰ ہے تو اس کلام سے وہ مسلمان کافر ہو جائے گا یا نہیں؟
آپ علماء کرام اس مسئلہ کا جواب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صاحبوں کو اس کا اجر رحمت فرمائے۔

جواب : وحدت وجود اور جہہ اوست کا ظاہر معنی خلاف شرع ہے۔ جو شخص اس کا قائل ہو اگر اس کا اعتقاد ہو کہ حق تعالیٰ نے تمام چیزوں میں حلول فرمایا ہے۔ یا اس شخص کا عقیدہ ہو کہ تمام اشیاء اس ذات مقدس کے ساتھ متحد ہے تو اس کلام سے کفر لازم آتا ہے۔ اور اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے۔ جیسا کہ جب کوئی شخص آئینہ میں اپنی صورت دیکھتا ہے تو جو صفات اس کی صورت کے متعلق ہوتی ہیں۔ وہ صفات آئینہ میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں اس کلام سے کفر لازم نہیں آتا ہے۔ لیکن اس کلام سے ایسے ایک امر کا گمان ہوتا ہے جو خلاف شرع ہے۔ اس واسطے یہ کلام مجلسوں میں شائع کرنا مناسب نہیں۔ علی الخصوص جب عوام کی مجلس ہو تو نہایت نامناسب ہے کہ یہ کلام وہاں شائع کیا جائے۔ اس واسطے کہ عوام ایسی باتوں میں غور نہیں کرتے۔ یعنی ان کا خیال ظاہر معنی کی جانب ہوتا ہے۔ تو اس کلام سے عوام کا عقیدہ فاسد ہو جائے گا۔

فی الجہاد فی کتاب العلم عن امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ موقوفا
دعویٰ فی بعض الکتاب مرفوعاً حذی ثلثاً الناس یتما یخرفون أختبوت
أن یکذب اللہ ورسولہ۔ یعنی صحیح بخاری کی کتاب العلم میں ہے کہ روایت ہے
حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے موقوفاً اور بعض کتابوں میں یہ روایت مرفوع ہے۔

یعنی قیامت میں اس قدر ہزار آدمی آپ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے اور حدیث مذکورہ کا مضمون امداد سے آنجناب پر صادق آتا ہے اور اس ہزار سال کے زمانہ میں کوئی ایسا گذرا ہے کہ اس کا لقب صلہ رکھتا ہو۔ اس کا ثبوت نقلیات اور کشفیات سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ آنجناب کے کسی مکتوبات میں بھی مرقوم قول :- اگر یہ نعمت کا شکر ہے تو کون متبول کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ طرفہ ماجرا کہ نعمت کا شکر چاہیے کہ صاحب نعمت قبول فرمائے۔ اور دوسروں کے قبول یا نہ قبول کرنے سے کیا حاصل چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : لَآ اِنَّ شَکْرُکُمْ لَآ یُزِیْدُکُمْ۔ یعنی اگر شکر کرو گے تو تم کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ تو تعالیٰ کے وعدہ کے موافق آنجناب کا شکر قبول فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے قبول سے کام نہیں۔
اِذَا رَمَيْتَ حَتَّىٰ کَرَامَ عَشِیَّتِیْ
یعنی مجھ سے میرے بہترین ہم صحبت راضی ہیں تو چاہیے کہ بدترین ہم صحبت مجھ پر خشنماں ہیں
یعنی ان کے برہم ہونے کا مجھ کو کچھ خوف نہیں

سوال : قوم ناصب میں سے ایک شخص کا یہ مقولہ ہے کہ جب حضرت امیر رح کی حکومت خراب اور فاسد میں ہوئی۔ تو آپ دنیا نے اپنی حکومت پر ایسے موقوف ہوئے۔ کہ آپ نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور ملعون وغیرہ بعض دوسرے حکام نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان دونوں دعویٰ میں کیا فرق ہے؟
جواب : یہ امر کہ جناب حضرت امیر رح نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ پہلے یہ ثابت کرے کہ یہ دعویٰ کہنا صحیح نص سے ثابت ہے۔ پھر اس کے جواب کا خواستگار ہو۔ اگر اس شخص کی یہ مراد ہے کہ اولیاء اللہ سے بحالت وجد کلمات صادر ہوتے ہیں۔ ان کا کلام اور آپ کی زبان مبارک سے بھی ہوا۔ مثلاً

اَنَا مُنْشِی الْاَرْوَاحَ اَنَا بَاعِثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ اَنَا یَدُ اللّٰہِ اَنَا وَجْہُ اللّٰہِ اَنَا الْقُرْآنُ اَنَا اللّٰہُ
یعنی میں ارواح کا پیدا کرنے والا ہوں، میں ان لوگوں کا اٹھانے والا ہوں جو قبروں میں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا منہ ہوں۔ میں قرآن ناطق ہوں۔
تو اس امر کو اس شخص کے مدعا سے کچھ واسطہ نہیں۔ یہ حماقت ہے کہ ان کلمات سے خدائی دعویٰ سمجھا جائے۔ ان کلمات سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور جناب الہی آپ کو درجہ کمال حاصل ہوا اور صوفیاء کے اقوال کا یہی حاصل ہے اور پھر یہ قائل ان امور میں کیا کہے گا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ آگ ہے اور وہ آگ یہ کہتی ہے۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی میں خدا ہوں سب جہاں کا پروردگار اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَیِّنُوْنَکَ اَسْمَآئِیَ اَعُوْذَ اللّٰہُ یَدُ اللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیْہِمْ
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے فرمایا :- جو لوگ آپ کی بیعت قبول

کہ لوگوں سے ایسی بات کہو جس کو وہ لوگ سمجھ لیں۔ کیا تم لوگ اس سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو بات نہیں کہی ہے وہ جھوٹی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی جائے۔

یعنی جب عوام سے کوئی مشکل مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ اور وہ مسئلہ پیچیدہ عبارت میں کہا جائے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ اس مسئلہ کو غلط طور پر سمجھ لیں۔ اور غلط فہمی سے دوسرے لوگوں سے کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے۔ حالانکہ وہ بات اللہ اور رسول کی نہ ہو مسئلہ وحدت وجود کا ذکر شرع میں مبرا آخرت مسئلہ وحدت وجود کی تصریح نہ قرآن شریف میں ہے۔ نہ حدیث شریف میں ہے۔ مسئلہ وحدت وجود کی بناء حضرات صوفیاء کے صرف کشف و شہود پر ہے۔ اہل تصوف نے اس غرض سے کہ ان کے کشف و شہود کی تائید جو ثابت کیا ہے کہ مسئلہ وحدت وجود کا قرآن شریف اور حدیث شریف سے مفہوم ہوتا ہے۔ حضرات صوفیہ کے نزدیک مسئلہ وحدت وجود کا ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے۔

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ ۖ
كُلُّ شَيْءٍ وَهَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ
إِنِّي أَنَا اللَّهُ بَاطِلٌ ۖ
إِنَّمَا كُنْتُ نَسِيْتُ الْجِبَلَ إِلَى الْأَرْضِ
السَّابِقَةِ الشَّغْلَى كَهَيْئَةِ عَلَى اللَّهِ
یعنی اگر تم لوگ نیچے کی ساتویں زمین تک رسی کشاؤ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ پہنچے گی
وَأَنَا أَصْلُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ
یعنی تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے نہ تھو کے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے رہتا ہے۔

حضرات صوفیہ کلام کے نزدیک ان اقوال سے وحدت وجود کا مسئلہ ثابت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان اقوال سے وحدت وجود کا مسئلہ صراحتہ ثابت نہیں۔ بلکہ علماء ظاہر نے ان ہی اقوال سے صوفیاء کرام کا قول روکیا اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے۔

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ ۖ
اس کلام پاک سے صراحتہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء میں غیریت ہے۔ اس واسطے کہ محیط اس چیز سے غیر ہوتا ہے جس پر اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

کُلُّ شَيْءٍ وَهَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ
اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز آئندہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور یہ مراد نہیں کہ ہر چیز بالفعل ہلاک ہے۔ یعنی اس سے یہ مقصود نہیں کہ ہر چیز بالفعل نیست و نابود ہے۔ اس مذہب کے ثبوت کے لیے یہ دلیل ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ یعنی ہر نفس موت کے مزے کو چکھنے والا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر نفس بالفعل نیست و نابود نہیں۔ بلکہ فی الحال موجود ہے۔ البتہ آئندہ ہر نفس ہلاک ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

وَأَخْيَرْنَا مَوْمِنِي وَمِنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ۖ
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھ کے سب لوگوں کو میں نے بچا لیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ نیست و نابود نہ تھے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔
كَذَٰلِكَ أَفْكُنَّا مِنَ الْفَارِقِينَ ۖ
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے قبل اکثر زمانہ کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے قبل اکثر لوگ ہلاک کئے گئے۔ وہ لوگ اپنے زمانہ میں نیست و نابود نہ تھے۔ بلکہ اس وقت ان لوگوں کے قبل کے لوگ ہلاک ہو چکے تھے۔ اور یہ جو کلام ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ
یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ اس کلام سے یہ مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز منقسم باطل ہے اس واسطے کہ قرآن شریف میں ہے۔

وَقَبْلَ مَا خَلَقْتُ هَٰذَا بَاطِلًا
اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق باطل نہیں اور ایسا ہی جو یہ کلام ہے کہ بَطْلٌ عَلَى اللَّهِ اس کلام پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم لوگ نیچے کی ساتویں زمین تک رسی کشاؤ تو وہاں بھی وہ رسی اللہ تعالیٰ پہنچے گی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری چیز ہے اور ایسا ہی یہ کلام بھی ہے۔
فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ
یعنی اللہ تعالیٰ منہ کی طرف رہتا ہے۔

تو وحدت وجود کا مسئلہ اس کلام کے بھی خلاف ہے۔ اس واسطے کہ وحدت وجود کی بناء اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے نہ کہ صرف ایک طرف ہے۔ مثلاً صرف منہ کی طرف ہے۔ حاصل کلام ان اقوال سے وحدت وجود کا مسئلہ ثابت نہیں۔ اس مسئلہ کا دار و مدار حضرات صوفیہ کرام کے صرف کشف و شہود پر ہے۔ البتہ محققین صوفیہ نے اس مسئلہ کو ایسے طور پر ثابت فرمایا ہے کہ وہ بیان کسی طرح سے خلاف شرح نہیں۔ محققین صوفیاء کرام کا یہ کلام ہے کہ وجود مطلق جو عین ذات حق ہے۔ اس کے چند مراتب ہیں۔ یعنی وجود مطلق کہیں مرتبہ واجب میں ہے اور کہیں مرتبہ ممکن و حادث و قدیم و مجرد و مادی و مؤمن و کافر و سگ اور غریزہ میں ہے۔ اور وجود مطلق بنفسہ ان قیود سے مبرا ہے اور بذاتہ وجود مطلق میں بھی کچھ نقص و عیب نہیں۔ مثلاً حقیقت جسم کی جو ہر قابل ابعاد ثلاثہ ہے۔ وہ حقیقت سگ و خنزیر میں نجس نہیں۔ یعنی سگ و

قصیدہ بانٹ سعاد کی تاویل

مخزن برکات جسم عوارض کے سبب سے جس ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پانی بنفسہ پاک ہے مگر پانی میں جڑیں پڑ جاتی ہیں تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی مضمون اس شعر میں مذکور ہے :

ہر مرتبہ از وجود حکمے دار و گزرفق مراتب نہ کنی زندیقی

یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے ایک خاص حکم ہے۔ اگر وجود کے مراتب میں تو فرق نہ کرے گا ہے۔ پس اگر مخاطب عوام سے ہے تو اس کے نزدیک یہ مسئلہ بیان نہ کرنا چاہیئے۔ بلکہ اس سے پرہیز ہے۔ اس واسطے کہ یہ مسئلہ سننے سے عوام متحد اور زندیق ہو جائیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے کتاب میں ایک باب ہے۔ اس باب میں یہ بیان ہے کہ شرعاً جائز ہے کہ بعض مسائل علمیہ بعض لوگوں سے نہ کہ اور بعض لوگوں سے نہ کہنا چاہیئے۔ بخاری کے اس باب میں حضرت معاذ بن جندب کی حدیث میں ہے :-

عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ردیفہ علی الرجل فقال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا قال ما

من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ صدقاً من قبلہ الا حرمہ اللہ علی النار قال یا رسول اللہ اتلا خبریہ الناس فیستبشروا

قال اذا یتکلموا

یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن جندب پر سوار تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے معاذ بن جبل ! تو حضرت معاذ بن جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جندب ! تو پھر حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حاضر ہوں۔ تین مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جندب کو پکارا۔ اور تینوں مرتبہ معاذ بن جندب نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا : جو شخص اپنے سچے دل سے گواہی دے کہ سوا اللہ تعالیٰ کے دوسرا کوئی معبود قابلِ بندگی نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ تو اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہ دے گا۔ حضرت معاذ بن جندب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا لوگوں کو اس کی خبر نہ کہ دوں گا اس پر لوگ خوش ہوں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن لینے سے اسی پر لوگ بھروسہ کریں

اس قصیدہ کے شروع میں جو لفظ سعاد کا مذکور ہے۔ اس سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ دنیا کا مال و جمال اور دنیا کی لذتیں۔ شروع قصیدہ میں سعاد کا اس قدر وصف مذکور ہے کہ کسی معشوقہ محبوبہ کا اعلیٰ درجہ کا وصف ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اولاً ہر شخص کو ایسے معشوقہ محبوبہ کی رغبت ہو اکتی ہے۔ پھر اس قصیدہ میں سعاد کے عیوب کا ذکر ہے کہ تجربہ کے بعد عاقل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان عیوب کا بیان اس قصیدہ میں اس شعر سے شروع ہوا۔

اَمَسْتُ سَعَادَ بَارِئِ الخ اور سعادت ابدیہ حاصل کرنے کے لئے چند شرائط ہیں۔ وہ اس قصیدہ میں مذکور ہیں۔ یعنی یہ کہ غالب بزرگ ہو اس کا نفس پاکیزہ ہو اور یہ بیان اس قول میں ہے کہ لا تبغھا الخ اور یہ بھی ضرور ہے کہ طالب قوی ہو کہ وہ محنت اور ریاضت برداشت کر سکے اور یہ بیان اس قول میں ہے کہ ولن یبلغھا الا بالجد اور چاہیئے کہ غالب عالی ہمت ہو۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ عَنْهُمْ طَائِفٌ لَا عِلْمَ بِمَعْنَاهِ۔ اور کشف اور اوقات میں طالب کی بصارت کامل ہو اور یہ بیان اس قول میں ہے کہ ترمی العیوب ببینی مغرور لہق آخر اشعار تک پھر اس قصیدہ میں یہ بیان ہے کہ چاہیئے کہ طالب میں اللہ تعالیٰ کی جانب جذب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے شوق میں اس کو وجد ہو۔ جب یہ شرطیں طالب میں پائی جائیں تو اس کو سعادت ابدیہ حقیقیہ حاصل ہو سکتی ہے اور اسی بناء پر یہ قول بھی ہے :-

مستی و دولہ شرط طریق افاد است بے مست شدن کار کے نکشادہ است

یعنی ماہ پانے کے لئے مستی اور بے خودی شرط ہے، بغیر مست ہونے کسی کام کا انجام نہ ہو اے اور ہر اس طرح ثابت کیا کہ تشبیہ دی ناقہ کے دوڑنے کے ساتھ حرکات شتر مرغ کے کہ اس کا پچھڑ گیا ہو۔ عین بوقت اشتداد حرارت دن میں تا اشارہ کرے طرف حرارت مطلب کے اور ختم کیا اس بیان کو اپنے اس قول میں۔ عَنْ تَوَاقُّفِهَا رَعَابِیْلٌ۔ پھر اس قصیدہ میں اس امر کا بیان شروع کیا ہے جو سالک سے حقوق شریعت و طریقت ادا کرنے میں تقصیر ہوتی ہے۔ اور اس سے اس کے دوستوں اور اقارب کو نفع نہیں ہوتا۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ تَسْتَعِي الْوُشَاةُ جَنَابِیْہَا الخ اور یہ بیان اس قول میں بھی ہے وقال کل خلیل کنت امیلاً۔ پھر اس امر کا بیان شروع کیا جو سالک کی حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو

کامل توکل حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی التجا شیوخ کاملین سے رہا کرتی ہے اور وہ سالک توبہ اور استغفار مشغول رہتا ہے اور یہ بیان قصیدہ کے اس قول میں ہے اُسْتُبْتُ اَنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اُورِيْهِ بَيَانَ اس قول بھی ہے۔ فَقَدْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صُغْتًا ذَا۔ پھر اس قصیدہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ طالب علم کے شیخ کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھے اور یہ بیان اس قول میں ہے لَعَدَا اَقْوَمَ مَقَامًا لَّوْ يَفْقَهُمْ يَهْ اور یہ بیان اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ حَتّٰی وَصَفْتُ يَمِيْنِيْ۔ پھر یہ بیان کیا کہ جب شیخ رسول ہو، جامع احکام و طریقت کا تو ایسے شیخ کے ادب کی رعایت زیادہ ضروری ہے اس شیخ کے حقوق کے اعتبار جو کہ صرف ولی ہو۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ لِيَا اَهْلِيْكَ عِنْدِيْ اِنْ اَذِنَ شَيْخٌ وَلِيٌّ كِي جَانِبِ اس قول میں اشارہ کیا ہے۔ خَادِرُ اَلْمَا اور گویا یہ اشارہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب ہے۔ اس واسطے کہ ولایت مطلقہ محمدیہ کے آپ شیخ ہیں اور یہاں خادریہ کا لفظ ذکر کیا اور اس کا وصف بالا خفا رکھا۔ اس واسطے کہ ولایت کا امر پوشیدہ ہوتا ہے اور اولیاء اللہ خفیہ ہو کرتے ہیں اور شیخ کے شروط کی جانب اس قول میں اشارہ کیا ہے يَفْقَهُوا اَلْمَا یعنی شیخ روح و قلب کی تربیت کرتا ہے۔ اور قبائل کے تعلقات کو قطع کرتا ہے شیخ کی یہ شرط بھی ہے کہ وہ وسوسہ اور خطرات اور شبہات کو دفع کرے۔ اور اس قصیدہ میں جو یہ قول ہے سَنَعَةُ تَطْلُبُ سَبَاعَ الْحَقِّ مَخَابِرَةً اس سے مراد ہے کہ شیاہلین انس و جن کی طاقت نہیں کہ وہ اس کو گمراہ کریں جو اس طریقہ میں داخل ہو۔ اور یہ جو قول ہے وَلَا يَمِشُّ شَيْءٌ لِّوَادِيْنِكَ اِلَّا بِحَيْلٍ۔ یہ قول اشارہ ہے کی شرط کی جانب کہ چاہیے مرید عالی ہمت ہو۔ فاضل ہو۔ اور شیخ کی قوت سے فناء نفس کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ وَلَا يَزَالُ يَمُوْدِيْهِ اَخْوَفَةُ اَلْمَا پھر مکرر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح بیان کی اس شعر میں :-

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَكُمُوْا يَسْتَضَاوِيْهِ مُهْتَدٍ مِّنْ شِيْطَانٍ اللّٰهُ مَسْئُوْلٌ

پھر رفقاء طریقت اور جلساء و خائفاء کی جانب اس قول میں اشارہ کیا ہے: فَعَصِيْبَةٌ مِّنْ قَرِيْبٍ اور ان کی صفات عظیمہ بیان کی۔ مَجْدَانِ صَفَتُوْنَ کے یہ صفت بھی ہے جس کو ان لوگوں کے بیان کرنے والے نے اور وہ صفت یہ ہے۔ بِبَطْنِ مَكَّةَ یعنی بطن مکہ معظمہ میں جب وہ لوگ اسلام لائے۔ یعنی طریقت میں وہ لوگ داخل ہوئے۔ اور ان لوگوں نے شیخ کی بیعت قبول کی۔ تو ان لوگوں نے مال و جاہ و وطن و قبائل کو ترک کیا اور علاقہ کیا۔ اور یہی حجت حقیقہ ہے۔ لیکن وہ لوگ اس وقت قاصر نہ رہے جب دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ اور وہ دشمن نفس و شیطان اور باقی دوسرے مخلوق میں سے تھے۔ بلکہ مقابلہ کرنے میں ان لوگوں کی ہمت رہی۔ اور نفس کے ساتھ مخالفت کرنے میں ان لوگوں کو کچھ تامل نہ ہوا۔ پھر اس قصیدہ میں ان لوگوں کی یہ صفت بیان کی کہ ان لوگوں نے لباس تقویٰ و شریعت کو اختیار کیا اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ لَبِئْسَ سَفْهُ مِنْ تَسْبِيْهِ اور عزائم شریعت کی جانب اس قول میں اشارہ کیا۔ بَيْنَ سَوَابِغِ اَلْمَا اور لفظی تکبر کی جانب اس قول میں اشارہ

ہے۔ لَا يَفْقَهُوْنَ اَلْمَا اور تکالیف شریعت پر مبر کرنے کی جانب اس قول میں اشارہ ہے وَلَا يَسْتَجِازِبِقَا اَلْمَا اور طریقت کے نشاط کی جانب اس قول میں اشارہ کیا۔ يَمِشُّوْنَ مَشْتٰى اَلْمَحْمَلِ اَلْمَا اور جن لوگوں کو ذکر اور پیر ہو ہے۔ ان لوگوں نے محبت کی تلوار سے اپنے نفسوں کو فناء کیا اور یہ بیان اس قول میں ہے۔ لَا يَنْقَعُ الطُّغْنُ اِلَّا فِيْ عَيْنِهِ اَلْمَا اور سلوک کسی کا یہ آخر درجہ ہے اور سلوک وحشی کے مدارج ابھی باقی رہ جاتے ہیں۔

سوال :

توحید و جہود اور توحید و جہود کی تشریح کیا ہے۔ (حافظ بدر الدین حیدر آبادی سوال)

جواب : پہلے سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں کلمہ یعنی وحدت وجود اور وحدت شہود کا معنی کیا ہے۔ پھر اصل حقیقت بیان کی جائے گی۔ وحدت وجود کا معنی یہ ہے کہ وجود حقیقی بمعنی مابہ الوجود یہ بمعنی مصدری ایک چیز ہے کہ وہی ایک چیز واجب میں واجب ہے اور ممکن میں ممکن ہے اور جو ہر میں جو ہر ہے اور عرض میں عرض ہے اور اس اختلاف سے لازم نہیں آتا کہ وجود کی نفس ذات میں اختلاف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً آفتاب کی شعاع پاک چیز پر بھی پڑتی ہے اور ناپاک چیز پر بھی پڑتی ہے اور شعاع کی ذات پاک ہے۔ یعنی اصل شعاع آفتاب کی پاک ہے اور آفتاب کی شعاع اس وجہ سے کہ ناپاک چیز پر پڑتی ہے۔ ناپاک نہیں ہو جاتی۔ اور یہ امر فی نفسہ صحیح ہے اور حق ہے اور کسی طرح سے خلاف شرع نہیں۔ اس واسطے کہ اس وجود کے مراتب سے ہر مرتبہ کی ایک حقیقت جدا گانہ ہے اور ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ اور شرع شریعت میں ہر مرتبہ کا حکم موجود ہے شارع نے بعض کو مادی کہا ہے یعنی رہنما قرار دیا اور بعض کو مضل یعنی گمراہ کنندہ کہا ہے۔ اور شارع نے بعض کو واجب الاطاعت کہا ہے کہ اس کی فرمانبرداری واجب ہے اور بعض کو واجب العصیان کہا ہے۔ یعنی اس کے کہنے کے خلاف کرنا واجب ہے۔ اور بعض کو حلال کہا ہے کہ اس کو شرعی طور پر اپنے مصرف میں لے آنا جائز ہے اور بعض کو حرام کہا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور شارع نے بعض کو پاک کہا ہے اور بعض کو ناپاک فرمایا ہے۔

اور وہ لوگ جن کی نظر قاصر ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ سب اختلافات نفس ذات میں ہیں۔ حاشا و کلا یعنی ان لوگوں کا خیال ہرگز صحیح نہیں ہے بلکہ یہ سب اختلاف صرف اعتبارات میں ہے۔ جیسا کہ معرکہ جنگ میں صرف جسم و روح ہوتا ہے اور جسم کے سوا کوئی دوسرا وصف باطنی انسان کا جسم میں نمودار نہیں ہوتا ہے مثلاً اگر قتال ہے تو اس کا بھی صرف جسم نمودار ہوتا ہے اور اگر قتال اس کا بھی صرف جسم نمودار ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس اگر کشتی سوار ہے تو جسم ہے اور اگر کشتی سوار کا ہے تو وہ بھی جسم ہے درحالت ہجوم اور غلبہ ہے تو جسم ہے۔ قرآن شریف میں چند مقامات میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے :-

مَنْ يُّدْعِهِمْ اِيَّا تَنَافِيْ الْاَنَافِ فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی يَكْتَبِيْنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَقْلَمُ يَكْفُ بِرَبِّكَ اَنَّهُ كَانَ شَيْءٌ رَّشِيْدٌ ۝ اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُمْ يَكْتَبُوْنَ لِحُشْنَةِ

ان کے نفسوں میں حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے گا ان لوگوں پر کہ وہ حق ہے یا نہیں۔ کافی ہے تیسرے پروردگار کے لئے کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ آگاہ رہو یہ لوگ شک میں ہیں اپنے پروردگار سے ملنے میں۔ آگاہ رہو جو حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔

اور اس آیت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے:-

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔

یعنی اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔

یہ معنی وحدت وجود کا ہے اور وحدت شہود کا معنی یہ ہیں:-

کہ سالک کے خیال میں حق تعالیٰ کا خیال اس قدر غالب ہو جاتا ہے اور اس سالک کی ایسی کامل توحید صرف حق تعالیٰ کی طرف ہو جاتی کہ وجود حق کے سوا باقی سب وجود اس کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں کہ دوسرا وجود اس کو نظر نہیں آتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس مشاہدہ میں اس قدر اس کو استغراق ہو جاتا ہے کہ حفظ مراتب سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اور کہتا ہے

سُبْحَانَكَ مَا عَظُمَ شَأْنِي وَأَنَا الْحَقُّ وَأَنْتَ الْغَافِلُ کبھی وہ کہتا ہے۔ لیکن وہ سالک انتہاء کے درجہ میں پہنچتا ہے تو ہر چیز کو اس کے مرتبہ میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے:-

مَا لِدَرْجَتِي وَدَرْجَتِ الْكَوْنِ اب "یعنی" اس خاک کے مرتبہ کو ربُّ الارباب کے درجات غیر متناہی کیا نسبت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دن کو بسبب غلبہ شعاع آفتاب کے کوئی ستارہ نظر نہیں آتا۔ اور دیکھنا سمجھنا ہے کہ آفتاب کے سوا کوئی ستارہ موجود نہیں۔ یہی حالت وسط سلوک کی حالت ہے۔ چنانچہ سالک کی مانند رات کے ہے کہ ستارے نظر آتے ہیں۔ اور آفتاب نظر نہیں آتا۔ لیکن دیکھنے والا جانتا ہے کہ یہ سب نور آفتاب کا ہے ان سب ستاروں میں اسی نور کا ظہور ہے اور سالک کی انتہائی حالت یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظیر نہیں پائی جاتی کہ اس کی مثال دی جائے۔ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یعنی آفتاب بھی نظر آتا ہے اور ستارے بھی نظر آتے ہیں اور چنانچہ یہی مضمون اس شعر کا ہے:-

ہر مرتبہ از وجود حکمے دار دگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقے یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ تو اگر حفظ مراتب نہ کرے تو زندیق ہے۔

سوال : جو حافظ صدر الدین جید آبادی موصوف نے اس جواب مذکورہ کے بعد پوچھا

سوال یہ ہے کہ اس مسئلہ مذکورہ کا حال سرفراز نامہ سے معلوم ہوا کہ وحدت وجود کا مسئلہ حق ہے۔ معتبر ہے اور وحدت شہود کا مسئلہ غیر معتبر ہے تو اب عرض یہ ہے کہ کشف و کرامات کا وجود قائم وہ ایک ہی مقام ہے۔ اور اس کے لئے دو طریق ہیں۔ ایک معتبر ہے اور دوسرا غیر معتبر ہے۔ اور دونوں

میں اکثر اولیاء کاملین گزرے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی طرف گئے ہیں۔ اور حضرت موصوف کے مقلدین بھی اسی طریق پر قائم ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ شیخ موصوف کا کچھ احوال جناب عالی نے دریافت فرمایا جو تحریر فرمائیں کہ اس بارہ میں اطمینان خاطر حاصل ہو۔۔۔

جواب : جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا:-

توحید وجودی پر موصوفیاء کا اجتماع ہے۔ صرف حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ متاخرین سے توحید شہودی کی جانب گئے ہیں بحقیق یہ ہے کہ وحدت وجود مرتبہ ذات خلوص اطلاق میں حق ہے۔ اور توحید شہودی کہ اس سے غیریت ظاہر ہوتی ہے۔ مراتب تعینات میں صحیح اور واجب التسليم ہے۔ فی الواقع دونوں اہل صحیح ہیں اور حق تعالیٰ نے بمقتضائے اپنی حکمت کے ابتداء نشود کمال امت محمدیہ میں علوم توحید حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی تاکہ اپنے بزرگوں کو معنی قرب و محبت اور حضور و مہر اہی حضرت حق تعالیٰ کی لذت حاصل ہو۔ اور زہد و مجاہدہ میں نہایت جان بازی کریں۔ کیا خوب یہ شعر ہے:-

صنما رہ قلند در سزا در بمن نمائی کہ دراز و دور بینم رہ و رسم پار سائی

اور جب یہ معرفت مستحکم ہوئی تو عارفان طریقت کی باتوں کو سمجھنے میں مردم کج فہم نے رفتہ رفتہ اتحاد کلام اختیار کیا اور اس شکل معرفت کو ان کج فہموں نے اس فاسد غرض کے لئے جیلہ نایا۔ یہاں تک کہ شریعت اور حکایات شرعیہ کو باطل کرنے لگے اور مذہب شیخ محبت اللہ آبادی کو بظاہر جن کا قدم وادی اتحاد میں معلوم ہوتا ہے بشیوع تمام رواج مالا کلام پایا تو عنایت خداوندی نے شیخ احمد سرہندی کو اس امر کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائی اور علوم غریبہ کی تحصیل کی ان کو توفیق دی۔ تو جیسا کہ قہرل جہار کی بارہ سے ہوتی ہے اور تعدیل مطلب کی یا بس سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موصوف کی وجہ سے لوگوں میں اعتدال کامل ہوا اور حق ظاہر ہوا۔ اور چھٹائے دونوں آمیز منہ بنی ہوئے۔ یہی مصداق معنی مجددیہ کلمہ ہے۔ واللہ اعلم وعلیہ اتم و احکم

سوال : توحید وجودی و توحید شہودی کی وضاحت فرمائیے۔ (مولوی نور محمد صاحب کے خط کے جواب میں)

جواب : فقیر عبدالعزیز بعد ابلایح سلام سنون کے التماس کرتا ہے کہ قییمہ کریمہ نے شرف و نود فرمایا جو در بارہ استفادہ مسئلہ توحید وجودی و توحید شہودی و انکار اقادیل و حشت ناک میاں رمضان شاہ صاحب کے ہے۔

مہربان من حقیقۃ الامر یہ ہے کہ موصوفیہ کرام کا یہ قدیم مسئلہ ہے۔ وہ حضرات اس مسئلہ کی جانب اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اس طور پر کہ امیں تاویل کا احتمال ہو۔ اس میں حقائق کی تاویل بھی کر سکتے تھے۔ اور اس کو محمول سکر پر بھی کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے خود چند بزرگوں سے نقل فرمایا ہے لیکن جب کہ سلف موصوفیہ کا طبقہ گذر گیا اور ہجرت سے پانچ سو برس گزرے تو حضرات موصوفیہ کے دو فرقے ہو گئے۔ ان میں سے ایک جماعت کثیر نے سلف کے

اشارات کو حقیقت پر محمول کیا اور وہ لوگ اس امر کے قائل ہوئے کہ وجود وحدت مراتب وجوب و امکان قدیم و حادث و مجرد و جسمانی و مومن و کافر و نجس و طاهر میں ظاہر ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہر ظہر کے لئے حکم جداگانہ ہے اور فرق احکام مظاہر میں ضرور ہے۔ مومن کے میں حکم ربانی کا ہے اور کافر کے بارے میں حکم قتل اور قید کا ہے اور علیٰ ہذا القیاس جمیع صفات متضادہ کے میں ایسا ہی ہے کہ ہر صفت کے لئے حکم جداگانہ ہے چنانچہ کسی عارف کا یہ کلام ہے:-

ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد چون مندرج مراتب نہ کنی زندیقی۔

یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جداگانہ ہے۔ اگر تو فرق مراتب نہ کرے تو زندیق ہے۔ اور اسی فرق کی بناء پر ظاہر شریعت کے احکام مبنی ہیں چنانچہ زن منکوحہ حلال ہے اور زن اجنبیہ حرام ہے اور باپ واجب التقسیم ہے اور کافر کسرس واجب التقیر ہے اور فرق احکام میں نہ کرنا اور صرف وحدت کی جانب کا نظر رکھنا خلاف شرع ہے اور اتحاد و زندقہ ہے۔ اس جماعت صوفیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ وجود عین ذات حق ہے اور ظہور وجود کا مظاہر مختلف میں ہے۔ لیکن باوجود اس کے وجود مرتبہ احدیت میں پاک اور ناقص سے منزہ ہے اور شصت ساقہ کالات کے ہے۔ اور نقصان مراتب کثرت کا اس وجود میں مانع نہیں ہوتا چنانچہ آفتاب کی شعاع نجاست پر پستی ہے۔ مگر باوجود اس کے وہ نجس نہیں ہوتی۔ اور انسان کی حقیقت کلیہ نے مسلمان و کافر و صالح و فاسد و عالم و جاہل میں ظہور کیا۔ مگر باوجود اس کے اس نے خود نقصان قبول نہ کیا اور یہ مذہب اکثر حضرات صوفیہ اور علماء نامدار نے اختیار کیا ہے۔ اور اس باب میں رسالے اور کتابیں بھی ہیں ان حضرات میں زیادہ معتبر یہ اصحاب ہوئے۔ یعنی قادریہ میں شیخ ابی الدین ابن عربی۔ اور شیخ صدر الدین قنوی اور شیخ عبدالکریم جیلی اور شیخ عبدالرزاق جہانوی اور شیخ امان پانی پتی اور کبرویہ میں مولانا جلال الدین رومی اور شمس الدین تبریزی۔ اور سرور دیہ میں شیخ فرید الدین عطار، اور چشتیہ میں سید محمد گیسو دراز اور سید جعفری۔ اور نقشبندیہ میں حضرت خواجہ عبد اللہ اور ملاؤ الدین جامی اور ملا عبد الغفور لاری اور حضرت خواجہ باقی الدین اور شیخ عبدالرزاق کاشی اور شمس الدین فغانزی اور قیصری اور عبید الدین فرغانی وغیرہ گندے اور تصانیف ان سب کی موجود اور مشہور ہیں

حضرت صوفیہ کی دوسری جماعت نے ان سب اشارات کو تاویل حکایت یا سکر پر محمول کیا ہے اور اتحاد وحدت وجود کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وحدت وجود بعض اوقات سالک کو نظر آتی ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت میں نہیں چنانچہ آفتاب کی روشنی میں سب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ حالانکہ نفس الامر میں موجود ہیں۔ اور ان میں روشنی بھی رہتی ہے لیکن دن میں بسبب غلبہ نور آفتاب کے ستاروں کی روشنی مضمحل ہو جاتی ہے اور ایسا ہی ہے حال چراغ کا مثل کے سامنے۔ تو جن لوگوں نے توحید کی صرف راہ پائی ہے۔ ان کی توحید صرف شہود اور نظر میں ہے۔ وجود میں نہیں اور یہی ہے مذہب شیخ علاؤ الدین سمنانی رح کا اور چچ مذہب دوسری جماعت

حاصل کلام یہ کہ جیسا اختلاف درمیان سنی و رافضی و خارجی کے ہے۔ اس طرح اختلاف ان دونوں مذہب میں صوفیہ کے یہاں کہ کسی ایک جانب کی تفصیل و تکفیر کا جوش ہو۔ بلکہ یہ اختلاف مثل اختلاف مذہب اربعہ کے ہے البتہ اگر کوئی شخص قائلان توحید وجودی میں سے قدم جادہ اعتدال سے باہر رکھے اور اپنا عقیدہ اتحاد و زندقہ تک پہنچائے تو البتہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی اگر کوئی شخص قائلان توحید شہودی میں سے قدم جادہ اعتدال سے باہر رکھے اور تفصیل و تکفیر ایک جماعت کثیر صوفیہ کی کرے۔ تو البتہ وہ بھی مستوجب طعن اور ملامت ہوگا۔ یہی خلاصہ اس مسئلہ کا ہے۔ لیکن یہ امر کہ حال میاں رمضان صاحب کا کیا ہے۔ تو ملاحظہ کرنا چاہیے کہ اگر پابند شرع کے ہیں اور نماز روزہ و تلاوت قرآن و ذکر خوف و ذکر و جہاد و تقویٰ و صلاح کی فہمائش کرتے ہیں۔ تو وہ اتحاد و زندقہ سے بہت دور ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ پابند شرع نہیں اور زندقہ کی فہمائش کرتے ہیں۔ تو البتہ قابل تذلیل و تحقیر ہیں اور کتب فقہ میں مذکور ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں چند وجوہ ہوں جو موجب کفر ہوں۔ اور ایک وجہ عدم کفر کی ہو۔ تو مفتی پر لازم ہے کہ عدم کفر کی جانب میلان کرے۔ سوائے اس صورت میں جب کہ وہ قائل خود تصریح وجہ کفر کی کرتا ہو۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے:-

اِذَا كَانَ فِي الْمَسْئَلَةِ وَجْهٌ يُوجِبُ الْكُفْرَ وَجْهٌ فَاحِدٌ يُمْكِنُ فِعْلُ الْمَعْنَى

ان یحییٰ الی ذلک الوجه الا اذا صرح یا رادۃ یوجب الکفر فلا ینفعہ الدلیل

حینئذ یحییٰ ان کان فیئذہ الفاعل الوجه الذی یمنع التکفیر فهو مسئلہ

وان کان فیئذہ الوجه الذی یوجب التکفیر لا ینفعہ فتنوع المعنی انتہی

یعنی جب مسئلہ میں چند وجوہ ہوں جو موجب کفر ہوں، اور ایک وجہ مانع کفر ہو۔ تو مفتی پر لازم ہے کہ اسی ایک وجہ کی جانب میلان کرے سوا اس صورت کے کہ قائل تصریح کرے اپنے

ارادہ کی جو موجب کفر ہو تو اس وقت میں اس کے حق میں تاویل مفید نہ ہوگی۔ اگر نیت قائل کی مانع کفر ہو تو قائل تسلیم ہوگی۔ اور اگر نیت قائل کی موجب تکفیر ہو تو اس کے حق میں تاویل مفید نہ ہوگی۔
یہ مضمون فتاویٰ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ہے۔

جواب : (حافظ مصری صاحب کے خط کے جواب میں)

حنایت نامہ سامی نے شرف و زود فرمایا جس میں اس مناقشہ کا ذکر ہے جو درمیان میاں محمد رفیع صاحب و مولوی نور محمد صاحب کے ہوا جو توحید و جود ہی اور اس سے انکار میں ہے۔

مہربان من! قائلان توحید و جود اکثر اولیاء اللہ سے ہوئے ہیں اور وہ خاص اہل سنت و اہل ہدایت سے ہر طریقہ میں گزرتے ہیں۔ چنانچہ ایک خط بنام مولوی نور محمد صاحب اس سے قبل لکھا گیا ہے۔ جو نامی اور بزرگوں کے نام پر مشتمل ہے۔ تو جو شخص قائل توحید و جود کا ہو۔ اس کو کافر کہنا۔ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا، اور اس کے ساتھ مکاتبت نہ کرنا۔ اور اس کا ذبیحہ نہ کی نا ہرگز گوارا نہیں بلکہ اس کو مسلمان اور اہل سنت سے جانتا چاہیے اور جو معاملات فیما بین مسلمانان اہل سنت کے ہیں ان کا برتاؤ اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مثلاً سلام کی ابتداء و جواب سلام و جواب عطسہ (یعنی جب چھینکنے والا اٹھ کر کھڑے ہو تو دوسرے کو یہ حرکت کہنا چاہیے) و عبادت ربیض و جنازہ و دعائے مغفرت و رحمت ایسے معاملات ہیں ان سے پرہیز نہ کرنا چاہیے۔ یہ اعتقاد یعنی اعتقاد توحید و جود کا ضروریات عقائد اسلام سے نہیں۔ اگر کسی کو اس مسئلہ کا اعتقاد نہ ہو اور وہ اس مسئلہ کو نہ جانتے تو اس کے اسلام میں کچھ نقصان لازم نہیں آتا۔

لیکن اولیاء اللہ جو قائل توحید و جود گئے ہیں ان کی تحقیر و اہانت و تکفیر و تہلیل نہ کرنا چاہیے۔ اور ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس مسئلہ میں نفی و اثبات سے سکوت اختیار کریں اور اس میں بحث و تکرار نہ کریں اس واسطے کہ ہر شخص کی عقل میں یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اور باعث فساد عقیدہ ہو جاتا ہے اور کتاب "لبیل باخ نمبر ۱" کے اشعار میں ایسے الفاظ ہیں جس طرح کہ الفاظ ثنوی مولانا جلال الدین رومی میں ہیں اور جس طرح کہ الفاظ شیعہ فرید عطار اور فخر الدین عراقی رحمہ اور دیگر بزرگان نے فرمایا ہے لیکن چاہیے کہ ایسے الفاظ عوام کی مجلس میں نہ کہے جائیں تاکہ کم فہمی سے عوام فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ اور لفظ حقیقت استحقاق کا اصطلاحات قدما نے صوفیہ سے ہے۔ اور یہ لفظ شرع میں وارد نہیں اور فرقہ ہائے اہلسنت کے ہر دو فرقے کے بعض الفاظ اصطلاحی ہیں۔ مثلاً واجب الوجود اصطلاح متکلمین اہلسنت کی اور وجود طلاق اصطلاح ہے صوفیائے اہلسنت کی۔ اور یہ لفظ قیصری اور فرغانی اور مولانا جامی رحمہ ایسے بزرگان نے استعمال کیا ہے اور یہ الفاظ شرع میں وارد نہیں۔ ان الفاظ کا اطلاق اگرچہ بدعت ہے مگر سب سے بڑے بڑے علماء نے ہر دو فرقہ و تقویٰ کے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ اور شاہ محمد رمضان صاحب جو کہ لوگوں کو نماز روزہ میں مشغول کرتے ہیں اور دختر کشی اور حرام جانا اہل قرابت و برادران چچا زاد کے ساتھ نکاح کرنے کو اور رسوم کفران سب انہ

سے روک دیتے ہیں۔ یہ بہت بہتر ہے ان کے اس فعل میں مانع نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اس امر میں کوشش کرنا چاہیے کہ احکام شرعیہ رواج پائیں۔ اور شہر ہوں۔ اس واسطے کہ اس میں بہت ثواب ہے۔ کہ سنت کو رواج دیا جائے۔ اور بدعت دور کی جائے۔ والسلام

رقعہ شاہ غلام علی صاحب بنام نامی مولانا عبدالعزیز شاہ صاحب

سوال : حضرت سلامت معارج القدس کیسی کتاب ہے اور کس کی تصنیف ہے اور مصنف نے اس میں کیا لکھا ہے؟ ایک دن کے لئے بھیج دینا چاہیے بطور اجمال اس کے مطلب کو تحریر فرمائیں۔ زیادہ کیونکر کر دوں

جواب : (از مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ)

شاہ صاحب عرفان مراتب سلمکم اللہ تعالیٰ، بعد سلام مسنون کے واضح ہو کہ معارج القدس تصنیف حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کی ہے۔ یہ کتاب نفس کی معرفت اور نفس کے قوی کی معرفت میں ہے۔ اور اخلاق نفس کی تہذیب اور فساد نفس کی اصلاح کے بیان میں ہے۔ اس کتاب میں یہ بیان بطور حکمت کے ہے۔ اور قواعد تصوف و سلوک کی بھی کچھ آمیزش ہے۔ اور کتاب الطاف القدس بیان میں معرفت نفس کے تصنیف ولی نعمت علیہ الرحمۃ کی ہے۔

اس کتاب میں بیان معرفت لطائف نفس کا صرف موافق قواعد و تصوف و سلوک کے ہے اور فی الحال یہ طریق ثانی مفید اور بہت آسان ہے۔ اگر مطالعہ منظور ہو۔ تو "الطاف القدس" کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور کتاب معارج القدس "نہایت معلق ہے۔ اور فی زمانہ اس کے مطالب میں غور کرنا نہایت دشوار ہے۔ زیادہ بجز دعائے مراتب و عرفان و کمال کے کیا لکھے۔ والسلام۔ (المرقوم ۲۰ رجب ۱۳۸۷ھ قدسی)

سوال : مسئلہ وحدت وجود کا مسلک صوفیائے کرام کا ہے۔ اور علماء متکلمین کو اس سے انکار ہے۔ تو اگر ہم لوگ صوفیائے کرام کی تقلید کریں اور اپنا اعتقاد ان کے مسلک کے موافق درست کریں۔ تاکہ صوفیہ کرام کے عقیدہ پر ہم لوگوں کا حشر ہو۔ اور پیروی اہل حق کی کرنا درست ہے یا نہیں۔ اور جو طالب کہ منہوز صوفیہ کے مرتبہ پر نہ پہنچا ہو۔ اور نہ عالم متکلم ہو۔ تو اس کے بارے میں کس فریق کی تحقیق کو حق جانے۔ اور اگر مسئلہ وحدت وجود حق ہے تو مجتہدین نے جو کہ علماء و عرفاء ہوئے ہیں۔ کیوں تلقین و فہمائش اس مسئلہ کی ہر مسلمان کو نہ کی اور بطور اجمال کتب قرآن میں کیوں بیان نہ کیا اور عقیدہ حق سے کیوں چشم پوشی کی۔

جواب : مسئلہ وحدت وجود حق ہے۔ اور مطابق واقع ہے۔ اس واسطے کہ دلائل عقلیہ و نقلیہ

یہ ثابت ہے۔ چنانچہ سارۃ اذلۃ التوجید شیخ علی مہاشی گجراتی میں یہ مسئلہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ ہے۔ علمائے متکلمین کو جو اس مسئلہ سے انکار ہے، اس کی دو وجہ ہے۔

ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہایت دقیق و باریک ہے اور اس وجہ سے بہت شبہات علق
اس مسئلہ پر وارد ہوتے ہیں۔ متکلمین ان شبہات کے حل کرنے پر قادر نہ ہوئے تو مجبور ہو کر اس مسئلہ کا انکار
حال ان متکلمین کا ہے۔ جو اس بارہ میں ظاہر شرع کے خلاف کہتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ وحدت وجود کا اصرار سے ہے۔ شریعت اور دین اس کے بارے میں موقوف نہیں۔ بلکہ عوام کو اس مسئلہ کی تلقین کرنا، گویا اسما و کا دروازہ کھولنا ہے اور اس کے شر و فساد کو ہوتی ہے اور احکام شرعیہ میں مستحسبی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ باریک ہے، اس واسطے اس کا بیان کرنا عقائد میں منع ہے اور علماء کے نزدیک واجب ہے کہ اس مسئلہ سے زبان بند رکھی جائے۔ چنانچہ شریعت میں ہے :-

اِذَا ذَكَرَ الْقَدْرَ فَامْسِكُوا وَاِذَا ذَكَرَ اَصْحَابَهُ فَامْسِكُوا وَاِذَا ذَكَرَ الشُّجُوْمَ فَامْسِكُوا۔
یعنی جب مسئلہ تقدیر کا ذکر ہو تو چپ رہو۔ اور جب میرے اصحاب کا ذکر ہو تو چپ رہو۔ اور
نجوم کا ذکر ہو تو چپ رہو۔ تو معلوم ہوا کہ تفصیل و تفتیش و تحقیق ایسے مسائل و دقیق کی اس امر کے لئے باوجود
ہے کہ خود گمراہ ہو اور دوسرے کو گمراہ کرے۔ یہ حال محققین و متکلمین کا ہے۔ لیکن تاہم ایسے متکلمین نے اپنا
پر اپنی تصانیف میں اس مسئلہ کی جانب اجمالی اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اور امام رازی وغیرہم اس مسئلہ
ائمہ نے اپنی تصانیف میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اگر اس مسئلہ کی تفصیل و تحقیق منظور ہو تو کتاب تنبیہ المحجوبین
کرنا چاہیے۔

حاصل کلام انکشاف اس مسئلہ کا ابتداء دلائل سے نہ ہوا بلکہ صرف موجبیت و معرفت کے ذریعہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اور انکشاف اس مسئلہ کا کتابوں کے مطالعہ سے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ورود حال سے اس مسئلہ کا انکشاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنا حسن ظن ان اولیاء اللہ کی شان میں باقی رکھے جن حضرات نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے۔ تو چاہیئے کہ وہ ایسے حضرات سے بداعتقاد نہ ہوں۔ اور رسائل توحید میں نظر کرے کہ مسئلہ کے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے واقف ہو جائے۔ اور حضرات اولیاء اللہ کی شان میں اعتقاد فاسد نہ ہو۔ اس غرض سے اس مسئلہ کی تحقیق کرنا مناسب ہے۔ ورنہ عقل و فکر سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کرام نے فرمایا ہے۔ **هُوَ طَوْرٌ وَقَدْ اَطَوَّرَ الْعَقْلَ**۔ یعنی یہ ایک جداگانہ طور ہے عقل کے طور پر نہیں یہ بھی کہا ہے۔ کہ قلندر جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ اپنا دیکھا ہوا کہتے ہیں۔ اور عامی جو اب تک اس مرتبہ کو نہ پہنچا۔ عالم علم کلام کا ہوا۔ اس کو لازم ہے کہ اجمالی طور پر جانے کہ صوفیہ صافیہ نے جو کچھ کہا ہے۔ وہ حق ہے۔ اور فہم و دلائل تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ایمان تشابہات قرآن شریف پر ہے۔ اور یہ بھی جانا چاہیئے کہ علما

اس مسئلہ کا صریح انکار نہیں کیا ہے۔ بلکہ سکوت اختیار کیا ہے۔ اس کے بیان سے زبان بند رکھی ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہے۔ البتہ مقلدین علمائے متکلمین نے ان کے سکوت کو ایسا گمان کیا ہے مثلاً علامہ تفتازانی اور قاضی عضد اور دیگر متاخرین کا ایسا ہی خیال ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مقتدا اس بارہ میں امام غزالی اور امام رازی رحمہما اور اس کے درجہ کے اور علماء ہیں اور مقتدا اس بارہ میں علمائے

سوال : یہ معلوم ہے کہ شریعت احکام ظاہری کو کہتے ہیں۔ اور شارع کی جانب سے اسی کے بارے میں حکم ہے تو طریقت اور حقیقت کا ذکر جو کتابوں میں ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ کیا چیز ہے۔

والسلامات امام سیدنا محمد ﷺ

جواب : لفظ شریعت کے دو معنی ہیں۔ عام اور خاص اور معنی اول سے مراد ہے کہ شریعت وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُمور دین میں ثابت ہوا ہے۔ یعنی اعتقاد و عمل و خلاق و حال و نیت و رخصت و عزیمت و امر و نہی ان امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا ہے وہی شریعت ہے۔ اور لفظ شریعت کے دوسرے معنی سے یعنی شریعت خاص سے مراد وہ احکام ہیں کہ عمل و عروج کے متعلق ہوں اور وہ یہ ہے عبادت مال و بدنی و معاملات مالی و بدنی اور ان امور کو کیا ان کتب فقہ میں جو ثابت ہے۔ اور اسی کو مقابل طریقت اور اس کے ہم جنسوں کا کہتے ہیں۔ اور جن امور کو تعلق اخلاق اور نیت اور آداب عبادت سے بطریق طریقت کے ہو وہ طریقت ہے۔ اور جن امور کو تعلق عین یقین اور تحصیل مشاہدہ اور استغراق سے ہو وہ حقیقت ہے۔ اور جن امور کو تعلق مکاشفہ اسرار اعتقادات سے ہو۔ یعنی کیفیت توحید و معیت قرب و امر از محبت و ولادہ مراتب ولایت و مراتب اولیاء اور مانند اس کے اور جو امور ہیں، ان سے جن امور کو تعلق ہوا اس کو معرفت کہتے ہیں۔ اور یہ سب شریعت کے معنی اول میں داخل ہیں۔

البتہ ہر فن کے کا ملین نے اس فن کے مسائل غیر منصوص کا استنباط کیا ہے اور اس کو مسائل منصوص کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اور شرح و بسط کے ساتھ اس کو مدقن کیا ہے اور اس کو علم جداگانہ قرار دیا ہے اور اس علم کا یہ نام یعنی طریقت وغیرہ رکھا ہے۔

سوال : ہر چیز کے کمال کی معرفت کس طرح ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ دیکھنے اور سننے اور کھانے سے کامل معرفت حاصل نہیں ہوتی (از سوالات امام شاہ خاں)

جواب : حقائق اشیاء ظلال صفات الہی ہیں۔ اور ان کا ظہور خارج میں علل اربعہ سے ہوتا ہے۔

۱۔ فاعل   ۲۔ غائی   ۳۔ مادی   ۴۔ صوری

اور ظہور کمال ان حقائق کا ان کے آثار کی نرمیت سے ہے اور ان کے فوائد خاصہ کے حصول کے اعتبار سے ہے۔ تو مہر چیز کے کمال کی معرفت تجلی ذات حق سے ہے۔ اور یہ تجلی ساکب پر اس شے کے ایسے میں ہوتا

ہے اور یہ سبکی اس طرح ہوتی ہے کہ مقام سیر باللہ فی الاشیاء میں مشاہدہ کثرت سے وحدت میں ہوتا ہے اور قوانین حکمیہ سے اشیاء کے مبادی اور خواص پر بالتفصیل احاطہ ہو جائے۔ اور قوانین کشفیہ سے تعین اور مراتب منزل کی تشخیص حاصل ہو جائے۔ اور اگر اشیاء محسوسات سے ہو تو حواس کا ادراک معرفت حقیقت کے تتمہ میں داخل ہے۔ واللہ اعلم

سوال : کیا قول ہے علماء کا اس مسئلہ میں کہ ایک شخص وحدت شہود کا قائل ہے۔ اور کہتا ہے کہ کتابوں کا نازل ہونا اور پیغمبروں کا مبعوث ہونا اسی مطلب کے لئے ہوا۔ اور جس شخص نے کلمہ طیبہ کے بطور وحدت وجود کے یا بطور وحدت شہود کے نہ سمجھے تو اس کا ایمان لانا کلمہ طیبہ کے معنی کو درست نہ ہوا جب وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ ان سب چیزوں پر ایمان لایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم لوگوں کو پہنچی ہیں۔ اور یہ امر اس کی نجات کے لئے باعث ہے لیکن چونکہ توحید مذکور کے معنی کی تصدیق کرنا اس کے حق میں ثابت نہیں۔ اس واسطے وہ مشرک ہوا۔ اگرچہ علماء محدثین اور ائمہ مجتہدین سے ہو۔ جو شخص کو ایسا عقیدہ رکھے وہ اہل سنت کے مذہب میں داخل ہے یا نہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب : اگر کوئی شخص وحدت وجود کا قائل ہو اور اس میں غلو اور افراط نہ ہو۔ یعنی واجب اور ممکن کے مرتبہ میں فرق جانے اور ایسا ہی مسلمان اور کافر میں، نبی اور دجال میں، نماز اور زنا میں، خیر اور بکری میں فرق جانے۔ اور محدثین اور فقہائے متکلمین سے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وحدت وجود کے معنی کی تکفیر اور تذیل نہ کرے اور جانتا ہو کہ انبیاء علیہم السلام بھی یہ مسئلہ دریافت کرنے میں معذور تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس واسطے کہ اکثر ائمہ سے مثلاً شیخ اکبر اور بعض دوسرے علماء اسی طرح کے گزرتے ہیں اور کیس طرح کہا جائے کہ ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ تھا۔ اور اگر وہ شخص وحدت وجود کا قائل ہے افراط کرتا ہے اور اس کو غلو ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ تو بلا شک وہ بدعتی ہے اور نہ کتابوں میں وارد ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ حَلْفَ الْمُتَّبِعِ یعنی بدعتی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

سوال : سوال کرتے ہیں اس مسئلہ میں کہ جو شخص کشف وحدت وجود کا قائل ہو اور کشف وحدت شہود کا منکر ہو۔ اور اس میں اتحاد اور اتحاد اور اباحت اور حلول کلی طبعی کے خیال کا شائبہ نہ ہو تو کیا وہ ہے۔ اور حضرت غوث الاعظم علیہ الرحمۃ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت قطب الدین اور حضرت خواجہ فرید الدین گھمٹہ مشرب کہتے تھے یا نہیں؟

جواب : وحدت وجود کا قائل ہونا ایسے طور پر کہ احکام شرع کے خلاف نہ ہو۔ عین اسلام ہے۔ اس میں کفر کا شائبہ نہیں۔ یعنی سب موجودات کو مظاہر حق کا جانے اور یہ سمجھ کر وجود ایک ہے

لیکن وجود کے ہر مرتبہ کے لئے حکم جدا گانہ ہے۔ وجود بعض مراتب میں مجہدیت کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں الوہیت کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں حلال کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں حرام کے ساتھ موصوف ہے اور بعض مراتب میں نجس کے ساتھ موصوف ہے اور چاہیے کہ وجود کے مراتب میں غلط نہ کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر حفظ مراتب نہ کنی زندیق یعنی وجود کے ہر مرتبہ کے لئے علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ اگر تو حفظ مراتب نہ کرے تو زندیق ہے۔ چاہیے کہ یہی عقیدہ رکھے کہ عہد عہد ہے۔ یعنی عہد ہمیشہ مرتبہ میں عہد کے رہے گا۔ اگرچہ جس قدر زیادہ ترقی کرے۔ اور رب رب ہے۔ یعنی رب ہمیشہ مرتبہ میں رب کے رہے گا۔ اگرچہ وہ اپنی رحمت سے عباد کی شان میں محبت کا کلمہ فرما دے کہ اس سے بلاشبہ اس کا اختلاط عہد کے ساتھ ظاہر لگان کا جائز ہے۔ مشائخ کبار اور علماء نامدار نے ان سب امور کی تصریح فرمائی ہے۔ اور اپنی تصنیفات میں یہ سب امور مفصل طور پر ذکر فرمائے ہیں۔

تادریہ طریقہ کے اس دیار کے مشائخ سے شیخ عبدالرزاق کا یہی قول ہے۔ اور چشتیہ طریقہ کے مشائخ سے حضرت سید گیسو دراز رحمہ اور سید جعفر مکی رحمہ اور نقشبندیہ طریقہ کے مشائخ سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اور مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اور مولانا عبدالغفور لاری اور شیخ عبدالرزاق کاشی اور مشائخ کبار عرب سے شیخ محی الدین عربی اور شیخ صدر الدین قنوی اور شیخ عبدالکیم جملی اور شیخ عبدالوہاب رحمہ اور علماء مدینہ منورہ سے حضرت شیخ ابراہیم کردی رحمہ اور مشائخ مکہ معظمہ سے شیخ حسام الدین علی متقی نے اور دوسرے علماء نے مثلاً شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ نے مرج البحرین میں یہی قول اختیار فرمایا ہے۔ تو یہ جانتا چاہیے کہ یہ قول کفر ہے۔ گویا ان سب بزرگوں کی تکفیر کرنی ہے۔ نفوذ باللہ من ذلک۔

اور حضرت غوث الاعظم اور خواجہ بزرگ رحمہ اور خواجہ قطب الدین علیہ الرحمۃ کے کلام میں بھی اسی طرح اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شمس سے متواتر طور پر منقول ہے۔ کہ اپنے مریدوں کو پنجابی زبان میں ذکر کالمقین فرماتے تھے۔ کہ ہر جہت کی طرف متوجہ ہو کر یہ لفظ کہیں۔ دلیل تو اور اس سے صراحتاً وحدت وجود کا اقرار ثابت ہوتا ہے۔ اور نزدیکی شریعت کی حدیث میں ہے۔

لَوْ اَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ جَبَلَ الْاَرْضِ السَّفْلَى لَهَبَطَ عَلَيَّ اللّٰهُ

یعنی۔ اگر تم لوگ رسی ساتویں زمین تک لشکاؤ تو وہاں بھی اللہ کے پاس پہنچے گی۔

اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے۔

اِذَا رَفَعْتَ مِنَ التَّكْوَعِ قَعْلَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَا اَللّٰهُ يَقُولُ اِلٰى لِسَانِ عَبْدِكَ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

یعنی جب تو اپنا سر رکوع سے اٹھا دے تو چاہیے کہ کہہ رہا تک احمد اس واسطے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ

اپنے بندے کی زبان سے کہتا ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ حَمَدَهُ يَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى نے اس شخص کی بات کو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔

بلکہ اکثر آیات میں اس مضمون کی طرف اشارہ وارد ہوا ہے اور اس بارہ میں زیادہ صریح یہ آیات ہیں:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ ۖ

یعنی قریب ہے کہ دکھلا دیں گے ہم ان کو اپنی لسانی آفاق میں اور ان کے نفسوں میں حتیٰ کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ تحقیق کہ یہ حق ہے کیا کافی نہیں تیرے پروردگار کے لئے یہ ہر چیز کے پاس حاضر ہے۔ آگاہ رہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر لوگ شک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے واسطے میں۔ آگاہ رہیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔

فَاَيُّهَا تَوَلَّوْا فَنَشَقَّ وَجْهَهُ ۙ اللَّهُ
یعنی پس تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کی ذات ہے۔
وَمَا رَعَيْتَ إِذْ سَأَلْتَهُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
یعنی اور تیرے چلایا آپ نے جب آپ نے
تیرے چلایا لیکن اللہ نے تیرے چلایا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
یعنی تحقیق کر جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں تو سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے
بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔

سوال : ہم لوگ اکثر خواص و عوام بعض قادریہ طریقہ میں اور بعض چشتیہ طریقہ میں حضرت شیخ فرید شکر گنج کی اولاد سے مرید ہوئے ہیں۔ اور بعض سہروردیہ طریقہ میں شیخ بہاؤ الدین ملتانوی رحمہ کی اولاد سے مرید ہوئے ہیں۔ اور بعض دوسرے طریقہ میں اس طریقہ کے خلفاء سے مرید ہوئے ہیں۔ اور بعض بوساقت میاں محمد رمضان شاہ مرید ہوئے ہیں۔ اور میاں صاحب موصوف نے ہم لوگوں سے چھ چیز سے توبہ کرائی ہے۔ کہ مضمون سے آیت اُن لَّا یُتْرَکُ اَمْرٌ اَیُّہَا الشَّیْءُ حَتّٰی یُحْکَمَ شَرْعًا شریف میں ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے ان سب چیزوں سے عام طور پر توبہ کرائی ہے۔ اور چھیرے بھائیوں اور بہنوں میں باہم رشتہ داری قرار دی ہے۔ اور کھلفہ کی سیر اور خلفاء سے ان لوگوں کو پہنچا ہے مثلاً :-

کشتوّل حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی میں اس کی تعلیم ہوئی ہے۔ اور قول اکجیل اور حضرت شیخ نظام الدین
میسویؒ قدس سرہ کی ارشاد الطالین کی بھی تعلیم ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں کا مرید ہونا ان حضرات سے درست ہوا ہے
یا نہیں اور اس عہد سے پھر جانا واجب ہے یا نہیں۔ مینوا تو جبروا

جواب : ایسے لوگوں سے مرید ہونا درست ہے۔ اور جب مرید ہو جائے تو پھر اس سے

فادوی عزیز
برگشتہ ہونا حرام ہے۔ اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس واسطے کہ مرید ہونے سے مراد عہد کرنا ہے بندگان خدا سے
کسی بندہ کے ہاتھ پر کہ وہ بندہ واسطہ بواسطہ ناشب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
واسطہ خدا کے ہیں۔ تو گویا اس شخص نے خدا کے ساتھ عہد کیا تو جب اس عہد کو توڑے گا۔ تو لازم آئے گا
وہ نامتوبندہ خدا کے ہیں۔

خدا کا عہد لو۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے
 اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يَبَايِعُوْنَكَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ قَوِيَّةٌ اِيْذًا
 فَمَنْ شَكَكَ فَاِنَّمَا يَنْتَكُتْ عَلٰى نَفْسِهِ ۚ

فَمَنْ تَكَلَّفَ فَإِنَّمَا يَنْكُثْ عَلَى نَفْسِهِ
یعنی تحقیق کہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ سے سوا اس کے دوسرا امر نہیں کہ وہ لوگ بیعت کرتے
ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہے۔ پس جس نے عہد توڑا تو سوا اس کے
دوسرا امر نہیں کہ اس نے عہد توڑا۔ اپنی جان کی نقصان کے لئے۔ اور جس نے وفا کی اس سے جس سے
عہد کیا ہے۔ پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا۔

عہد کیا ہے جس قریب ہے رستہ نکالے اس کو بروہم
اور ایسی کثر آیات ہیں کہ ان میں عہد شکنی کی مذمت واروبہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
ان الذين يشركون بالله وَاِيْمَانِهِمْ ثُمَّ قَالُوا لَا خَلْقَ
لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يَكِلَهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَزْكِيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (سورہ آل عمران)

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورہ النمران)
یعنی تحقیق کہ جو لوگ خراب کرتے ہیں یعنی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے عوض اور اپنی قسموں کے بدلے میں کم قیمت ان کے لئے کچھ حصہ آخرت میں نہیں اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ اور نہ نظر آئے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
 وَالَّذِينَ يَقْتُصُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
 يُؤْتَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جَاءَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ
 الْمَقَارِ ۝ ترجمہ : اور جو لوگ کہ توڑتے ہیں عہد خدا کا بعد اس کے کہ وہ عہد مضبوطی کے ساتھ
 کرتے ہیں اور منقطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے ۔ اس سے
 کڑائی جائے وہ چیز یعنی اس حکم کی تعمیل ملتوی کرتے ہیں ۔ اور فساد کرتے ہیں زمین پر ۔ ان کے حق میں
 لعنت ہے ۔ اور ان کے لئے آخرت کی برائی ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

أَوَلَمْ نَعَاهِدْكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا هِيَ بَقَرَةٌ تَأْكُلُ خَشَافًا مِمَّا بَلَغَ (الْبَقَرَةُ)

یعنی آیا جب عہد کیا ان بدکاروں نے تو ان میں سے کسی فریق نے وہ عہد توڑا؟
اور صحیح حدیث میں مذکور ہے :-

اَيَّةُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثَةٌ اِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ آتَهُ مُسْلِمًا اِذَا حَدَّثَ كَذَبًا
وَإِذَا عَدَا خَلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ

یعنی منافق کی چیزیں تین ہیں۔ اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے کو مسلمان سمجھے اور وہ تین نشانیاں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔

سوال : شرح الصدور میں یہ حدیث ہے :-

لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا أَنْ يَشُقَّ بِعَمَلِهِ

"یعنی چاہیئے کہ آرزو نہ کرے موت کی کوئی تم میں سے مگر جب کہ اُس کو اپنے عمل پر وثوق ہو"

ظاہر اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جو اس وقت جائز قرار دیا گیا ہے کہ جب عمل پر وثوق ہو تو یہ تعلیق محال ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں وارد ہوا ہے۔ كَانَفَقُوا لَا يَتَنَبَّأُونَ الْأَيَّامَ

یعنی پس نکل جاؤ اطراف سے زمین و آسمان کے اور نہ نکلو گے مگر قوت سے۔ یعنی لیکن تم کو قوت نہ کہ نکل سکو گے یعنی عمل قبول ہونے کا دار و مدار اخلاص پر ہے اور اخلاص کا دار و مدار اس پر ہے کہ عجب اور ربانہ ہو اور اس سے بچنا دشوار ہے۔ تو ثابت ہوا کہ محال ہے کہ عمل پر وثوق ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ بعض علمائے زمانہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیق محال کے ساتھ نہیں اور عمل پر وثوق ممکن ہے اور اس وقت جائز ہے کہ موت کی تمنا کی جائے۔

جواب : یہ جو حدیث شریف ہے۔ لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا أَنْ يَشُقَّ بِعَمَلِهِ

ترجمہ : یعنی چاہیئے کہ آرزو نہ کرے موت کی کوئی تم میں سے مگر اس وقت کہ اپنے عمل پر وثوق ہو۔

تو اس حدیث کے ظاہر ہی معنی ہیں کہ تحریر فرمایا ہے یعنی تعلیق بالمحال کے قبل سے ہے۔ اس کے

تین دلیلیں ہیں :-

۱۔ اول یہ کہ روایت صحاح میں نہیں۔ دوسری کتاب میں ہے اور عموم نہی کی روایت صحاح میں ہے عموم بہتر ہوا۔ چاہیئے کہ یہ روایت تعلیق بالمحال پر حمل کی جائے تاکہ دونوں طرح کی روایات میں تطبیق ہو۔

۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ صحاح میں عموم نہی کی جو روایات ہیں۔ ان کی علت عام ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ جس کو اپنے عمل پر وثوق ہو۔ اس کے حق میں بھی منع ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ اور جو حکم ہو کہ شارع کے کلام میں اس کی عام علت مذکور ہو۔ تو اس حکم کی تخصیص جائز نہیں اور وہ روایت

اس میں عام علت مذکور ہے یہ ہے :-

لَا تَحْتَمِلُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِيُزِيلَ عَنْهُ أَمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ وَأَمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزِدَّ إِحْسَانًا

یعنی "چاہیئے کہ آرزو نہ کرے موت کی تم میں سے کوئی بسبب کسی تکلیف کے کہ اس پر واقع ہو اس واسطے کہ وہ شخص یا گنہگار رہے، تو شاید توبہ کرے آمندہ اور یا نیک رہے تو شاید اس کی نیکی اور زیادہ ہو جائے۔"

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جس کو اپنے عمل پر وثوق ہوگا ضرور ہے کہ وہ اپنے کو نیک جانتا ہوگا۔ مگر نیک کے حق میں بھی موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ اس واسطے کہ پھر موت کے بعد ممکن نہ ہوگا کہ نیکی میں زیادتی ہو۔ یہ علت اس شخص کے حق میں موجود ہے کہ اس کو اپنے عمل پر وثوق ہو تو اس کے حق میں بھی نہی ثابت ہوئی۔ البتہ اگر نہی کی علت ہوتی کہ اس میں تردد ہو کہ موت کے بعد کیا حال ہوگا۔ یعنی عذاب ہوگا یا راحت ہوگی تو اس صورت میں اگر عمل پر وثوق ہو تو نہی کی علت منتفی ہو جاتی ہے۔ لیکن فی الواقعہ نہی کی علت یہ ہے کہ موت کے بعد عمل موقوف ہو جائے گا۔ تو اس علت میں عمل پر وثوق ہونے کو کچھ دخل نہیں۔ پھر تو یہی امر متعین ہوا کہ سوال میں جو حدیث مذکور ہے اس میں تعلیق بالمحال ہے۔

۳۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگرچہ از روئے عقل کے محال نہیں کہ عمل پر وثوق ہو۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ یہ باعتبار عادت کے ضرور محال ہے۔ چنانچہ یہ محض نہیں اور اگر فرض کیا جائے کہ عادتاً بھی محال نہیں تو اس صورت میں بھی ضرور ہے کہ شرط محال ہے۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب و سلم نے فرمایا ہے :-

لَا يَشُقُّ أَحَدٌ أَيْتَكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّقِيَهُ فِي اللَّهِ بَرِّحَمِهِ

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کہ نجات نہ دے گا تم میں سے کسی کو عمل اس کا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کی نجات کے لئے کافی نہ ہوگا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ چشم پوشی کر لیوے۔ اللہ میرے حق میں اپنی رحمت کے سبب سے "اور حسن بصری نے کہا ہے :-

لَا يَحْتَاطُ الشَّقَاقُ الْآمِنِينَ وَلَا يَأْمَنُهُ الْأَمَنُوفُ

یعنی نفاق سے کوئی نہیں ڈرتا ہے مگر مؤمن ڈرتا ہے اور نفاق سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا۔ مگر منافق بے خوف ہو جاتا ہے۔

ایسا ہی بخاری شریف کی تعلیقات میں ہے۔ قاصد نہایت مستعمل تھا۔ لہذا اپنے حسب دل خواہ تفصیل فقیر لکھ نہ سکا۔

سوال : مرنے پر کیا گزرتا ہے اور کہاں رہتا ہے ؟

جواب : نزع کے وقت وہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، جو تابعین سے حضرت عزرائیل م کے ہیں اور روح کو بدن کے اجزاء سے کھینچتے ہیں جب روح کے لینے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام خود اپنے ہاتھ میں روح کو لیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے زمین کا طبقہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس طرح رکھا ہے کہ جس طرح کھانے کا طبق کھانے والے کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ہاتھ جو کہ روح قبض کرنے کے لئے ہے۔ اس میں اس قدر انگلیاں حق تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ ہر انگلی اپنے کام میں مشغول رہتی ہے۔ ایک انگلی دوسری انگلی کے کام میں مزام نہیں ہوتی ہے۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ روح اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو فوراً سمجھ لے ان کے خدام کے فرشتوں کی ایک جماعت روح لے لیتی ہے۔ اگر وہ شخص نجات کے قابل ہوگا ہے تو جو ملائکہ اس روح کو لیتے ہیں۔ وہ نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور ان سے خوشبو آتی ہے اور نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اور ریشمی کپڑا بہشت کی خوشبو سے معطر کر کے لئے رہتے ہیں۔ ان ہی کپڑوں میں اس روح کو لیتے ہیں۔ وہ نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔

اگر وہ شخص دوزخی اور شقی ہوتا ہے تو ان ملائکہ کے خلاف دوسری طرح کے ملائکہ ٹاٹ میں کہ اس سے بدبو آتی ہے۔ اس روح کو لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ کافر کی روح کے لئے آسمان کا دروازہ ملائکہ نہیں کھولتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے جاؤ اس کو اس کی ماں طرف جو کہ تھا دیہ ہے۔ ملائکہ اس کو سچین پر گرا دیتے ہیں۔ اور وہاں اس کا عمل نامہ پہنچاتے ہیں۔ سچین ایک چھتر کا نام ہے کہ دوزخ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ وہاں کفار کے اعمال کے لکھنے والے ملائکہ جمع ہوتے ہیں۔ اور جو ملائکہ اس کام کے داروغہ ہیں۔ ان کے حوالہ دہ عمل نامہ کر دیتے ہیں۔ اور وہاں روح کی حاضری دلو کر پھر اس مرنے کے بدن کے پاس اس روح کو پہنچاتے ہیں۔ صالحین اور مؤمنین کی روح کے لئے آسمان کا دروازہ ملائکہ کھول دیتے ہیں۔ اور ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہتر روح ہے کہ زمین کی طرف سے آئی ہے۔ خدا کی رحمت تجھ پر ہو اور اس بدن پر ہو جس میں تو دنیا میں تھی اور اس کو تو نے آباد کیا تھا۔ اس روح کو ملائکہ علیین تک لے جاتے ہیں۔ اور علیین وہ مقام ہے کہ وہاں ملائکہ مقربین حاضر ہوتے ہیں اور انسان میں جو کاملین ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ تو ملائکہ اس روح کی حاضری وہاں لواتے ہیں۔ اور اس کا عمل نامہ حوالے کرتے ہیں۔ پھر اس کو اس کے بدن کے پاس لے آتے ہیں۔ اور ہنوز اس میت کو غسل دیتے ہیں۔ اور اس کی تجہیز و تکفین کے سامان میں لوگ مصروف رہتے ہیں کہ وہ ملائکہ وہ روح ہاتھوں میں لئے ہوئے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور جب جنازہ لے جاتے ہیں اور قبر میں رکھتے ہیں۔ یا اگر وہ کافر ہے تو جب اس کو آگ میں رکھتے ہیں۔ تو ملائکہ اس کی روح اس کے بدن کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ اور خود چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوتے ہیں۔ یا اگر وہ کافر ہوتا ہے تو جب لوگ اس کے جلانے سے فارغ ہوتے ہیں تو تو دو فرشتہ کہ ایک کا نام منکر ہے۔ اور دوسرے کا نام نکیر ہے، آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ اگر وہ ایمان دار ہوتا

ہے تو بلا تشویش اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بعضوں کو گمان ہوتا ہے کہ آفتاب کے غروب کا وقت ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھ کو جلد چھوڑ دو کہ عصر کی نماز سے فارغ ہو جاؤں۔ آفتاب غروب کے قریب ہے اور وقت چلا جا رہا ہے۔

بہر حال ہر میت سے پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے ؟ اور تیرا دین کیا ہے ؟ اور تو اپنے دین میں کس کا تابع ہے ؟ اور آپ کے حق میں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا اعتقاد رکھتا ہے۔ تو بندہ مؤمن کہتا ہے کہ میرا معبود خدا ہے۔ اور میرا دین اسلام ہے۔ اور میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس پہنچائی۔ اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت دریافت کی۔ اور میں آپ پر ایمان لایا اور میں نے آپ کی متابعت کی تو وہ فرشتے اس میت کو اس کے اپنے اعمال کا گاہ کرتے ہیں کہ جن کو وہ ایمان کے بعد عمل میں لایا۔ اور اس عمل کے ذریعہ سے وہ بخشا گیا۔ اور یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب تم آرام سے سو رہو۔ جس طرح اطمینان سے بلا تشویش عموماً سوئی ہے پھر اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر مانتی ہے کشادہ کرتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں۔ پہلے دوزخ کی طرف دریکچہ کھولتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھ حق تعالیٰ نے بڑی بلاتیرے سر سے دفع کی اور پھر وہ دریکچہ بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہشت کی طرف دریکچہ کھول دیتے ہیں۔ یہ شخص اس کی تانگی اور خوشبو سے بہرہ مند اور خوش ہوتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص نہایت شکیل اور جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے اور نہایت ہرمانی کے ساتھ پیش آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ یا وہ شخص کہتا ہے کہ میں فلاں علم ہوں کہ میرے ساتھ تم کو دنیا میں نسبت تھی۔ یا کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں کہ دنیا میں تم نے میرا لحاظ رکھا۔ یہ سب رزق اور فرش اور لباس تمہارے آرام کے لئے اسباب ہے۔ تو وہ شخص خراماں خراماں آہستہ آہستہ بطور سیر کے اس طرف پھرتا ہے اور اپنے عزیز واقارب اور اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جہاں سے فوت ہوتے رہتے ہیں۔ ملاقات کرتا ہے۔ اور وہ لوگ بطور ضیافت کے اور کبھی بطور تفریح کے اپنے مقام میں اس کو لے جاتے ہیں۔ اور کبھی بطور تہنیت کے خود اس کے پاس آتے ہیں اور روز بروز اس کے دل کا اطمینان زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی نجات ہو جاتی ہے۔ ان کے لئے چار طرح کا مکان دیا گیا ہے۔ ایک مکان خلوت کا رہتا ہے اور گویا وہ مکان ایسا ہوتا ہے۔ جیسے رات کے وقت رہنے کے لئے مکان ہوتا ہے۔ اور دوسرا مکان دیوار کا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ اس دربار میں دربار کرتا ہے اور تیسرا مکان سیر و تماشا کے لئے ہوتا ہے اور اس سے متعلق ایسی چیزیں رہتی ہیں جیسے دنیا میں چارہ زرم اور مساجد تبرکہ وغیرہ، اور بھی ایسے دوسرے مقامات ہیں جو کہ برزخ میں ظاہر کئے جاتے ہیں۔ اور چوتھا مکان دوستوں اور مہربانوں کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے دیوان خانہ ہوتا ہے اور وہاں یہ مکانات بندہ کی اخیر عمر میں تیار کئے جاتے ہیں۔ اور جب تیار ہو جاتے ہیں تو اس بندہ کو جہاں سے لے جاتے ہیں۔

یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ سب مکانات تنگ قبر کے اندر کس طرح ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں بلکہ یہ تنگ قبر صرف بمنزلہ دروازہ کے ہوتی ہے کہ اس دروازے سے ہو کر ان مکانات میں جاتے ہیں۔ ان مکانات سے ہر مکان آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ اور بعض مکانات دوسرے اور تیسرے آسمان پر ہیں۔ اور شہداء کے بطور مکانات کے پُر نور قندیلیں ہیں۔ کہ عرض کے نیچے آویزاں کی ہوئی ہیں۔ اور لوگ وہاں صرف سرور حاصل کر کے عرض سے ذکر اور تلاوت اور نماز اور متبرک مقامات کی زیارت میں مشغول ہوتے ہیں۔

اور قوم کے جو لوگ بزرگ ہیں۔ وہاں بچوں کی نسبت کہ یہاں سے فوت ہو کر گئے ہیں۔ باہم مقرر کر کے کہ قیامت کے دن ان لوگوں اور لوکیوں کے درمیان باہم ترویج کا عقد منعقد کریں گے۔ وہاں یعنی برزخ میں ان کی لذت کے سوا ہر طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے اور عبادتوں میں روزہ کے سوا اور جو عبادت کرنے کی خواہش کر سکتا ہے۔ اور اوقات متبرکہ میں مثلاً شب قدر اور شب جمعہ میں اپنے ان عزیزوں کے پاس گزرتے ہیں کہ وہ ان اموات کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے اہل و عیال جو زندہ رہتے ہیں۔ ان کے احوال سے ان اموات کو اطلاع ہوا کرتی ہے۔ کبھی اس ذریعہ سے اطلاع ہوتی ہے کہ وہ اموات خود ان کے پاس آتے ہیں۔ اور کبھی ملائکہ ان کا احوال پہنچاتے ہیں۔ کہ فرشتے اموات سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور زندہ لوگوں کا پیغام اور احوال پہنچاتے ہیں۔ اور اموات کے پاس ہر شخص جاتا ہے اور دُعا کرتا ہے۔ اور کلام کرتا ہے۔ تو ان اموات کو یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ ان کے حواس باقی رہتے ہیں کہ یہ سب ان کو معلوم ہوتا ہے۔ کہ بزرگان دین پر غیب کے امورات مشکف ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ شہنی اور ناشدنی ہے بواسطہ ارواح طیبہ کے ملائے اعلیٰ اور مشکفلان کا رخانہ قضاء و قدر سے بزرگان دین کو معلوم ہوتا ہے۔ اور کبھی میت خود خواب میں زندہ لوگوں سے ملاقات کرتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو فرشتہ رُوح پر موقوف ہے وہ ان کی صورت کے ساتھ منسلک ہو کر ایک و بعد احوال سے اطلاع دیتا ہے۔

لیکن کفار اور منکرین اور منافقین کا حال یہ ہے کہ یہ تمام سوالات سے محذور ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین فلاں دین ہے اور ہمارا معبود فلاں بت ہے یا فلاں رُوح ہے تو ان پر عذاب کرتے ہیں۔ بعضوں پر یہ عذاب ہوتا ہے کہ قبر دونوں طرف سے ملا دی جاتی ہے کہ ان کی ہڈیاں سر سے کی مانند ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی آگ کا عذاب کرتے ہیں۔ اور کبھی سانپ اور بچھو مسلط کرتے ہیں اور کبھی آہنی اور آتشیں گرز سے مالتے ہیں۔ کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پھر گرز اٹھانے کے ساتھ ہی اس کا بدن تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انواع اقسام کا عذاب اس پر کرتے ہیں۔

جو لوگ دنیا میں صبح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کو داغ ہوتے ہیں۔ اور جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ جس طریقہ اپنی جان کو مارتا ہے۔ اسی طور سے موت کے بعد وہ خود اپنے اوپر عذاب کیا کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنی حلال عورت چھو کر زنا کی رغبت کرتا ہے۔ اس پر عذاب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کھانے کے دو طبق رکھے جاتے ہیں۔ ایک طبق عمدہ پاکیزہ کھانا رہتا ہے۔ اور دوسرے طبق میں نجس متعفن کھانے کی چیزیں

ہے۔ اس کو وہ ناپاک چیز کھلاتے ہیں۔ اور جو شخص نہیں کھاتا ہے تو اس کو خبیث خون کی نہر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ جب نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ پر پتھر مارتے ہیں۔ اور اس کو نکلنے نہیں دیتے ہیں۔ بعضوں پر یہ عذاب کرتے ہیں کہ اس کو فقر اور گرسنگی اور بے مگی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ دبدبہ پھرتے ہیں۔

جو شخص دنیا میں ذکوۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا مال و ذرخ کی آگ میں گرم کر کے اسے اس کی پیشانی اور پیچھے اور اس کے دونوں پہلو داغتے ہیں۔ یہ سب عذاب ہمیشہ سب گنہگاروں پر نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بعض گنہگاروں پر یہ عذاب ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور وہ برابر اس تکلیف میں مبتلا رہیں گے اور بعض گنہگاروں پر ہر روز کسی وقت عذاب ہوتا ہے۔ اور کسی وقت ان کو عذاب سے رہا کرتے ہیں۔ اور بعض گنہگاروں پر صرف شب جمعہ تک عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ مرتے ہیں تو اس دن سے شب جمعہ کے آنے تک ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اور جب شب جمعہ آتی ہے تو مردہ عذاب سے رہا کر دیئے جاتے ہیں۔ اور پھر ان پر کبھی برزخ میں عذاب نہیں ہوتا ہے۔

اور بعض گنہگاروں پر رمضان کے مہینے تک عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ مرتے ہیں۔ اس وقت سے رمضان شریف کا مہینہ آنے تک ان پر عذاب ہوتا ہے۔ پھر جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہ عذاب سے رہا کر دیئے جاتے ہیں۔ اور پھر ان پر کبھی برزخ میں عذاب نہیں ہوتا ہے اور بعض گنہگاروں پر اس وقت عذاب ہوتا ہے کہ ان کے حق میں شفاعت ہو۔ پھر شفاعت کے بعد عذاب سے وہ لوگ رہا کر دیئے جاتے ہیں۔ فقط۔

سوال : جن جہلام کہتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ انتقال کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو غسل دینے اور دفن کرنے کے لئے آتے ہیں۔ جو لوگ ایسا اعتقاد رکھیں۔ ان کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔

جواب : ان لوگوں کا یہ قول بلا دلیل ہے۔ قبول نہ کرنا چاہیئے اور اس قول کے قائل کو جانا چاہیئے کہ وہ مسائل میں جاہل ہے۔

سوال : مردہ دفن ہونے کے بعد روح کا کیا حال رہتا ہے۔

جواب : امام رازی رحمہ اللہ نقل سے منقول ہے۔

رُوحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ دَارَ رُوحِهِ حَوْلَ دَارِهِ شَهْرًا أَيْنَ عُلِّقَ الْحُلْفَةُ مِنْ مَالِهِ كَيْفَ يُشَسُّ مَالُهُ وَكَيْفَ يُوَدَّى وَبَيْتُهُ فَإِذَا تَعَرَّ شَهْرٌ رَدَّ إِلَى حُفْرَتِهِ فَيَدُورُ حَوْلَ قَبْرِهِ حَوْلًا يَنْظُرُ رُوحُهُ مَنْ يَدْعُو لَهُ وَيَحْذَرُ عَلَيْهِ فَإِذَا تَوَسَّطَ سَنَةٌ رُفِعَ إِلَى حَيْثُ يُجْمَعُ الْخَلَائِقُ إِلَى يَوْمِ يَنْفَخُ فِي الصُّدُورِ التَّحِيَّتُ بِحَقِّ الْمَذَاهِبِ۔

یعنی "روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب بندہ مومن مر جاتا ہے۔ تو اس کی روح اپنے گھر کے گرد ایک مہینہ پھر اُڑتی ہے اور جو مال وہ چھوڑ جاتا ہے۔ اس کی جانب نظر کرتی ہے۔ اگر کس طرح میرا مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور کس طرح میرا دین ادا کیا جاتا ہے۔ جب ایک مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ روح اپنی قبر کی طرف واپس کر دی جاتی ہے۔ تو پھر وہ اپنی قبر کے گرد ایک برس تک پھر اُڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کون شخص میرے لئے دعا کرتا ہے۔ اور کون شخص میرے لئے تمکین ہے۔ جب ایک برس پورا ہو جاتا ہے تو وہ روح وہاں سے اٹھ کر اس کی رکھی جاتی ہے۔ جس جگہ خلعت جمع رہیں گے اس دن تک جس دن کہ مرنے والے کا جائے گا۔ اور بحر المذاہب میں لکھا ہے۔"

سوال : علماء اور حکماء کا اس پر اتفاق ہے بلکہ کفار کا بھی کہ ارواح کے لئے موت کے بعد حیات کے بارے میں شہدائی کی تخصیص کی کیا وجہ ہے۔ کیونکہ یہ مضمون قرآن شریف میں صراحتاً مذکور ہے۔

جواب : ارواح کے لئے موت کے بعد فنا نہیں۔ بلکہ صرف بدن سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ لیکن عوام کے حق میں روح کی حیات سے مراد صرف یہ ہے کہ روح باقی رہتی ہے اور شہداء اس بقاء کے علاوہ دوا امر زائد دینے جاتے ہیں۔ دنیا میں روح کا بدن کے ساتھ جو تعلق ہے۔ اس کا حاصل دوا امر میں۔ اول یہ کہ شہداء کے اجر میں ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے:-

يُغْنِي لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - یعنی شہید کا عمل شہادت کے بعد بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ قیامت تک زیادہ ہوتا جائے گا۔

اور دوسرا امر یہ کہ توسط بدن شہداء کو روزی دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں مذکور ہے کہ شہداء سبز چڑیلوں کے قالب میں بہشت کے پھل کے نزدیک جاتی ہیں۔ اور پھر ان قدیلوں میں اگر رہتی ہیں۔ ان کے نیچے لٹکائی ہیں۔ نص قرآنی میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں صراحتاً اشارہ ان دونوں وجہ کی طرف انبیاء علیہم السلام کو اس سے بخیر زیادہ درجہ حاصل ہے کہ امت کے احوال ان کے حضور میں پیش کئے جاتے اور امت کے امور میں اصلاح کی جانب توجہ فرماتے ہیں کہ۔

چنانچہ عوام کی دنیاوی حیات کے اثر سے کہیں زیادہ ہے۔ باقی صرف خبر دار ہونا بعض احوال اور لذت اور تامل یہ سب بقاء روح کے لوازم سے ہے کہ لطیفہ دتا کہ وہی ہے۔ اور حیات اس معنی کے سے مشترک ہے مومن اور کفار میں اس واسطے کہ روح سب کی باقی رہتی ہے۔ اور شعور اور ادراک ذاتیات سے ہے وہ منسلح نہیں ہوتا ہے۔

شیخ اکبر کو جو مکاشفہ ہوا کہ بعض دوسرے آدمی کے ساتھ قبل ظہور حضرت آدم علیہ السلام کے ملائے

سوال : معاد جسمانی کی حقیقت کیا ہے۔ (از رسالہ معاد جسمانی)

جواب : پاک ہے اللہ جس نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے اور اس کی نسل کو پشت کے پانی سے قرار دیا۔ یعنی مٹی سے کہ وہ ناپید ہوتی ہے۔ پھر بارگاہ انساں کو اور پھونکی اس میں اپنی روح سے ہوا۔ وہ انسان ظاہر طور پر مٹا مٹ کر مٹنے والا اور اس کے واسطے اس کو پیدا کیا۔ اور مٹا ہوا کلمہ تیرے رب کا۔ البتہ پھول کا جو مرنے اور آدمی سے محمد کرتے ہیں جم اللہ کی خوشی اور رنج میں یعنی ہر حال میں۔ اور شکر کرتے ہیں ہم اللہ کی سختی اور آسانی میں، اور دُعا دیکھتے ہیں اپنے پیغمبر اور انبیاء پر اور ان کی آل اور اصحاب علیہ السلام پر۔ بعد حمد و صلوة کے جاننا چاہیے کہ:-

زیادہ ہوا اختلاف معاد روحانی و جسمانی میں اور گمان کر لیا ہر شخص نے جو اس کے دل میں گذرا اور جملہ نص صادق سے ثابت ہوا اس سے چشم پوشی کر لی۔ بلکہ گمان کیا ان لوگوں نے امر صحیح کو اپنی عقل و دہم میں ایک امر افتراء کر لیا ہوا۔ اور سمجھا امر صحیح کو دور عقل سے اور خلاف عقل کے۔ اور قسم ہے اپنی عمر کی کہ یہ امر معاد روحانی و جسمانی میرے نزدیک امر ظاہر ہے ثابت ہے دلائل عقلیہ تامہ سے۔ اور مراد میری دلائل عقلیہ سے وہ قواعد نہیں جس کو وضع کیا قوم نے موافق اپنی عقل کے اور کیونکہ میری مراد ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اکثر باریکی اس قوم کے کالمین پر ظاہر نہ ہوئی۔ بلکہ مراد میری ان قواعد سے ہے جو مطابقت جو نفس الامر کے باعتبار عقل۔ اور حاصل کلام تشریح اس کلام کی موقوف ہے تمہید پر چند اصول کے اور اس کو جناب والد صاحب نے اپنی کتابوں میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔

جس شخص کو منظور ہو کہ تفصیل ان اصول کی دریافت کرے۔ تو چاہیے کہ ان تصانیف کو دیکھے جو اقوال

شہد ہر ہر امر مادہ پرست معاد کے قائل نہیں اور نہ کیونست۔

نہ وہ قواعد جن کی بنیاد سائنس و کیمیا پر قائم ہے۔

جہاں تک ہم کو علم ہے یہ امر ہے کہ جو چیز واجب ہے طبیعت کے لئے کلیتہاً وہ حکم میں طبیعت کے
 ہے۔ اصل دم بعد موت کے حامل ہوتی ہے واسطے قوی کے۔ چنانچہ شیخ بوعلی اور شیخ ابن نصر کا یہ قول ہے کہ نفس کا
 نقل جسم ہوائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے تخیل و نوہم ہو سکے۔ تو ایسا ہی ہم کہتے ہیں کہ باقی رہ جاتی
 ہے قوت جس مشترک کی نفس میں اور حاصل ہوتے ہیں نفس کو علوم سمعیہ و بصریہ بمنزلہ حدس کے نتیجہ میں اور بمنزلہ
 اولیٰ کے جو پیدا ہوتے ہیں مشاہدہ قرآن سے۔

اصل جب تک نفس عالم برزخ میں رہے گا اس پر عذاب یا اس کو تنعم یعنی آرام چند وجوہ سے ہوتا
 رہے گا۔ یعنی بسبب ادراک عقلی و وہی کے اور بسبب ظاہر ہونے صورتوں اور اشکال کے لائق ہوتی ہے
 تخیل اشباع معانی کی وجہ سے جیسا کہ ہوتی ہے تخیل خواب میں اور بسبب الہام ملائکہ کے پھر قرار پاتی ہے
 عزیمت نفس کی اس پر کہ ان اشباع سے راحت ہوگی۔ یا قرار پاتی ہے وہ عزیمت اس پر کہ ان اشباع سے
 تکلیف ہوگی۔ پھر حاصل ہوتی ہے راحت یا تکلیف۔ اس عزیمت سے اور خیال کرنے سے نفس کے ان اشباع
 کو حقیقت عجیبہ جس کی تعبیر ہوتی ہے ساتھ ظاہر کرنے یا غے کے باغنائے جنت سے یا غار کے غار ٹائے دوزخ
 سے۔

اصل جب ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا بعد فنا کرنے عالم کے اور حادث ہونے قیامت کے ان امر کا کہ
 جمع کریں لوگوں کو اور اس کے اسباب بہت ہیں۔ ان سب کا ضبط کرنا ناممکن ہے۔ علی الخصوص اس مختصر میں اسکی
 گنجائش نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیض ارواح پر ہوگا۔ من قبیل مثال نوع انسان کے اور حادث ہونے قیامت کے عالم
 میں جس سے قوت ہوتی ہے۔ ارواح میں اور کمال ہوتا ہے ارواح کو تو اس وقت عود کر آئے گی۔ ارواح میں صحت
 اس کی اور دفع ہو جائے گی خرابی اس سے تو اس وقت ارواح کا جسم تیار ہوگا۔ اس وقت اجسام بطور اس درخت کے
 ہوں گے۔ جو کاٹ دیا گیا ہو۔ اور صرف پھیری درخت کی باقی رہ گئی ہو۔ پھر کبھی بارش ہو۔ اور مناسب ہوا چلے تو
 اس پھیری سے شاخیں اور شکوفے اور پتے طبعی طور پر نکلیں تو اس وقت اگر بدن ارضی ہوگا جس کو کچھ مناسبت نفس
 مالک اور شہہ ہوائیہ سے رہے گی۔ تو روح کے لئے وہ بدن بمنزلہ سوانہی کے جانور کے ہو جائے گا۔ اور روح کا تعلق
 اس بدن کے ساتھ ہوگا۔ ورنہ خالق حقیقی اس روح کے لئے بدن مناسب پیدا فرمائے گا۔

اصل جب حشر میں لوگ جمع کئے جائیں گے اور قومی ہو جائے گا ان اجسام میں حکم مثال و شبہ مثل
 انسانہ کا اور غالب ہوگا کہ نوع کا تو اس وقت حساب و مناقشہ ہوگا۔

اصل ۴ سرانواع تعذیب و تعیم میں یہ ہے کہ خواہش ہوتی ہے نفس کی کہ ہم کو حاصل ہو کمال ہر طرح کا قوی
 جسمانیہ اور روحانیہ میں پھر ہر قوت کو جس چیز سے لذت حاصل ہوتی ہے وہ چیز حاصل ہو جائے تو ہم کو کمال راحت
 ہو۔ بسبب حاصل ہو جائے ان تمام چیزوں کے جن سے تمام قوتوں کو لذت اور آرام حاصل ہو۔ واللہ اعلم

سوال : انسان کا ادراک و شعور بعد موت کے باقی رہتا ہے۔ اور جو شخص زیارت کے لئے بنائے

صادق سے مالا مال ہیں۔ اصل حقیقت انسانہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ اصل ہے واسطے نفس کلید کے
 واسطے نمر کے۔ اور نمر ایک حالت ہے بدن میں مدبر ہے واسطے اس بدن کے حامل ہے واسطے قوی کا
 فصل قریب واسطے انسان کے وہ فیض ہے جو قائم ہے ساتھ صورت حیوانیہ کے شان سے اس فیض کے
 اتساع قوی ثلاثہ یعنی قلب و عقل و نفس کا

اور تحصیل انسان کا صرف بسبب نفس کے ہے جو حامل ہے واسطے ان قوی کے اور باقی چیزیں مانتا
 کے ہیں اور واسطے وجود ابتدائی انسان کے اصل وہ اصل جس کے سبب سے زید زید ہے اور عمرو عمرو ہے۔
 تحقیق کے مشخصات نہیں بلکہ مشخصات مانتا مصلح کے ہیں۔ کہ بسبب اس کے یہ نفس زید کا ہوا۔ اور عمرو
 عمرو کا ہوا۔ اور اس سے ظاہر ہوا کہ جو حرکت کم میں ہوتی ہے۔ موضوع اس کا شخص انسان ہے کہ مقتوم ہے نہ
 حقیقت واحد سے ساتھ کسی مادہ مبہم کے۔ اور مادہ صرف شرط ہے واسطے تقوم اس حقیقت کے اور
 اس حقیقت کے اور ظہور احکام اس حقیقت کے مانتا مصلحات باقیہ اور امثال متجہدہ کے۔

اس مضمون میں نہایت غور درکار ہے۔ اس واسطے کہ یہ مسئلہ دقیق ہے۔ اور مقام غور ہے۔ اصل
 موت کا جہاں ہو جائے دم کا ہے بدن سے، نہ جدا ہونا نفس کا ہے دم سے تو مضمون یاد رکھنا چاہیے۔ اصل
 خاصیت سے اس مصلح کے یہ ہے کہ وہ دم میں ملزمت کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ مجرد محض ہو۔ لیکن تقوم اس کا
 بسبب دم کے ہوتا ہے۔ اور وہ مانند اس انسان کے ہوتا ہے جس کا کاتھ پاؤں کٹا ہو اور اعضاء رئیسہ نہ ہوں
 جو معنی صورت انسان کا ہے۔ اصل چیزیں عالم میں جوہر اقتضائے حکمت الہیہ کے ہیں مثلاً:-

محال ہو اعلیٰ کا اس واسطے کہ انسان جب چوستا ہے شیشی کو تو اس سے ہوا خارج ہوتی ہے جسکی
 جب نہیں باقی رہتی گنجائش تخلخل کی اور اس سے زائد تخلخل نامناسب ہے واسطے حقیقت ہوا کے
 اس وقت وہ شیشی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایسا ہی جب شیشی میں پھونکتے ہیں جسکی کہ جب نہیں باقی رہتی گنجائش
 واسطے زائد تکاثف کے یعنی تکاثف اس حد تک پہنچ جاتا ہے جو حکم میں طبیعت ہوائیہ کے ہے۔ تو اس
 وقت میں بھی شیشی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ امر امن اگرچہ تحلیل کرتے ہیں دم کو لیکن تا بقا و جہاد
 ایسی حالت طبیعت انسانہ کی نہیں ہو جاتی کہ ناممکن ہو جائے تعلق دم کا ساتھ اس طبیعت انسانہ کے توجہ
 طبیعت انسانہ اس قدر تحلیل ہو جاتی ہے کہ ناممکن ہو جائے تولد دم کا تو اس وقت انسان مرنے لگتا ہے۔ اور
 ہے کہ طبیعت انسانہ اس قدر تحلیل ہو جائے تعلق دم کا ساتھ اس کے اور باوجود اس کے وہ انسان فنا
 رہے۔

اگر یہ شبہ ہو کہ حیوان ارضی یعنی جو حیوان زمین کے اندر رہتے ہیں۔ ان کے بدن کے ساتھ تعلق دم کا نہیں
 ہوتا۔ تا ان کے بدن میں بھی غشا یعنی وہ پردہ ہو جو دم لینے کے لئے ضرور ہے۔ تو کیا ایسا پردہ ان کے بدن میں
 ہوتا ہے یا نہیں تو اس شبہ کا جواب یہ ہے:-

اس کو نیست پہنچاتی ہے اور اس کا سلام و کلام سنتی ہے یا نہیں۔

جواب : انسان کا ادراک بعد موت کے باقی رہتا ہے۔ اس امر میں شرع شریف اور قواعد فلسفی اتفاق ہے۔ لیکن شرع شریف میں عذاب قبر و نعیم قبر متواتر طور پر ثابت ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے ایک طویل پابندی ہے۔ اس امر کی تحقیق کے لئے کتاب شرح الصدور فی احوال الموتی و القبر و تصنیف شیخ جلال الدین سیوطی رح کی ہے اور دیگر کتب احادیث و دیکھنا چاہیے۔ کتب علم کلام میں عذاب قبر ثابت کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض متکلمین کے نزدیک منکرین عذاب قبر کا فرہیں۔ اور عذاب و نعیم بغیر ادراک و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اور ادراک و شعور موتی کا احادیث صحیحہ مشہور سے ثابت ہے کہ زیارت قبر اور میت کو سلام کرنے کے اسے میں اور میت سے کلام کرنے کے اسے میں ہے۔ مثلاً ثابت ہے کہ موتی سے کہنا چاہیے۔

اَنْتُمْ مَسْلُوفُنَا وَحَنَّا بِاَلْاَشْرَافِ اِنْشَاءً اللّٰهُ بِكُمْ كَلَّا حَقُّوْنَ

ترجمہ: یعنی تم لوگ ہم لوگوں سے پہلے جانے والوں سے ہو۔ اور ہم لوگ تم لوگوں کے بعد ہیں اور انشاء اللہ تم لوگوں سے ہم لوگ ملے ہیں؟

بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء بدر کے ساتھ خطاب فرمایا:

هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا

یعنی کیا تم لوگوں نے وہ چیز جس کے لئے تم لوگوں کے پروردگار نے وعدہ کیا تھا سچا پایا؟

توصیہ نے عرض کیا :-

يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَتَشْكَلُكُمْ مِنْ اَجْسَادِهِمْ فَيَتَمَرَّضُونَ

یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلام فرماتے ہیں ان اجسام سے کہ ان میں رُوح نہیں ہے۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَا اَشْكُوْا بِاَمْنٍ بَنَاهُمْ وَكَلَّمَهُمْ لَا يَجِيْبُوْنَ

یعنی تم لوگ ان لوگوں سے زیادہ سنے والے نہیں۔ لیکن وہ لوگ جواب نہیں دے سکے؟ اور قرآن مجید میں ہے :-

وَلَا تَحْسِبَنَّ الْاٰدِيْنَ قِيْلًا اَوْ سَبِيْلًا اللّٰهُ اَمَّا شَاٰ بَلْ اَعْيَا وَجَدَ رَيْبَهُمْ

مُؤَيَّدُوْنَ هٰ فَرِحْنَ بِمَا اَمَّاَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

یعنی اور نہ گمان کیجئے ان لوگوں کو کہ قتل کئے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ وہ مُردہ ہیں۔ بلکہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے نزدیک اُن کو روزی دیا جاتی ہے۔ اور وہ لوگ خوش ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ

نے اپنے فضل سے ان کو دیا؟

حاصل کلام اگر ان کا ادراک و شعور اموات کا کفر نہ ہو تو اس کے اسکا دہونے میں کچھ شبہ بھی نہیں اور قواعد فلسفہ سے ثابت ہے کہ رُوح اس بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور شعور و ادراک بھی باقی رہتا ہے۔

اور لذت روحانی بھی باقی رہ جاتی ہے اور اس امر پر فلاسفہ کا اتفاق ہے۔ صرف جالینوس کا اختلاف ہے اور اسی وجہ سے جالینوس کو فلاسفہ میں شمار نہیں کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بدن ہمیشہ تحلیل ہوا کرتا ہے اور رُوح کی ہمیشہ ترقی و شعور و ادراک میں ہوتی رہتی ہے۔ تو مندرجہ مذکور بدن کی ادراک و شعور کے سلب میں کیا تاثیر کر سکتی ہے۔

سوال : اگر ادراک و شعور بعد موت کے باقی رہتا ہے تو جس قدر ادراک و شعور زمانہ حیات میں رہتا ہے، اسی قدر ادراک و شعور بعد موت کے بھی رہتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟

جواب : ادراک و شعور اہل قبور کا بعد موت کے بعض امور میں زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض امور میں کم ہو جاتا ہے جن چیز کو تعلق امور غیب سے ہے اس میں ادراک و شعور اہل قبور کا زیادہ ہو جاتا ہے اور جس چیز کا تعلق دنیاوی امور سے ہے اس میں ادراک و شعور اہل قبور کم ہو جاتا ہے۔

سبب اس کا یہ ہے کہ التفات اور توجہ اہل قبور کی امور غیبیہ میں زیادہ ہوتی ہے اور دنیاوی امور میں کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ فرق ہوتا ہے کہ اہل قبور کا ادراک و شعور امور غیبیہ کے متعلق زیادہ ہوتا ہے، اور دنیاوی امور کے متعلق کم ہو جاتا ہے۔ ورنہ فی نفسہ اہل ادراک و شعور میں فرق نہیں ہوتا۔ بلکہ اصل ادراک و شعور امور غیبیہ اور دنیاوی امور دونوں کے متعلق یکساں رہتا ہے۔ بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی بحالت حیات باعتبار توجہ التفات ادراک و شعور میں کمی و زیادتی ہوا کرتی ہے۔ یعنی جس کی توجہ و التفات جس امر کی جانب زیادہ ہوتی ہے اس کا ادراک و شعور بھی اس امر میں زیادہ ہوتا ہے جس کی توجہ و التفات اس امر کی جانب کم ہوتی ہے اس کا ادراک و شعور بھی اس امر میں کم ہوتا ہے۔

چنانچہ قائلین علمیہ و کلامیہ دربار خوب سمجھتے ہیں۔ اور جن عورتوں کا اور کیفیت لغات و ادوار کی اینٹرائے خوب جانتے ہیں۔ اور علماء و فضلاء ان چیزوں کے ادراک میں بہت قاصر ہوتے ہیں۔ یہ باعتبار کمی التفات اور توجہ اس کی زیادتی کے ہوتا ہے۔

سوال : دفعہ : مہربان من اہل سنت کے نزدیک بلکہ اکثر فرقہ اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے کہ جن اشیاء طہین کا تصرف آدمی کے بدن پر ہونا ثابت ہے اور یہ تصرف آدمی کی رُوح حیوانی میں ہوتا ہے جو حامل قوی ہے اور اس کو عربی میں صرع کہتے ہیں۔ اور عرف میں آسیب کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کو خطم ہو گیا ہے۔ چنانچہ تفسیر نیشاپوری میں یہ آیت یَنْحَبِطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ کے لکھا ہے :-

وَالَّذِي عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اَنَّ الشَّيْطَانَ قَادِرٌ عَلَى الصَّنْعِ وَالْقَسْرِ وَالْاِيْدِ اَنْ يَتَقَدَّرَ يَوْمَ اللّٰهِ

”اگر اہل اسلام کے نزدیک ثابت ہے کہ شیطان قادر ہے صرع پر اور اس کو طاقت دی گئی ہے

کہ انسان کو مار ڈالے اور انسان کو ایذا پہنچائے“ مگر یہ سب اس وقت میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ

کو منظور ہوگا۔

معتزلہ کے سوا اور کسی دوسرے فرقہ اہل اسلام کا اس میں اختلاف نہیں معتزلہ اس آیت میں توجیہات

رکبہ کرتے ہیں۔ جو ان کی تفاسیر میں موجود ہیں۔ ان توجیہات کا نقل کرنا و احیاء بے فائدہ ہے۔

انجیل اربعہ یوحنا ومتی و مرقس و لوقا میں پندرہ قصے آسید جن کے اور اس کا نقلنا معروف کے بدن سے عیسوی کے ذریعے سے مذکور ہیں۔ اور احادیث میں بھی اس بارہ میں ذکر ہے۔ ہرگز کسی کے لئے انکار کی جگہ نہیں اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ انسان بھی مرنے کے بعد کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلہ میں علماء اہل سنت و اختلاف ہے۔ اکثر محققین کے ہاں ممکن ہے اور بعض کے نزدیک غیر ممکن ہے۔ ان بعض محققین کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان بھی بعد موت کے کام کر سکتا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ انسان کی حقیقت جن کو حقیقت کے ساتھ منقلب ہو جاتی ہے اور انقلاب حقائق محال ہے۔ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر انسان ہمارے ہے۔ تو ایسا ظلم اور اذیت دہانی کیوں کرے گا۔ اس واسطے کہ یہ فعل بُرا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا فعل بُرا نہیں کرتا اور اگر وہ انسان فاسق ہے یا کافر ہے تو مولانا عذاب سے اس کی رہائی کیونکر ہوتی ہے کہ اس کو اس کام کی فہم ملتی ہے۔ تو اسی شبہ کی بناء پر اس بارے میں محققین کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ جن کے نزدیک یہ امر ثابت ہے کہ ان میں سے ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ انقلاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک طرح کا مسخِ اخروی ہے کہ ایسا مسخ ہونا موت کے بعد اور آخرت میں احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ اور جامع صغیر سیوطی رحمہ اللہ سے متعدد سے تئمہ معراج منامی میں آنحضرتؐ کے نقل کیا ہے۔

رَأَيْتُ مَجْلَدَ اخْلَا سِنَّةِ الشَّيَاطِينِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَجَاءَتْهُمُ لُغْلُغَةٌ مِنَ الْجَنَابَةِ فَخَرَعَتْهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ أَذْكَمَا قَالَ :

اور جب یہ معاملہ قسم سے مسخِ اخروی کے ہے تو اس سے فاسق کی عذاب سے رہائی کیونکر لازم آتی ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ اس میں وہ شخص گرفتار رہتا ہے؟

اور مسلک علماء حنفیہ مابین یہ کا یہی ہے۔ اور ملائحین نے جو کہ معتبرین علماء ماوراء النہر سے ہیں شہرہ بزرخ میں لکھا ہے :-

الانسان قد يصير جنات في عالم البرخ بالمسخ وهذا قد ثبت وعصبت من الله تعالى على من شاء كمن كان يمسح في الامم السابقة الفتن من الماضية جودنا وحناننا الا انك رافع هذه العذاب عن هذه الامة المرحومة في عالم الشهادات ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاماموه عن علامات الساعة الكبري فتد ورد في الاحاديث الصحيحة ان يكون في هذه الامة مسخ وحنف وقد في القياة ذلك مسخ الانسان في البرخ يكون غالباً في الكفار والمؤمنين الظالمين المخذين والناسين والمعلمين مبعثاً اذا ماتوا فقتلوا على جنابته تركه الموت من غير تائبين فليس كل من كان كذلك يكون ممسوحاً بل من شاء الله مسحه وعذب به والمسح

لا يكون في المسح والاولى اصله وان ما شاع على جنابته ويكون المسخ في القياة كثير كما ورد ان كل اصحاب الكفوف يجعل بلعنما والبلعنة يجعل كلباً ويدخل ذلك في الجنة ويلقى هذا في النار ومن هذا القبيل جعل رأس من رفع او وضع رأسه في الصلاة قبل الامام رأس حمار ومسح اخذ الرشوة ووضع الاحاد واما مثلاً ذلك كثير انتهى :

یعنی کبھی انسان عالم برزخ سے مسخ ہو کر جن ہو جاتا ہے اور یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا جس پر وہ چاہتا ہے یہ عذاب کرتا ہے۔ جیسا ام سابقہ اور قرون گذشتہ میں لوگ بند را و خنزیر مسخ کر کے بنا دیئے گئے تھے۔

مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر یہ رحمت ہوئی کہ یہ عذاب اس امت مرحومہ سے دنیا میں اٹھایا گیا۔ البتہ علامات قیامت سے ہے کہ یہ عذاب قریب قیامت ہوگا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب اس امت میں مسخ اور خسف اور قذف ہوگا۔ اور اکثر بزرخ میں مسخ وہ لوگ کئے جاتے ہیں جو لوگ کفار اور اہل اسلام سے موذی ظالم ہوتے ہیں۔ اور زانی اور اظلام کرنے والے۔ علی الخصوص جب یہ لوگ جنابت کی حالت میں مرنے جاتے ہیں۔ یا قتل کئے جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی اکثر وہ لوگ بھی مسخ کئے جاتے ہیں جو مرتد ہوں اور بغیر توبہ کئے ہوئے مرنے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسے جس قدر لوگ ہوں وہ سب مسخ کئے جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مسخ کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے اس پر عذاب کرتا ہے۔

اور صلحاء اولیاء سے ہرگز کوئی مسخ نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ وہ لوگ جنابت کی حالت میں بھی مرنے جاتے ہیں۔ اور قیامت میں لوگ اکثر مسخ کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ثابت ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بعم کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور بعم کے کئی شکل میں کر دیا جائے گا۔ اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی جو شخص نماز میں امام کے قبل اپنا سر اٹھا کرے یا امام کے قبل اپنا سر رکھتا ہے اس کا سر گدھے کے سر کے مانند بنا دیا جائے گا۔ اور رشوت لینے والے اور موقوف احادیث کے بنائے والے ان جیسے دوسرے گنہگار اکثر مسخ کئے جاتے ہیں۔ اور محققین جو اس امر کے قائل ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بدکار بعد موت کے عذاب ہو جائے اور لوگوں کو اذیت پہنچائے۔ ان محققین کی ایک جماعت کا قول اوپر مذکور ہوا ہے۔ اور ان کی دوسری جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ مسخ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بعض انسان بعد موت کے شیطان بنا دیئے جاتے ہیں۔ بلکہ شیطان کی حرکات و افعال کے مانند ان سے بھی حرکات و افعال مختلفہ مرتد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ روہیلوں کے وقت میں کچھ لوگ ہندوستانی نے بھی ایسا کیا تھا کہ لڑھی پگڑی باندھ لی اور سر کے بال بڑھا دیئے۔ اور چند الفاظ پشتون کے سیکھ لئے۔ اور اس طرح سے اپنی وضع روہیلہ کی وضع کے مانند بنائی۔ اور روہیلہ کے مانند معاملات میں سختی اور بے عملی زد و کوب کرتے تھے۔ اور عجول سے تشبیہ بقوم فہمہم کہ ان افراد انسان کو جو بعد موت ایسے کام کرنے لگیں تھے مسخ سے مراد ایک چیز کی صورت سے دوسری چیز کی صورت بنانا اور مسخ سے مراد ہے جس جانا زمین میں اور قاف سے مراد ہے جس کو کوئی بڑی چیز گرا دی جائے کہ وہ دب جائے۔

جو جن اور شیطان کا کام ہے۔ ان کو عرب میں خبیث کہتے ہیں۔ اور ہندی میں بھوت کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی حقیقت میں کوئی تیز واقعہ نہیں ہوتا۔ اور اکثر علمائے عراق و عرب کے نزدیک یہی مسلک محتاط ہے۔ اور ان کے اعتبار سے اقویٰ واضح ہے۔ اور سیدی والد قدس سترہ کا میلان بھی اسی جانب ہوا کرتا تھا۔ جب اس میں بحث واقع ہوتی تھی اور ایسا اتفاق چند مرتبہ ہوا۔

منہ : مسئلہ بروز تنازع میں جو کچھ کتاب سے نقل کیا تھا درست ہے۔ اور جو فرق بروز تنازع میں نکلتا تھا وہ بھی صریحاً فرق ہے۔ بلکہ صوفیاء کے نزدیک تصرف یعنی بروز روح کا روح میں زندہ یا مرنے کے اصل میں حقیقتاً اسحقاقلی تعالیٰ و تقدس کے خواص میں سے ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت مخلوقات کے ساتھ صوفیاء کے نزدیک نسبت ظاہر کے ساتھ مظاہر اور قومیت کے ہے۔ اس واسطے مخلوقات میں بھی اس کا تصرف ثابت ہے۔ البتہ اس طرح کے تصرف کا صدور بعض مخلوقات سے کہ جو ملائکہ اور جن سے ہیں ان کی عادت میں داخل ہے اور عام طور پر یہ تصرف سب ملائکہ اور جن میں ہے۔ اور بعض دیگر مخلوقات کہ جنی آدم کی ہیں۔ ان سے اگر صدور اس طرح کے تصرف کا ہو تو وہ ان کے بارہ میں خارق عادت سمجھا جاتا ہے۔

اور قصص الانبیاء میں ایسے تصرف کا صدور بہت منقول ہے اور خود شیخ اکبر نے اس بارہ میں اس قدر کی ہے جو اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے کافی ہے۔ اور مشارکت ارواح بنی آدم کی جو ارواح جن کے ساتھ ہوجاتی ہیں پناچہ یہ امر شیخ سدو وغیرہ میں ثابت ہے تو اس مشارکت کی وجہ سے اس شخص میں کچھ نقصان یا قدر لازم نہیں آتا جس میں یہ مشارکت پائی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ مشارکت ملائکہ و شیطان کے درمیان تمثیل و تشکیل اشکال ممکن نہیں ثابت ہے۔ اور اولیاء اللہ سے بھی بہت منقول ہے۔ چنانچہ قصہ چل غزل سید علی ہمدانی قدس سرہ وغیرہ قابل قبیل سے ہے۔ اور اس سے ملائکہ اور اولیاء اللہ میں ہرگز قدر و نقصان لازم نہیں آتا۔

اگر شیاطین کو بسبب اپنی اقتضا و مشیت ملائکہ اور اولیاء اللہ کے ساتھ اس قدر مشابہت حاصل ہو جائے تو اس میں کیا مضائقہ ہے۔ اس واسطے کہ جنس میں نیکیوں اور بدوں میں باہم اکثر امور میں مشارکت رہتی ہے۔ اور مشابہت ہے کہ

انچہ آدم می کند بزمینہ ہم

اور نیک و بد کے اس تصرف میں فرق ہے۔ اس واسطے شیاطین شیخ سدو وغیرہ کے مانند یہ تصرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ بنی آدم کو تکلیف دیں اور بنی آدم کو اپنے معبود ہونے کا گمان کرا دیں تاکہ بنی آدم ان کی عبادت کرا دیں اور ان کی نذر مانیں اور ان کے نام پر جانور ذبح کریں۔ اور ارواح مقدسہ یہ تصرف اس واسطے کرتے ہیں کہ دوسرے کی روح میں کیفیت محمودہ حاصل ہو۔ اور نیکیوں اور بدوں کے تصرف میں جو فرق ہے۔ اس کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی نیکیوں کی نیت صالح ہوتی ہے اور بدوں کی نیت فاسد ہوتی ہے۔ یہ عمل بظاہر دونوں کا ایک ہی طور پر ہوتا ہے چنانچہ طریقہ مجاہدین اور کفار دونوں کا استعمال آلات جنگ میں تلوار چلانے میں و نیز مارنے میں اور قواعد سپر گری میں

ہوتا ہے اور فرق مجاہدین اور کفار میں صرف باختیار نیت ہے۔ مجاہدین کی نیت صالح ہوتی ہے اور کفار کی نیت فاسد ہوتی ہے اور مشابہت ارواح مقدسہ کے اس عمل کی شیخ سدو وغیرہ شیاطین کے اس عمل کے ساتھ صوفیہ کے نزدیک چنداں مستبعد نہیں۔ یہ تاہم شیخ ابن فارض مصری علیہ الرحمۃ کے واقعہ ہے۔ اور مولانا روم قدس سرہ نے فتویٰ شریف میں وہی معنی فارسی میں فرمایا ہے۔

چون پری غالب شود بر آدمی
گم شود از مرد و صفت مردی
چون پری را ایندم وقت انون بود
کردگار آن پری خود چوں بود

میر اس امر کا یہ ہے کہ جو نسبت قومیت کی روح کو اپنے بدن کے ساتھ ہوتی ہے روح وہ نسبت دوسری روح میں پہنچا سکتی ہے۔ بشرطیکہ اس دوسری روح کو اس روح سابق کے ساتھ مناسبت ہو۔ اور وہ روح گویا اس دوسری روح کی روح ہو جاتی ہے۔ اور جس قدر زیادہ مناسبت اس روح کو اس دوسری روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی قدر اس تصرف کا زیادہ ظہور اس دوسری روح میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حقیقتاً اسحقاقلی میں جو کہ روح جمیع ادیان کی ہے۔ یہ معنی نہایت کامل اور نہایت واقف متحقق ہوتے ہیں۔ اور اس جناب سے ہر روح پر اس تصرف کا فیضان ہو سکتا ہے۔ البتہ قبل کرنے والے کی استعداد شرط ہے۔ اور یہ تصرف کے قواعد کے مطابق ہو سکتا ہے۔ لیکن علماء ظاہر اس تصرف کو تعلیمات شیاطین و جن پر حمل کرتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس طرح کے تصرف کا اثر شخص میں ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس سے نام لیا جاتا ہے تو وہ اپنا نام کسی بزرگ کا نام بتاتا ہے۔ تاکہ لوگ اس کو جادہ جانیں۔ اور اس کی تعلیم کریں اور اس کی بات پر اعتقاد کریں۔ اور مسائل تصوف اور مضامین نفوس کو جان لینا جن اور شیاطین کے نزدیک ایک آسان کام ہے۔ البتہ بعض شیاطین اس طرح کے تصرف سے عراحتاً بہ کانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خاص اس فریب میں نہیں آتے۔ اور بعض شیاطین اس تصرف کے ذریعے سے ارشاد و تعلیم پہنچاتے ہیں۔ اور اس طریقہ سے لوگوں کو اپنی تعلیم و ارشاد کا خوگر بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں پھر تو اس فریب میں عوام کے مانند خواص بھی آ جاتے ہیں۔ اور اسی غرض سے یہ شیاطین اپنا نام بزرگان دین سے کسی بزرگ کا نام بتلاتے ہیں چنانچہ یہ خبر متواتر ہے زمانہ جاہلیت میں شیاطین بعض اشخاص پر مشاقت اور سطح اور اس وقت کے دیگر کاہن پر اسی طور سے آتے تھے اور یہ خبر قابل انکار نہیں۔ واللہ اعلم

اس دعویٰ کی دلیل علماء ظاہر کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ثابت ہو کہ صدور اس طرح کے تصرف کا ارواح طیبہ اولیاء اولیاء اللہ اور ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے۔ اور حالانکہ یقیناً قطعی طور پر ثابت ہے کہ اس طرح تصرف کا صدور شیاطین اور ارواح خبیثہ سے ہوتا ہے۔ تو بعض امور شرعیہ میں اشتباہ قوی لازم آئے گا۔ اس واسطے

کہ جب پری (جن) انسان پر غالب ہو جاتی ہے تو اس انسان سے صفت مردی و مردانگی کم ہو جاتی ہے۔ جب پری میں یہ عمل و کیفیت حاصل ہوتی ہے تو کافر کہنے کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا پیرا کرنے والا کیسا ہو گا۔

دو تین نقل کے قائم نہیں۔

اور بروز کثوفی کہ صوفیاء و کرام کا اس پر اتفاق ہے اس کی بہت صورتیں اس نوع بروز روح کے علاوہ ہیں۔
 کردہ مثنوی کتب تصوف میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہیں اور شواہد سے بروز روح کے کتب حدیث
 میں قصہ زید بن خارجہ کا ہے۔ اور ابو جبرین ابی الدنیا نے کتاب من عاش بعد الموت " میں لکھا ہے اور قاضی ابوبکر بن فخلہ
 و دیگر محدثین نے روایت کی ہے کہ بعد موت کے اور قبل دفن کے زید بن خارجہ کی موعظ نے بدن میں حلول کیا۔ اور
 اس نے کلام کیا۔ اس کا مضمون یہ ہے :-

و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم نبی امی خاتم النبیین میں کوئی دوسرا نبی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے بعد نہیں۔ یہ کتاب اول میں ثابت ہے۔ پھر کسی دوسرے قائل نے زید بن خارجہ کی زبان سے کہا کہ سچ کہا
 پھر زید بن خارجہ کی روح نے کہا کہ ابوبکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور صدیق اور امانت دار ہوئے گویہ
 آپ کا بدن ضعیف تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں آپ قوی تھے۔ یہ بھی کتاب اول میں ہے۔ پھر کسی دوسرے
 قائل نے زید بن خارجہ کی زبان سے کہا۔ سچ کہا سچ کہا۔ پھر زید بن خارجہ کی روح نے کہا۔ کہ اوسط یعنی بہتر قوی قوم اہل
 اسلام میں وہ ہوئے کہ وہ نہیں ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے
 انہوں نے باز رکھا لوگوں کو اس سے کہ قوی ضعیف پر ظلم کرے اور وہ عبد اللہ بن عمرؓ امیر المؤمنین ہیں۔ یہ بھی کتاب
 اول میں ہے۔

پھر اس دوسرے قائل نے زید بن خارجہ کی زبان سے کہا کہ سچ کہا سچ کہا۔ پھر زید بن خارجہ نے کہا کہ عثمانؓ
 امیر المؤمنین ہیں اور وہ بچاتے ہیں لوگوں کو گناہ کثیرہ سے۔ اور چار بیس باقی ہے۔ اور لوگوں کے لئے انتظام کی صورت
 نہیں اور عامیان دین جدا ہوئے اور قیامت قریب ہوئی۔ اور بعض لوگوں نے بعض لوگوں پر ظلم کیا۔ پھر متحیر ہوئے
 مؤمنین آخر قصہ تک۔ یہ قصہ طویل ہے اور اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بروز و روح کا ہوا تھا۔ دوسری
 روح کسی دوسرے کی تھی۔ جو کہ ہر کلام کے بعد زید بن خارجہ کی زبان سے اس کلام کی تصدیق کیا کرتی تھی۔ تو بروز و قنارح
 قیامت ہوا۔ کتب حدیث میں اسی طرح دوسرا قصہ بھی وارد ہے کہ اس کے الفاظ یاد نہیں۔ واللہ اعلم

سوال : انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام و شہداء و صلحاء عالمیہ سے بعد وفات کے اس طور سے استمداد
 اہست ہے یا نہیں کہ لے فلاں بزرگ حق تعالیٰ سے میری حاجت رہائی کے لئے آپ عرض کریں اور میری سفارش
 کریں اور میرے لئے دعا کریں۔

جواب : استمداد اموات سے بلاشبہ بدعت ہے۔ خواہ قبر کے پاس استمداد کی جائے یا غائبانہ
 ہو۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے زمانے میں یہ امر نہ تھا۔ لیکن اس بارہ میں اختلاف ہے کہ استمداد کرنا بدعت حسنہ
 ہے۔ یا بدعت سیئہ ہے۔ طریقہ استمداد کے مختلف ہونے سے استمداد کے بارے میں کیا حکم بھی مختلف ہوتا
 ہے۔ اگر استمداد اس طریقہ سے کیا جائے گا جو سوال میں مذکور ہے تو ظاہراً جائز ہے۔ اس واسطے کہ اس وقت

کہ چند جہال کذابین کی خبر شرع سے ثابت ہے تو ممکن ہے کہ وہ دجال کذابین اس طرح کا فریب کریں کہ بروز و روح
 کا اپنے میں غلط دعویٰ کریں۔ یعنی اپنا نام مثلاً انبیاء سے کسی نبی کا نام بتادیں۔ اور ان کے اقوال و افعال صادر کریں تو اس میں
 انکار کی جگہ نہ ہوگی۔ اور وہ دجال کذابین اہل حق کو ساکت کر دیں گے۔ بلکہ دجال اکبر کہ بروز حضرت حق تعالیٰ کے اپنے میں
 غلط دعویٰ کرے گا۔ تو اس کو بھی ساکت کرنا اور الزام دینا نہ ہوگا۔

بعض اولیاء کرام کا جو قصہ منقول ہے۔ چنانچہ نجات میں ابو عبد اللہ کرامی رحمہ کے ذکر میں لکھا ہے اور ایام
 فتوحات شیخ اکبر میں بھی مذکور ہے۔ تو وہ واقعہ اولیاء کا ان کے زمانہ حیات میں ہوا۔ کہ ان اولیاء کرام نے کسی دوسرے
 زندہ کی روح میں اپنا تصرف کیا۔ اس کی روح کو معطل کر دیا۔ بجائے اس کے اس شخص کی زبان سے خود کلام کیا۔ یہ امر متا
 اشتباہ نہیں۔ اس واسطے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں فریب کرے اور زندہ لوگوں میں سے کسی کی روح کے بروز
 غلط دعویٰ اپنے میں کرے۔ یعنی اپنا نام فریب سے اس شخص زندہ کا نام بتا دے تاکہ لوگوں کو غلط فہم کرے کہ اس
 دوسرے شخص زندہ کی روح کا حلول اس شخص کے قول و فعل کے مانند شخص فریب دہندہ قول و فعل صادر کرے
 تو ممکن ہے کہ یہ شبہ اس طرح سے رفع کیا جائے کہ اس شخص زندہ سے دریافت کیا جائے کہ آیا فی الواقع اس شخص
 شخص کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس امر کی تحقیق ہو جائے گی۔ اور شبہ دفع ہو جائے گا۔ بخلاف ان ارواح
 کے جو برزخ میں ہیں۔ اور بخلاف ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ کے کہ اگر کوئی شخص فریب ہے اور برزخ کی ارواح
 میں سے کسی روح کا بروز اپنے میں گمان کر سکے۔ تو ایسی صورتوں میں اشتباہ دفع کرنا ممکن نہ ہوگا۔

اس واسطے کہ ممکن نہیں کہ ان ارواح سے جو برزخ میں ہیں۔ اور ملائکہ اور حضرت حق تعالیٰ سے حقیقت
 حال دریافت کی جائے کہ اشتباہ دفع ہو جائے اور صوفیاء و کرام کے نزدیک مطلقاً جائز ہے کہ ارواح اولیاء کرام
 ہر حال میں کسی دوسرے میں ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ اولیاء زندہ ہوں یا اموات سے ہوں۔ تو صوفیاء کرام اس دلیل کے
 جواب میں کہتے ہیں کہ جو اشتباہ و تلبیس کہ سر رلع الزوال ہو اس سے کچھ حرج لازم نہیں آتا۔ اور یہ تلبیس اور اشتباہ
 ایسا ہی ہے کہ دلائل کتاب و سنت اور احکام شرعیہ میں کچھ قدرے عجز کرنے سے زائل ہو جاتا ہے۔ اس شخص
 کے اقوال و افعال میں عجز کرنا چاہیئے۔ اگر وہ قواعد شرعیہ کے موافق ہوں تو جاننا چاہیئے کہ بروز روح پاک کا اس
 میں ہونا ہے اور اگر اس کے اقوال و افعال قواعد شرعیہ کے خلاف ہیں۔ تو سمجھنا چاہیئے۔ کہ بروز روح نجس
 کا اس میں ہوا ہے۔ اور صوفیاء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی تلبیس اور ایسا اشتباہ ان امور میں بھی ہوتا ہے۔
 یعنی خرافات تلبیس اور ہفت ملکہ ذوق الہی اور تقنا شیطانی اور الہام ملکی اور وسوسہ شیطانی اور تشیل بشری جو فتنہ
 اور جن اور شیطانی کی جانب سے ہوتا ہے۔ جب ان امور میں بھی تلبیس و اشتباہ ہوتا ہے تو جس طرح یہ تلبیس اور
 اشتباہ رفع کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ تلبیس اور اشتباہ بھی رفع ہو سکے گا۔ جو بروز روح میں واقع ہو۔ بہر کیف
 قاعدہ تصرف سے بروز روح کا امکان ثابت ہوتا ہے۔ تو نفس امکان سے انکار نہ کرنا چاہیئے۔ لیکن بروز روح کا اگر
 وقوع ہو جو کہ محل اشتباہ ہے تو تسلیم بھی نہ کرنا چاہیئے۔ اس واسطے کہ بروز روح کے وقوع پر کوئی دلیل سوائے

میں شریک لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ بزرگوں سے بحالت حیات استدعا کرنا اس طور سے جائز ہے کہ ان سے دعا کیا جاوے کہ درگاہ الہی میں میری حاجت روائی کے لئے آپ دعا و التجا کریں۔ اگر اموات سے استدعا کسی طریقے سے ہو تو اس طریقے کے موافق حکم ہوگا۔ اور حدیث شریف میں حاجت روائی ہونے کے لئے اس قدر ہے:

عن عثمان بن حنیف عنی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجلاً صَیَّرَ الْبَصَوَاتِیَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فَقَالَ اَدْعُ اللہَ اَنْ یُعَافِیَ فِیْہِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَاِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ فہو خیر لَّکَ قَالَ فَاَمَدَّہُ اَنْ یَتَوَصَّأَ فِیْ حِیْنِ الْوُضُوْءِ وَیَدْعُوْا بِہِذِ الْاَلَمَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَابْتَغِیْ لَیْکَ بِیْ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّکَ الرَّحْمَۃُ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلٰی رَفِیِّ لِقَاضِیْ فِیْ حَاجَتِیْ ہَذَہُ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْہُ رَفِیَّ رَدَّہُ التَّوْبَہُ مَذِیَّ وَکَذَہُ اِفِی الْمَشْکَاۃِ۔

یعنی روایت ہے حضرت عثمان بن حنیف سے کہ ایک شخص نابینا خدمت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوشفا بخشے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو دعا کروں اور اگر تم چاہو تو صبر کرو۔ اور یہاں لے بہتر ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ دعا کریں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا کر دینا شروع کیا اور احتیاط سے وضو کرو۔ اور یہ دعا کرو۔ اللہم آخر حدیث تک۔

یعنی لے پر درگاہ سوال کرتا ہوں تجھ سے اور متوجہ ہوتا ہوں تیری جانب بدریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث رحمت کے لئے ہوئے ہیں۔ میں متوجہ ہوا آپ کے ذریعہ سے اپنے پروردگار کی طرف تاکہ پروردگار میری حاجت پوری فرمائے۔ لے پروردگار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں مستبرل فرما۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ایسا ہی مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

سوال : کوئی صاحب باطن یا صاحب کشف کسی صاحب کشف کی قبر کے پاس سے کسے باطن سے کچھ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔

جواب : حاصل کر سکتا ہے۔

سوال : ان بزرگوں کی زیارت کے لئے کوئی دن مقرر کرنا یا ان بزرگوں کے عرس کا دن مقرر کرنا

جواب : زیارت قبور کے لئے کوئی دن مقرر کرنا بدعت ہے اور فی نفسہ اصل زیارت جائز ہے

اور تعین وقت کی سلف میں نہ تھی۔ یہ بدعت اس طرح کی ہے جو فی نفسہ جائز ہے۔ صرف خصوصیت وقت کے لئے ہے۔ جیسا کہ مصافحہ بعد عصر کے ہے۔ کو ملک نوران وغیرہ میں مروج ہے۔ عرس کا دن اگر اس غرض سے مقرر کیا جاوے کہ بزرگ کا عرس ہو وہ یاد رہیں۔ اور اس وقت ان کے حق میں دعا کی جائے۔ تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن

کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن دعا کرنے کے لئے عامل سے دن کا التزام کر لینا یہ بھی اسی طرح کی بدعت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔

سوال : قبر پر پانی چھڑکنا اور پھول اور دوسری کوئی چیز خوشبو کی رکھنا درست ہے یا نہیں اور اس سے میت کو سرور ہوتا ہے یا نہیں۔

جواب : قبر پر پانی چھڑکنا بعد دفن کے ثابت ہے۔ لیکن بعد دفن کے کچھ دن گزر جانے پر پانی

چھڑکنا شرعاً ثابت نہیں۔ لیکن اگر قبراں میں ہو۔ اور اس کے استحکام کے لئے پانی چھڑکا جائے تو اس میں کچھ قبا

ہیں نہیں۔ ایسا ہی اگر پانی چھڑکنے سے یہ منظور ہو کہ جانور ان پرندہ چرند کی نجاست قبر سے دور کی جائے۔ اور قبر

ہلک کی جائے۔ تو ایسی کچھ قباحت نہیں اور اگر یہ سب منظور نہ ہو تو پانی چھڑکنا بدعت ہے۔ اور پھول اور خوشبو

کی چیز قبر پر رکھنا اس سے ماخوذ ہے کہ میت کے کفن میں کاغذ وغیرہ خوشبو کی چیزیں لگانا شرعاً ثابت ہے۔ اور

بعد دفن کے تو میت قبر کے اندر رہتی ہے۔ البتہ یہ چیزیں قبر پر رکھنے سے میت کی مشابہت جدیدیت

کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو احتمال ہے کہ خوشبو کی چیزیں قبر پر رکھنے سے میت کو سرور ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ

میت میں روح کو خوشبو سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور روح تو باقی رہتی ہے۔ اگرچہ وہ حاس جس کے ذریعے

خوشبو روح کو زندگی میں پہنچتی ہے بعد موت کے حالت حیات کے مانند باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہ امر اس قیاس

سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً ثابت ہے کہ میت کو بعد موت کے لذت اور خوشی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ انارش

صحیح میں آیا ہے۔

فیاتیہ من روحھا وطیبھا یعنی پہنچتی ہے میت کو مرد ہوا بہشت کی اور خوشبو بہشت کی

اور شہداء کے حق میں قرآن کریم فارو ہے۔ یُنْذَرُ فَوْحُہُمْ۔ یعنی شہداء کو روزی دی جاتی ہے۔ اور وہ خوش

ہوتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ قبر پر خوشبو کی چیز رکھنے سے میت کو سرور ہو سکتا ہے۔

سوال : میت کی نذر مانا اور قبر کو چادر سے چھپانا اس بارے میں کیا حکم ہے۔

جواب : اموات کے لئے جو نذر کی جاتی ہے۔ اس میں تفصیل ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری کی کتاب

کتاب القوم میں مذکور ہے۔ اور اس کی عربی عبارت کا ترجمہ یہاں لکھا جاتا ہے۔ وہ ترجمہ یہ ہے کہ اکثر عوام جو نذر

مانتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ بعض بزرگوں کی قبر کے پاس وہ جلتے ہیں۔ اور قبر کا پردہ اٹھا کر شلایہ کہتے ہیں کہ لے

سید فلاں اگر میری حاجت روائی ہو جائے تو آپ کے لئے اس قدر روپیہ اپنی طرف سے نذر ماننا ہوں ایسی

نذر بالاجماع باطل ہے۔ البتہ اگر کہا جائے کہ لے خدا! میں نے تیرے لئے نذر مانا ہے کہ اگر تو فلاں مریض کو شفا

بخشے یا ایسی ہی کوئی دوسری مراد پوری ہونے کے لئے کہے۔ تو کھانا ان فقراء کو دوں گا۔ جو سید نفیس سے کو دوا دے

ہمیں۔ یا بجائے سید نفیس کے کسی دوسرے شخص کا نام لے پایہ کہے۔

اے خدا! اگر تو میری فلاں مراد پوری کر دے تو مسجد کے لئے چٹائی خرید کروں گا۔ یا اس مسجد کی روشنی کے

کی پرستش سے کیوں باز آئیں گے؟

جواب : اس سوال کے چند مقامات میں شبہ واقع ہوا ہے۔ ان مقامات سے خبردار ہونا چاہیے۔ اس وقت انشاء اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب بفضلہ تعالیٰ واضح ہو جائیگا۔

۱۔ اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور پرستش دوسری چیز ہے۔ عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ہے کہ وہ لوگ خلاف شرع طور سے اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں، مگر وہ بھی پرستش نہیں کرتے۔ اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور پرستش بھی کرتے ہیں۔ پرستش سے مراد یہ ہے کہ کسی کو سجدہ کرے یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے۔ یا بطریق تقرب کے کسی کے نام کا وظیفہ کرے یا اس کے نام سے کوئی جانور ذبح کرے یا اپنے کسی کاندھ کچے۔ اور جو جاہل مسلمان اہل قبور کے ساتھ ایسا کوئی امر کرے۔ یعنی مثلاً اہل قبور کو سجدہ کرے۔ تو وہ فی الفور کافر ہو جائیگا۔ اور اسلام سے خارج ہو جائیگا۔

۲۔ دوسرا یہ امر اس سوال میں قابلِ لحاظ ہے کہ مدد چاہنا دو طور پر ہوتا ہے۔ ایک طور یہ ہے کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے۔ جیسے امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں اور عوام الناس ایسا ہی اولیاء اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلاح و مطلب حاصل ہو جائے۔ اس طور سے مدد چاہنا شرعاً زندہ اور مردہ سب سے جائز ہے۔

۳۔ تیسرا طور پر مدد چاہنے کا یہ ہے کہ جو چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ مثلاً لوگ کا دینا یا پانی برلانا یا بیمار لوگوں کو دفع کرنا یا عمر زیادہ کرنا یا ایسی اور چیزیں جو خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ ایسی چیزوں کے لئے کسی مخلوق سے کوئی شخص التجا کرے۔ اور اس شخص کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا مطلب یہ حاصل ہو تو حرام مطلق ہے بلکہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اولیاء اللہ سے اس ناجائز طور سے مدد چاہے یعنی انکو قادر مطلق سمجھے۔ خواہ وہ اولیاء اللہ زندہ ہوں یا وفات پا گئے تو وہ مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

بہت پرست لوگ بھی اسی ناجائز طور سے اپنے معبودانِ باطل سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اس امر ناجائز کو وہ لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ اور اس سوال میں یہ جو مذکور ہے کہ بت پرست نے کہا کہ میں بھی اپنے بتوں سے صرف شفاعت چاہتا ہوں جیسا تم لوگ پیغمبروں اور اولیاء اللہ سے سفارش چاہتے ہو تو یہ کلام بھی مکرو فریب سے خالی نہیں۔ اس واسطے کہ بت پرست لوگ ہرگز شفاعت نہیں چاہتے۔ بلکہ بت پرست لوگ شفاعت کے معنی جانتے ہی نہیں اور ان لوگوں کو شفاعت کا خیال ہوتا ہے۔ شفاعت سے مراد سفارش ہے۔ اور سفارش سے مقصود یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مطلب کے لئے کسی تیسرے سے کہے اور بت پرست لوگ ایسا نہیں سمجھتے اور نہ وہ

لئے روحنِ نبیون خرید کر دیں گا۔ یا جو شخص مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کو روپیہ دیں گا۔ یا اور کوئی ایسا امر میں فقراء کا فائدہ ہو تو ان صورتوں میں نذر جائز ہے اور جو نذر خدا کے لئے مانی جاتی ہے اور شیخ کا ذکر کیا ہو تو اس سے یہی مطلب ہوتا ہے کہ نذر شیخ کے ہائے میں صرف کی جائے گی۔ تو وہ نذر مستحقانِ نذر کے جائز ہے یعنی فقراء میں صرف ہونا چاہیے۔ اور صاحبِ علم کو وہ نذر دینا اس وجہ سے جائز نہیں جیسا کہ اس کو علم ہے۔ اگر وہ غنی نہ ہو تو جائز ہے اور جو لوگ شیخ کے حضور میں رکھ کر تے ہوں تو اگر وہ فقیر ہوں تو ان کو دینا چاہیے غنی ہوں تو ان کو بھی نہ دینا چاہیے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس جو کوئی چیز خاص نیت کی نذر کی نیت سے لے جاتے ہیں وہ حرام ہے۔ البتہ جب یہ نیت ہو کہ وہ چیز زندہ و فقیروں کے مصروف میں لے کر نیت کے لئے صرف نذر دینا یا مقصود ہو تو یہ جائز ہے اور اکثر عوام نذر ممنوع میں مبتلا ہیں۔ یہ مضمون فتاویٰ عالمگیری کی عبادت کا ہے۔ یہ سے قبر چھپانا وغیرہ حرکت ہے نہ کرنا چاہیے۔ ایسا ہی قبر کے گرد چار دیواری بنانا اور قبر پر چھت بنانا ہے۔ بلکہ اس سے تو فائدہ ہوتا ہے کہ حیوانات مودی کے کھودنے سے قبر محفوظ رہتی ہے اور ایسا ہی چھت سے فائدہ ہوتا ہے چڑھیوں کی بیٹ وغیرہ سے قبر محفوظ رہتی ہے اور قبر کو چادر سے چھپانے سے صرف زینت و خوشنمائی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ:-

فَلَمْ يَرْسُولِي اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَكُونُوا لِحَجَارَةٍ وَالْطَبِيعِ

یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ کپڑا پہناؤ پتھر اور مٹی کو۔ واللہ اعلم

سوال : کوئی بت پرست بت سے مدد چاہتا تھا۔ کسی نے اس کو منع کیا کہ شرک بت پرستوں کی پرست نے کہا کہ اگر میرا عقیدہ یہ ہو کہ بت خدا کا شریک ہے اور اس وجہ سے اس کی پرستش کروں۔ تو اللہ یہ شرک ہے اور اگر میرا اعتقاد یہ ہے کہ بت مخلوق ہے اور اس کی پرستش کروں تو یہ کیوں شرک ہوگا اس عالم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں متواتر آیا ہے کہ غیر خدا سے مدد نہ چاہو۔ تو بت پرست نے کہا کہ اگر ایک دوسرے سے کیوں سوال کرتے ہیں تو عالم نے کہا کہ آدمی زندہ ہیں۔ ان سے سوال منع نہیں اور تیرے بت مثلاً کنھیا اور کالکا وغیرہ مردہ ہیں۔ یہ کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو بت پرست نے کہا کہ تم لوگ اہل قبور سے مدد اور شفاعت چاہتے ہو۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ تم بھی شرک کرتے ہو۔ حاصل کلام تم لوگ اہل قبور کو جیسا جانتے ہو ویسا ہی ہم لوگ کنھیا اور کالکا کی تصویر کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر انداز اہل قبور میں کچھ قوت ہے نہ بت میں ہے اور اگر تمہارا کلام یہ ہے کہ اہل قبور میں باطنی قوت ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں سے حاجت روائی ہوتی ہے تو بت پرست سے بھی اکثر حاجت روائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم لوگ یہ کہو کہ ہم لوگ اہل قبور سے صرف یہی کہتے ہیں کہ خدا سے ہمارے واسطے شفاعت کرو تو میں بھی بتوں سے ایسی ہی شفاعت چاہتا ہوں۔

تو جب ثابت ہو کہ اہل قبور سے استدعا جائز ہے۔ تو بعض مسلمان ضعیف الاعتقاد سنیلا اور مسانی

سوال : کسی مرد صالح کی وفات ہوتی ہے تو لوگ ان کا نام لے کر کہا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب دل ہیں۔ یہ امر اہلسنت وجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے یا نہیں؟ اس واسطے کہ عقیدہ اہلسنت وجماعت کی دس خصلتیں ہیں۔ بمجملہ ان کے ایک خصلت یہ ہے کہ کسی شخص کو قطعی اور یقینی طور پر بہشتی یا دوزخی نہیں کہنا چاہیے۔

جواب : کسی بزرگ کو ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد جو دلی کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ کہ دلی کے افعال و اقوال ان سے صادر ہوا کرتے تھے۔ دلی کی صفیں ان میں ظاہر تھیں۔ البتہ اہلسنت کے عقیدے کے خلاف یہ ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر کہا جائے کہ فلاں شخص یقیناً بہشتی ہے۔ اس واسطے کہ علام الغیوب کے سراپا کسی کو دوسرے کے باطن اور خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔ اور اسلئے ان کے افعال و اقوال سے یہی مراد ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر یہ نہ کہنا چاہیے کہ فلاں شخص بہشتی ہے۔ اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ فلاں شخص دوزخی ہے۔

البتہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص بہشتی کا کام کرتا ہے ہمیں امید ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی اور فلاں شخص دوزخی کا کام کرتا ہے۔ ہم کو خوف ہے کہ اس پر عذاب ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ۔ کہ جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایسا ہی فرمایا اس وقت کہ ام العلاء نے ان کے حق میں قطعی بہشتی ہونے کی شہادت دی۔ جاننا چاہیے کہ عشرہ مبشرہ یعنی ہر صحابہ کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشتی فرمایا۔ تو ان صاحبوں کو قطعی طور پر بہشتی کہنا چاہیے۔

سوال : سال میں کوئی ایک دن مقرر کر لینا اس غرض سے کہ خاص اس دن بزرگوں کی قبر کی زیارت کی جائے یا نہ جائے۔

جواب : اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ اولیٰ کوئی ایک دن مقرر کریں اور اس دن صرف ایک ایک شخص یا دو دو شخص کر کے جائیں۔ اور قبر کی زیارت کر آویں۔ مگر زیادہ آدمی ایک ہی دفعہ بہیئت اجتماعیہ نہ جائیں۔ تو اس قدر روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ تفسیر درمنثور میں منقول ہے کہ ہر شروع سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابر میں تشریف لے جاتے تھے۔ اور دعاء اہل قبور کی مغفرت کے واسطے کہتے تھے۔ اس قدر ثابت ہے اور مستحب ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہیئت اجتماعیہ مرد و مان کثیر جمع ہوں اور ختم قرآن شریف کریں اور شیری یا کھانا فاتحہ کریں اور اس کو حاضرین میں تقسیم کریں۔ ایسا معمول زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین میں نہ تھا۔ لیکن ایسا کرنے میں مضائقہ بھی نہیں۔ اس واسطے کہ اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس میں ایجا لامتناہی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

لوگ بت سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری سفارش اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں کرو۔ اور ہمارا مطلب اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاصل کرادو۔ بلکہ وہ لوگ خاص بتوں سے اپنا مطلب چاہتے ہیں اور یہ جو اس جنت پرست نے کہا کہ اہل قبور کو تم کہتے ہو ویسا ہی کھینچا اور کالہا کی تصویر کو ہم بھی سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط درخط ہے۔ اس واسطے کہ یہ ثابت ہے اگرچہ بعد موت کے بدن قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس بدن کے ساتھ روح کا تعلق ضرور رہتا ہے۔ اس واسطے کہ ایک مدت در زمانہ اس بدن میں روح رہ چکی ہے۔ اور جنت پرست لوگ اپنے معبودوں کی قبر کی تعظیم نہیں کرتے۔ بلکہ خود تصویر دل اور پتھروں اور درختوں اور دریاؤں کی قرار دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی تصویر ہے۔ حالانکہ اس کی روح کو اس چیز سے کوئی تعلق رہتا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وہ چیز دلوں جلائی گئی ہو تو ایسے محض فرضی قرار دانا کچھ اعتبار نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ تو بہت پرستوں کو خیال ہوتا ہے کہ جنوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ بندوں کی حالت جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ دنیا میں لوگوں کی حاجت روائی بالکل موقوف نہ کر دی جائے۔ چاہے کوئی کسی سے اپنے مطلب کے لئے خواستگار ہو۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو وہ مطلب پورا کر دیتا ہے۔

مثلاً مہربان باپ اپنے چھوٹے بچے کی حالت جانتا ہے۔ جب وہ لڑکا خدمت گار یا اپنی دایہ سے کئی چیز مانگتا ہے۔ تو وہ چیز اس لڑکے کو اس کا باپ سے دیتا ہے۔ حالانکہ خدمت گار یا دایہ کے اختیار میں وہ چیز رہتی۔ ایسا ہی حال بتوں کا ہے بلکہ اصول مشرح کے موافق یہ ہے کہ جب اہل قبور اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ فلاں شخص کا مطلب حاصل ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو وہ مطلب حاصل ہوتا ہے۔

اور سوال میں جو یہ مذکور ہے کہ جب یہ ثابت ہوا کہ اہل قبور سے استمداد جائز ہے تو بعض مسلمانین الاعتقاد ستیلا و مسانی وغیرہ کی پرستش سے کیونکر باز آئیں گے تو جاننا چاہیے کہ اہل قبور سے استمداد اور ستیلا مسانی وغیرہ کی پرستش میں چند وجوہ سے فرق ہے۔

۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جن اہل قبور سے استمداد کی جاتی ہے اور ان کا حال علم ہے وہ اہل قبور صالحین اور بندگان دین سے ہو گئے ہیں اور ستیلا اور مسانی مومنوں محض ہیں۔ ان کا وجود معلوم نہیں۔ بلکہ بہت پرستوں نے ان کا صرف فرضی وجود خیال کر لیا ہے۔

۲۔ دوسری وجہ فرق یہ ہے کہ اگر بالفرض ستیلا و مسانی کا بھی وجود بھی تھا تو یہ قسم سے ارواح خبیثہ بنیاد کے ہو گئے کہ خلق کی ایذا رسانی پر مکرر ہوتی ہے۔ ان کو ارواح پاک انبیاء و اولیاء سے کیا مناسبت ہے

۳۔ تیسری وجہ فرق کی یہ ہے کہ اہل قبور سے استمداد بطور دعاء کے ہوتا ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعاء کریں۔ تاکہ ہمارا مطلب حاصل ہو۔ اور ستیلا وغیرہ کی پرستش جو لوگ کرتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ان کو مستقل طور پر حاجت روائی کا اختیار ہے اور یہ قادر علیٰ قوت ہیں۔ اور یہ خاص کفر ہے۔ خود اللہ

میں مذکور ہے۔

۲۰

تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ کوئی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں اور اس دن لباس طے فاضلہ وغیرہ پہن کر عید کے مانند بخوشی و شادی قبروں کے پاس جمع ہوتے ہیں اور رقص و مزامیر و دیگر بدعات کرتے ہیں۔ مثلاً قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ حرام اور ممنوع ہے۔ بلکہ بعض لوگ کھڑک پہنچ جاتے ہیں اور یہی مراد ہے ان دونوں حدیثوں سے۔ وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيْدًا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنالینا اور اللہُمَّ لَا تَجْعَلْ قُبُورِي قُبُورَ مَوْتٍ کہ اے میرے پروردگار نہ بنا دینا میری قبر کو موت کی پرستش کی جائے یہ دونوں حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہیں۔

سوال : بزرگان و خواجگان کی غلامی کا اگر کوئی شخص اقرار کرے حالانکہ وہ ان کا زرخیز نہیں ہے یا ناجائز ہے۔

جواب : لفظ غلامی دو معنوں میں متعمل ہوتا ہے۔ ایک بمعنی مملوک زرخیز، دوسرے بمعنی خادم۔ جب غلامی کی نسبت مالک کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس سے مقصود معنی اول ہوتا ہے اور لوگوں کا یہ فعل یعنی غلامی کی نسبت بزرگان سے ساتھ باعتبار معنی اول کرنا غلط ہے۔ اس واسطے کہ یہ لوگ بزرگان کے زرخیز نہیں ہوتے البتہ باعتبار دوسرے معنی کے خادم کے معنی میں نسبت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس لفظ میں فعل ناجائز کا دم ہوتا ہے۔ اس واسطے اہل اسلام کو چاہئے کہ ایسا لفظ استعمال نہ کریں۔ کیونکہ شرک جس طرح عبادت و قدرت میں ہوتا ہوتا ہے۔ ویسا ہی شرک نام رکھنے میں بھی ہوتا ہے۔ اور ایسا نام رکھنے شرک تسمیہ میں ہوتا ہے۔ اس سے بھی پرہیز لازم ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

ترجمہ : قرآن کریم میں ہے فستح الرحمن من اس آیت کے ترجمہ کے بعد لکھا ہے۔ کہ اس سے معلوم ہوا کہ شرک تسمیہ میں بھی ایک قسم کا شرک ہے چنانچہ اس زمانہ میں بعض لوگ غلام فلاں و عبد فلاں نام رکھتے ہیں۔ اس سے پرہیز چاہئے۔ واللہ اعلم

سوال : کوئی شخص گائے، بکری، مرغ کسی شہید یا ولی کے نام پر ذبح کرے یا صرف مالیدہ یا شیرینہ کی نیازی نیت سے پکائے کسی بزرگ یا نیک لوگوں کو کھلائے۔ ان دونوں مسئلوں میں کیا حکم ہے اور نیاز و نذر کا کھانا فقر و مساکین کے لئے جائز ہے۔ تو معنی اور مالدار کے ہائے میں کیا حکم ہے۔

جواب : ذبح کرنا جائز کو نام غیر اللہ حرام ہے۔ وہ غیر خدا خواہ پیغمبر ہو یا خواہ ولی ہو۔ خواہ شہید خواہ غیر انسان ہو۔ اور اگر بقصد تقرب ان لوگوں کے نام پر جانور ذبح کیا جائے۔ تو وہ جانور حرام و مردہ ہو جائے اور ذبح کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ اس فعل سے پرہیز لازم ہے چنانچہ تفسیر کبیر اور تفسیر نیشاپوری اور دوسری تفسیر

قَالَ الْعَلَمَاءُ كَدَأْنًا مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيْحَةً وَقَصَدَ بِذَبْحِهِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ

مَا مَوْجُودٌ أَوْ ذَبِيْحَةً ذَبَحَ مُسْلِمًا

یعنی علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جانور ذبح کرے اور اس کے ذبح سے تقرب غیر اللہ کا مقصود ہو تو وہ مسلمان مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ ذبیحہ مرتد کے مانند ہو جائے گا۔

یہ مضمون کتب تفسیر کی عبارت مذکورہ کا ہے اور اگر کوئی شخص مالیدہ اور شیرینہ کسی بزرگ کے فاتحہ کے لئے پکا کر کھلائے اور اس سے اس بزرگ کی روح کو ثواب پہنچانا مقصود ہو تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے یا جائز ہے اور جو کھانا اللہ تعالیٰ کی نذر ہو اس کا کھانا مالدار کے لئے حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی نذر کا کھانا یہ ہے کہ خلا کوئی کہے کہ اگر فلاں بیمار اچھا ہو جائے یا میرا شخص جو مسافرت میں ہے آجائے۔ یا میرا فلاں کام ہو جائے تو خدا کی نذر کا اس قدر کھانا میرے ذمے ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نذر ہوتی۔ اور اگر کوئی چیز کسی بزرگ کے ہم پر یا حرم کی جائے تو اس کا کھانا مالدار کے لئے جائز ہے واللہ اعلم

سوال : إِذَا تَحَيَّوْا فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِيْذُوا بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ (حدیث)

ترجمہ : یعنی جب تم لوگ کسی امر میں متحیر ہو جاؤ تو چاہئے کہ اس ہائے میں اصحاب قبور سے مدد لو تو قبور سے استعانت کی تشریح کیا ہے ؟

جواب : یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کسی بزرگ کا قول ہے اس قول کے چند معانی متفرق ہیں۔ ان معانی سے ایک معنی یہ ہے کہ جب کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے میں دلائل متعارضہ ہوں اور بعض دلیل سے اس کی حلت ثابت ہوتی ہو اور بعض دلیل سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہو اور تم لوگ متحیر ہو جاؤ کہ کس دلیل پر عمل کریں تو چاہئے کہ تم لوگ اپنا اجتہاد چھوڑ دو۔ اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی تقلید کرو۔ اور یہ معنی زیادہ تر حق کے موافق ہیں اور یہ معنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور حضرت سفیان ثوری رحمہما سے منقول ہیں۔ اور ان معانی میں سے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب تم لوگ دنیاوی امور میں حیران ہو جاؤ۔ اور تم لوگوں کا دل غریق میں پڑ جائے۔ تو چاہئے کہ اصحاب قبور کی طرف نظر کروادہ خیال کرو کہ ان لوگوں نے کس طرح دنیا کو چھوڑ دیا اور آخرت کی طرف منہ کیا اور جہاں روئے ہم لوگ بھی وہاں بانیوالہ ہیں جہاں ہمارے گھر ہیں اور وہی حال ہمارا بھی غریب ہو گا جو ان لوگوں کا ہے اور یہ خیال کرنے سے دنیا کی مشغلات و غیبتی تم لوگوں کو آسان معلوم ہوگی حاصل لایم اس قول میں صراحتاً معنی حقیقی استمداد مراد نہیں اور اہل قبور سے استمداد کرنے کا مسئلہ اوپر مفضل مذکور ہے۔

سوال : قبر کا طواف کرنا کفر ہے یا نہیں اور جو شخص قبر کا طواف کرے۔ اس کو کافر کہنا چاہئے

یا نہیں۔

جواب : طواف کرنا مساحین اور اولیاء کی قبر کا بلاشبہ بدعت ہے۔ اس واسطے کہ سابقہ تھا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ بدعت حرام ہے یا مباح فقہ کی بعض کتابوں میں مباح کھلا ہے اور مباح نہیں۔ اس واسطے کہ ثبوت پرستوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کہ وہ بتوں کے گرد اگر دیہ عمل کرے اور مباح نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ مشرع میں طواف کا حکم صرف کعبہ شریف کے باسے میں وارد ہے اور خوب نہیں کہ بزرگوں کی قبر کعبہ شریف کے مانند ہے۔ یہ بھی نہایت قبیح ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کو کافر اور دائرہ اسلام سے اس کو خارج سمجھا جائے۔ یہ بھی نہایت قبیح ہے کہ جو شخص ایسے شخص کو کافر کہے کافر کہا جائے۔

سوال : بزرگوں کی روح سے استمداد کرنا کیسا ہے۔

جواب : بزرگوں کی روح سے استمداد حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس طریقہ سے زندہ بزرگان دین سے بھی استمداد کرتے ہیں۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگان کی دعا و جلد قبول ہوتی ہے۔ اور اکثر قبول ہوتی ہے۔ اور اس خیال سے ان کو اپنے مطالب کیلئے واسطہ قرار دیوے اور صرف یہ سمجھے کہ یہ بزرگان صرف واسطہ اور بمنزلہ آلہ کے ہیں۔ اور اس کے اور کوئی دوسرا خیال نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ بزرگان قادر مطلق ہیں۔ بلکہ ان کو صرف بمنزلہ عینک کے یہ بلاشبہ جائز ہے۔

۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مستقل طور پر اپنی مراد بزرگان دین سے چاہے۔ اور یہ سمجھے کہ مراد حاصل کرانے پر مراد پوری کرنے میں انکو بالاستقلال اختیار ہے۔ اور یہ جانے کہ یہ بزرگان حق تعالیٰ کے قرب مرتبہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر فی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں۔ اور یہی طریقہ ہے کہ عوام جس طریقہ سے کرتے ہیں یعنی عوام اسی طریقہ سے بزرگان دین وغیرہ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ طریقہ خالص فکر اس واسطے کہ جاہلیت کے زمانہ کے مشرکین اس سے زیادہ اور کوئی دوسرا امر اپنے بتوں کے حق میں نہ رکھتے تھے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ یہ حدیث ہے۔

إِذَا احْتَجَّوْا فِي الْأُمُورِ اسْتَعِينُوا بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ

یعنی جب تم کسی امر میں متحیر ہو جاؤ تو چاہیے کہ اصحاب قبور سے مدد چاہو۔

توفی الواقع یہ حدیث نہیں بلکہ کسی بزرگ کا قول ہے اور اس قول کے چند معانی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ بعض اشیاء کی علت و حرمت کے باسے میں دلائل متعارض ہوں اور اس وجہ سے ان اشیاء کے باسے میں حکم میں تم کو حیرت ہو تو چاہیے کہ اس کے باسے میں اپنا اجتہاد ترک کرو اور جو بزرگان دین فوت ہو گئے ہیں ان کو کرو۔ اور یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور منجملہ ان معانی کے ایک معنی یہ ہیں کہ جب دنیاوی امور میں تم متحیر ہو جاؤ اور اس وجہ سے تمہارا دل ضیق میں پڑ جائے تو چاہیے

جور کے حال کی طرف نظر کرو کہ کس طرح ان لوگوں نے دنیا چھوڑ دی اور آخرت کی طرف متوجہ ہوئے اور سمجھو کہ تبار ابھی وہی حال ہونے والا ہے جو ان لوگوں کا حال ہوا ہے۔ اور یہ خیال کرنے سے دنیا کی مصیبتیں تم کو آسان معلوم ہوں گی اور دنیا کی سختی سہل معلوم ہوگی۔ حاصل کلام اس قول سے ثبوت استمداد کا نہیں ہوتا ہے۔ فقط

سوال : اگر کوئی شخص کوئی جانور کی منت مانے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے یا نہیں اور بزرگوں کی منت کھانا جائز ہے یا نہیں اور جو کھانا کہ اولیائے کرام متوفی کی نیت سے پکا کر بھیجتے ہیں۔ وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب : جانور اس صورت میں حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بے جان چیز جو بطور منت کے جوہ بھی کھانا قریب حرام کے ہے۔ بشرطیکہ نذر غیر اللہ کی نیت ہو۔ جیسا کہ گلگشا شیخ سدوک اور مہدی علی قلی زکی۔ اور اس طرح کا اور کھانا بھی ہوتا ہے اور روٹی اور ملوہ اس غرض سے پکاتے ہیں کہ خیرات کرتے ہیں۔ اور مردوں کو ثواب رسانی کرتے ہیں اور دوسرے کھانے کی مانند اس کو تبرک نہیں جانتے۔ تو اگر عوام کو دین اور ان پر احسان نہ رکھیں اور برادری میں وہ بطور بھاجی و بخر سے کے تقسیم نہ کریں تو اس میں قریب کی امید ہے اور اہل میت کے گھر تین دن تک کھانا بھیجنا چاہیے۔

سوال : استعانت بالارواح کا کیا حکم ہے۔؟

جواب : استعانت ارواح سے۔ اس اُمت میں بہت وقوع میں آئی ہے۔ عوام جہاں استعانت اس طور پر کرتے ہیں کہ ارواح کو ہر عمل میں قدرت میں مستقل جانتے ہیں اور ارواح کو قادر مطلق سمجھتے ہیں۔ یہ بلاشبہ شرک جلی ہے۔ اور نذر اولیاء کہ جن کا بغرض حاجت روائی معمول ہے۔ اور اس کا رسم و دستور ہو گیا ہے۔ اکثر فقہاء نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے۔ بلکہ ان فقہاء نے یہ خیال کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جان کر اس کی نذر مانی جاتی ہے۔ اسی طرح عوام جہاں ارواح کو قادر مطلق شل خدا کے سمجھتے ہیں۔ اور ان ارواح کی نذر مانتے ہیں اور اس سحاذ سے ان فقہاء نے حکم دیا ہے کہ جو شخص ایسی نذر مانے وہ مرتد ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر نذر بالاستقلال کسی ولی کے واسطے ہو تو باطل ہے۔ اور اگر نذر خدا کے واسطے ہو اور ولی کا ذکر صرف اس خیال سے ہو کہ مثلاً اس ولی کو ثواب رسانی کی جائے گی۔ یا اس ولی کی قبر کے خدام کے مصرف میں اس نذر کا مال آئے گا تو یہ نذر جائز ہے اور حقیقت اس نذر کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا کھلا دیا جائے یا مال بطور خیرات وغیرہ کے دیا جائے۔ اور نیت کی روح کو ثواب رسانی کی جائے۔ یہ امر سنون ہے۔ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

مثلاً صحیحین میں جو حال ام سعد و غیرہ کا مذکور ہے اس سے یہ امر ثابت ہوتا ہے اور ایسی نذر

لازم ہو جاتی ہے تو حامل اس نذر کا یہی ہے کہ یہ نیت کی جائے کہ مثلاً کھانا کھلایا جائے گا۔ یا اس کو
 دی جائے گی۔ اور اس کا ثواب فلاں ولی کی روح کو پہنچایا جائے گا۔ تو ذکر ولی کا صرف اس غرض سے
 کہ یہ متعین ہو جائے کہ ثواب رسائی فلاں ولی کی روح کو کی جائے گی۔ اور یہ نیت نہ ہو کہ خاص وہ چیزیں ولی
 میں کئے گی اور ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ وہ نذر اس ولی کے متوکلین کے مصرف میں آئے گی۔
 اس ولی کے قربت مند اور اس کی قبر کے خادم اور اس کے مریدین وغیرہ کے مصرف میں وہ مال آئے گا۔ اور یہ
 نذر ماننے والوں کا مقصود اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسی نذر کے بارے میں حکم ہے کہ یہ نذر صحیح ہے۔ اس کو
 کرنا واجب ہے اس واسطے کہ شرع میں یہ قربت معتبرہ ہے۔ البتہ اگر اس ولی کو یہ سمجھے کہ یہ ولی بالاسلام
 کنندہ مشکلات ہے۔ یا یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی سفارش سے نمود باللہ من ذلک سرور اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر
 روانہ فرمایا گیا تو ایسی نذر میں البتہ شرک و فساد لازم آتا ہے۔ مگر یہ عقیدہ دوسری چیز ہے اور نذر دوسری
 یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً نذر منع ہو جائے۔ بلکہ جائز نذر کی جو صورت اوپر مذکور ہوئی ہے۔
 طور کی نذر بلاشبہ صحیح ہے اور اس کو پورا کرنا واجب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ التَّصَوُّفِ

سوال : بعض اموات بعض مقامات پر دفن کئے گئے۔ اور پھر اتفاق سے کسی وجہ سے وہ قبر کھودی
 گئی تو جو شخص دفن کیا گیا تھا۔ اس کی لاش نہ تھی۔ کوئی دوسری لاش تھی۔ ایسے واقعات کی کیا حقیقت ہے؟
جواب : نقل اموات کے بارے میں اس طرح کی اکثر حکایات و غلطوں کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ
 بعض اموات بعض مقامات میں دفن کئے گئے اور پھر اتفاقاً کسی وجہ سے وہ قبر کھودی گئی تو جو شخص دفن کیا گیا تھا اس
 کی لاش نہ تھی۔ کوئی دوسری لاش تھی۔ اور اسی دن ایسا ہی اتفاق کسی دوسرے مقام میں بھی ہوا۔ اور وہاں بھی ایسا ہی واقعہ
 ظہور میں آیا۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں مقامات سے ہر ایک مقام کی میت دوسرے مقام میں پائی گئی۔ یعنی
 منتقل کر دی گئی۔ ان ہی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس امر کے لئے خاص فرشتہ مقرر ہے کہ جب کوئی شخص دفن
 کیا جاتا ہے تو جس مقام کے وہ قابل رہتا ہے۔ اگر اس مقام میں وہ مدفن نہیں ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی لاش
 اس مقام سے کسی دوسرے مقام میں جو کہ اس کے مناسب ہوتا ہے منتقل کر دیتا ہے۔
 ایسی ہی کتابوں میں ایک حدیث بھی اس بارے میں نقل کرتے ہیں اور اس جماعت کے بعض لوگ اس
 امر میں اس قول مشہور سے استدلال کرتے ہیں کہ اس کے حدیث ہونے میں خدشہ ہوتا ہے اور وہ قول مشہور
 ہے **رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَمَلِ**۔ یعنی تحقیق کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو کہ اہل کو اہل
 کی طرف پہنچاتا ہے۔ اور اس صحیح حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں :-
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُحِبُّ الْقَدَمَ وَيُحِبُّ
يُحِبُّ فَقَالَ هُوَ مِنْهُمْ أَوْ مَعَهُمْ۔

یعنی "پوچھا گیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کا حال کہ کسی قوم کے ساتھ محبت دکھاتا ہو مگر اس قوم کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ان ہی لوگوں میں سے ہے یا یہ فرمایا کہ وہ شخص ان ہی لوگوں کے ساتھ ہے۔"

اس استدلال میں جو حدیث مذکور ہو جاتی ہے۔ وہ معنی نہیں اس طرح کی حکایت کہ ہو جاتی ہے۔ اس قول بھی رد ہو جاتی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اور وہ قول یہ ہے:-

إِنَّ الْمَيِّتَ يَدْفَنُ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا

یعنی "میت اس جگہ دفن کی جاتی ہے جس جگہ کی خاک سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔"

یہ اور یہ حکایات اس سے بھی رد ہو جاتی ہیں جو صحیح احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

أَدْفِنُوا مَوْتَكُمْ وَسَطَ قَوْمٍ مَّالِحِينَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى مِنْ جَارِ الشُّؤْمِ كَمَا

يَتَأَذَّى الْحَيُّ۔ یعنی دفن کرو اپنی اموات کو نیک لوگوں کے درمیان۔ اس واسطے کہ میت

کو اذیت ہوتی ہے برے ہمسایہ سے جس طرح زندہ کو برے ہمسایہ سے اذیت ہوتی ہے۔

اگر ثابت ہو کہ اموات منتقل کئے جاتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہ ہوگی کہ برے لوگوں کی قبر کے نزدیک دفن کرنے سے میت کو اذیت پہنچتی ہے۔

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء اہلسنت وجماعت اس مسئلہ میں کہ بارہ تعزیر داری، عشرہ محرم اور بنائے ضرائح و صورت قبور و غیرہ کے سفر کیا حکم ہے؟

جواب: تعزیر داری جو عشرہ محرم الحرام میں معمول ہے اور بنانا ضرائح و صورت قبور وغیرہ

درست نہیں۔ اس واسطے کہ تعزیر داری سے مراد یہ ہے کہ ترک لذت اور ترک زینت کرے اور اپنی صورت

محزون و تلگین کی صورت کے مانند بنائے۔ یعنی عورت سوگ کرنے والی کے مانند بیٹھے۔ حالانکہ مرد کے لئے یہ کسی

عالمیت میں شرعاً ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ عورت کے حق میں ثابت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کے چار

مہینے دس دن سوگ کرے اور اگر شوہر کے سو کوئی دوسرا اس کے اقارب سے فوت ہو تو صرف تین دن تک

اگر وہ ترک زینت وغیرہ کرے تو جائز ہے۔ اور تین دن کے بعد دوست نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف

میں آیا ہے:-

لَا تَحْجُلُ لِامْرَأَةٍ تَوُفِّيَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدِثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ

لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَزْوَاجِ أَشْهُدٍ وَعَشْرًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

یعنی نہیں حلال واسطے کسی عورت کے جو ایمان لاوے اللہ تعالیٰ اور دن آخرت پر یہ کہ سوگ کرے

کسی میت کے لئے زیادہ تین رات سے سوا شوہر کے کہ شوہر کی وفات کے بعد چار مہینے دس

دن سوگ کرنا چاہیے۔ روایت کیا اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے۔

اور تعزیر داری بدعت ہے اور ایسا ہی بنانا ضرائح اور صورت قبور اور علم وغیرہ کا ہے یعنی یہ سب

بدعت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بدعت حسہ نہیں کہ جس میں مواخذہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بدعت سنیہ ہے اور

حال بدعت سنیہ کا یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ:-

شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مَذَرَوَاهُ مُسْلِمٌ

یعنی "بدترین امور وہ امور ہیں جو شرع میں جدید بنائے جائیں۔ اور سب بدعت گمراہی ہے۔"

روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔

اور حال بدعتی کا کہ اس طرح کی بدعتیں اختیار کرتا ہے یہ ہے کہ وہ بدعتی بدعت کی وجہ سے خدا کی لعنت

میں گرفتار ہوتا ہے اور فریض و نوافل اس کے درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ:-

مَنْ لَعَنَتْ حَدَّثًا أَوْ أَدَّى مُحَدَّثًا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَعَنَهُ اللهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ

لَجَبَتَيْنِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْبَزْزَارُ

هَذَا ثَوْبَانٌ)

یعنی جو شخص کوئی نیا امر اختیار کرے دین میں یا جگہ سے ایسے اختراع کرنے والے کو تو اس پر لعنت ہے

اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کو اور سب آدمیوں کی۔ نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور نہ فدیہ (روایت کیا اس

حدیث کو طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور بزار نے ثوبان سے) اور بھی حدیث شریف میں ہے:-

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا أَمَّا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ دَاحٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ

وَبَّاسٍ وَمَالِكٌ عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

یعنی جس شخص نے اختراع کیا ہمارے اس امر میں یعنی دین میں ایسی چیز کو جو اس میں نہیں تو وہ

مردود ہے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔

اور یہ بھی حدیث شریف میں بدعتی کی مذمت میں ہے:-

مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةٌ لَا يَبْرُئُ مِنَ اللهِ بِهَا وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْعِ مِثْلُ

أَنْثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ

مَعْلَالِ بْنِ الْعَارِثِ ط)

یعنی جس شخص نے اختراع کی بدعت ضلالتہ اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں تو اس کو

اس قدر گناہ ہوگا جس قدر گناہ ان سب لوگوں کو ہوگا جو لوگ وہ بدعت کریں گے اور ان لوگوں کے

گناہوں میں سے کچھ گناہ کم نہ ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے عمر بن عوف اور ہلال بن حارث سے۔

سوال : اس مجلس میں یعنی تعزیر داری کی مجلس میں بہ نیت زیارت و گریہ و زاری حاضر ہونا جائز ہے یا نہیں۔

جواب : اس مجلس میں بہ نیت زیارت و گریہ و زاری کبھی حاکم ہونا ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ کوئی زیارت نہیں کرنا زیارت کے واسطے جائے۔ اور وہاں چند کدوئی جو تعزیر دار کی بنائی ہوئی ہوتی ہے وہاں زیارت نہیں بلکہ مٹانے کے قابل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے :-

مَنْ زَارَ امْرَأَةً فَكَفَّ عَنْهَا سَبْعَةَ مِائَاتٍ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِنْ كَفَّ عَنْهَا سَبْعَةَ مِائَاتٍ فَكَفَّ عَنْهَا سَبْعَةَ مِائَاتٍ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ الْإِيمَانِ زَوَّاجَاتُهُمْ

یعنی جو شخص کوئی امر خلافت شرع دیکھے تو چاہیے کہ اس کو مٹا دے اپنے ہاتھ سے۔ اگر ہاتھ سے مٹانے کی اس کو قدرت نہ ہو تو زبان سے مٹا دے یعنی زبان سے منع کرے اگر زبان سے منع کرنے کا بھی اس کو اختیار نہ ہو تو اس کو مٹا دے اپنے دل سے یعنی دل میں اس کو بُرا جانے اور یہ یعنی دل سے منع کرنا نہایت ضعیف ایمان سے ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اور مجلس تعزیر داری میں جگر مرثیہ اور کتاب سننے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر مرثیہ اور کتاب احوال واقعی نہ ہو بلکہ کذب و افتراء ہو۔ اور اس میں ایسا ذکر ہو جس سے بزرگوں کی تحقیر ہوتی ہو۔ تو ایسا مرثیہ کتاب مستند درست نہیں۔ بلکہ ایسی مجلس میں جا نا بھی جائز نہیں۔ چنانچہ اسی طرح کا مرثیہ سننے کے بارے میں شریف میں منع وارد ہے :-

عَنْ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابَهُ وَسَلَّمَ مَعَ الْمَرْثِيَةِ زَعَا ابْنُ مَسَاجِدَ

یعنی روایت ہے ابی اوفی سے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ سے لاؤنا کیا ہے اس حدیث کو ابن ماجہ نے۔

اور اگر مرثیہ اور کتاب میں احوال واقعی ہوں تو ایسے مرثیہ اور کتاب کے فی نفسہ سننے میں مضائقہ نہیں بلکہ اگر اس مجلس کی جس طرح بدعتی کرتے ہیں نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ اسمیں مشابہت بدعتی گروہ سے ہو جاتی ہے اور پرہیز گرانہ عقیدوں کی مشابہت سے ضرور ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے :-

مَنْ تَشَبَّهَ بِعَقْوَمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

یعنی جس نے مشابہت کی کسی قوم کی تو وہ بھی اُن ہی لوگوں سے ہوا۔ اور جو شخص تعزیر داروں کی مجلس کی مانند مجلس منعقد کرے تو وہ اس حدیث کے مصداق ہیں اور داخل ہو جائے گا۔

مَنْ كُنَّ سَوَادُ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَمَنْ رَضِيَ حَمَلٌ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكَائِهِمْ عَمَلًا

وَمَا أَلَدْتُ لَمْ يَكُنْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ طَباطُبَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ -

یعنی جس شخص نے زیادہ کیا جماعت کو کسی قوم کی تو وہ شخص بھی اسی قوم سے شمار ہوگا اور جو خوش ہوا عمل سے کسی قوم کے تو وہ بھی اس کا شریک قرار پائے گا۔ جو عمل وہ کرے۔ روایت کی اس حدیث کو دیلمی نے ابن مسعود سے۔ ایسا ہی ذکر کیا اس کو سیوطی نے جمع الجوامع میں۔

اور فاتحہ و درود پڑھنا فی نفسہ درست ہے لیکن ایسی جگہ یعنی مجلس تعزیر داری میں پڑھنے سے ایک طرح کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ ایسی مجلس اس قابل ہے کہ مٹا دی جائے۔ اور ایسی مجلس میں نجاست معنوی ہوتی ہے۔ اور فاتحہ و درود اس جگہ پڑھنا چاہیے۔ جو نجاست ظاہری و باطنی سے پاک ہو۔ پس جو شخص پانچاٹھ میں تلاوت قرآن شریف کی کرے اور درود پڑھے وہ مستوجب ملامت و طعن ہوگا۔ ایسا ہی جس جگہ نجاست باطنی ہو اور درود کرنے کے قابل ہو۔ تو وہاں بھی پڑھنا باعث ملامت و طعن ہوگا۔ اس واسطے کہ بے محل وہ پڑھنا ہوگا۔

سوال : اس بارے میں مشرعا کیا حکم ہے کہ مزارع و خیرہ نہ بنائیں۔ بلکہ کسی مکان میں کہ وہاں کوئی تبرک صحیح مثل موئے مبارک کے رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ مجلس گریہ کی ترتیب دی جائے اور اخبار و احادیث صحیحہ کا ذکر کیا جائے۔ جو بیان شہادت میں جناب سید الشہداء کے وارد ہے اور گریہ کیا جائے۔ اور ختم کلام اللہ کیا جائے۔ اور پانچ آیت پڑھی جائے۔ اور ثواب، رزائی کی جائے۔

جواب : جب مزارع و خیرہ نہ بنائے جائیں۔ بلکہ کسی مکان میں کہ تبرک صحیح وہاں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ مجلس گریہ و زاری کی ترتیب دی جائے۔ تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس دلیل سے کہ یہ سب بدعت ستیہ سے البتہ اس میں مضائقہ نہیں کہ احادیث صحیحہ کا ذکر ہو جو شہادت میں وارد ہے اور اس میں بھی مضائقہ نہیں کہ ختم کلام اللہ اور فاتحہ و خیرہ کیا جائے۔ اور تبرک صحیح مثلاً موئے مبارک اس کی صحت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی بنا پر صرف عوام کا لالچ و دھم ہے۔ جب تک کوئی تبرک صحیح طور پر ثابت نہ ہو جائے۔ اس کی صحت کا اعتقاد نہ کرنا چاہیے اور جب تبرک کی اصلیت ثابت نہیں۔ تو باقی رہا یہ امر کہ صرف مجلس گریہ و زاری کی منعقد کرنا کیسا ہے تو ایسی مجلس بھی صرف گریہ و زاری کے لئے منعقد کرنا سلف سے ثابت نہیں۔ البتہ اگر معلوم ہو جائے کہ تبرک صحیح مثل موئے مبارک اس مجلس میں ہے۔ یا کسی دوسری جگہ ہو تو اس کی زیارت کے لئے جانے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

سوال : اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اس ایام میں یعنی عشرہ محرم میں ترک زینت و لذت کرنا اور تمکین اور محزون بطور ماقم زدہ کے رہنا کیسا ہے۔

جواب : ترک زینت و غیرہ کا حکم اوپر لکھا گیا ہے۔

سوال : اس مسئلہ میں کیا حکم ہے یعنی کوشش اور مدد کرنا امور تعزیر داری وغیرہ میں تعزیر داروں کے ساتھ خود اپنے خیال سے یا پاس خاطر قربت یا سبب ہمسایگی و غرض خانگی اور اپنا اسباب عاریتہ دینا

جواب : یہ بھی جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اس سے معصیت میں اعانت کرنا لازم آتا ہے۔ اور معصیت میں اعانت کرنا بھی ناجائز ہے۔

سوال : کیا حکم ہے اس شخص کے بائے میں جو مرثیہ و کتاب پڑھتا ہے اور نوحہ خوانی کرتا ہے تو کچھ اجرت لیتا ہے یا نہیں۔

جواب : مرثیہ و کتاب پڑھنا جس میں احوال واقعی نہ ہوں ناجائز ہے اور ایسا ہی نوحہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور احادیث میں اس بارہ میں وعید وارد ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے :-

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّاحَّةَ وَالْمُسْتَحْفَةَ (رواہ ابوداؤد کذا فی مشکوٰۃ)

ترجمہ : "یعنی لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر اور اس عورت پر جو نوحہ سنے" روایت کیا ہے اس حدیث کو ابوداؤد نے۔ ایسا ہی مشکوٰۃ شریف میں ہے

اور اجرت لینا مرثیہ خوانی اور نوحہ وغیرہ پر حرام ہے اس واسطے کہ اصول شرع سے ہے کہ معصیت پر اجرت لینا درست نہیں۔ چنانچہ مزامیر و غنہ پر اجرت لینا حرام ہے۔ ایسا ہی ان چیزوں پر بھی اجرت لینا حرام ہے۔

سوال : اس مسئلہ میں کیا حکم ہے کہ مہندی شب یا زہم ریخ الاخرین روشن کرتے ہیں اور اس کو منسوب ساتھ جناب سید عبدالقادر جیلانی قدس سترہ العزیز کے کرتے ہیں۔ اور نذر و نیاز و فاسخہ کرتے ہیں۔

جواب : روشن کرنا مہندی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رح کا یہ بھی بدعت سیدہ ہے۔ اس واسطے کہ جو قباحات تعزیر داری میں ہے۔ وہی قباحات مہندی میں بھی ہے اور فاسخہ پڑھنا اور ثواب اس کا ارواح طیبہ کو پہنچانا فی نفسہ ناجائز ہے۔ لیکن مہندی پر فاسخہ اور درود پڑھنے میں بے ادبی وغیرہ ہے۔ چنانچہ اُدپر مذکور ہوا اور نذر وغیرہ خدا کی اپنے اُدپر لازم کر لینا یہ بھی درست نہیں۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے :-

لَا تَذَرُوا يَافَايَ اللَّهِ وَلَا تَغْنِيَنَّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا أَمَّا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ (رواہ البخاری و مسلم) یعنی نذر نہ مانوس واسطے کہ نذر سے تقدیر کی خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی ہوتا ہے کہ نذر ماننے والا بخیل سے خارج ہو جاتا ہے روایت کیا اس حدیث کو بخاری

سوال : یہ امور بدعت حسنہ ہیں یا مذموم ہیں اور اگر مذموم ہیں تو سب گناہ میں برابر ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے اور یہ سب حرام ہے اور مرتکب اس کا مرتکب گناہ کبیرہ کا ہے۔ یا یہ سب مکروہ ہے اور مرتکب اس کا مرتکب گناہ صغیرہ کا ہے۔

جواب : یہ سب بدعت سیدہ ہے اور مذموم ہے۔ اور تفاوت امور بدعت میں یہ اعتبار تفاوت فساد کے ہے۔ تو جس بدعت میں کہ بہت زیادہ فساد ہو وہ بدعت بہت زیادہ مذموم ہے اور جس بدعت میں فساد کم ہو وہ کم مذموم ہے۔ اور اگر مرتکب بدعت کا بدعت کو بہتر سمجھتا ہو اور وہ جانتا ہو کہ اس سے

تقرب خدا کا حاصل ہوگا۔ تو وہ بدعت کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ امر سنن ابن ماجہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ مَنَّا يَخْرُجُ مِنَ الْعَجِينَ

روایت ہے حذیفہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خارج ہو جاتا ہے بدعتی اسلام سے۔ جیسا کہ نکل جاتا ہے بال آٹے میں سے

اور بدعتی عام ہے خواہ خود اس نے بدعت کو اختراع کیا ہو یا اس نے بدعت کو اختراع نہ کیا ہو بلکہ کسی دوسرے نے اختراع کیا ہو اور یہ شخص اُس بدعت کا مرتکب ہو اور اس بدعت کو پسند کرے تو یہ شخص بھی شرعاً بدعتی کہا جائے گا۔ اور یہ بھی سنن ابن ماجہ میں وارد ہے :-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلُ صَاحِبِ بِذَعَةٍ حَتَّى يَذَعَهُ

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انکار ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کہ قبول فرمائے عمل بدعتی کا تا وقتیکہ وہ بدعتی اس بدعت کو چھوڑ نہ دے

اور مرتکب بدعت کے بائے میں لفظ عذاب کا حدیث میں آیا ہے۔ تو اگر بدعتی کی گراہی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے مرتکب

کے بائے میں وعید عذاب و زرخ کی ثابت ہے۔ تو وہ شخص شرعاً مرتکب گناہ کبیرہ ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ شخص مرتکب گناہ صغیرہ ہوگا۔ اور یہ فرق اس صورت میں ہے۔ جب بدعت کو بہتر نہ جانتا ہو۔

سوال : کھانا ان چیزوں کا کیسا ہے جو تعزیر وغیرہ پر نذر و نیاز لے جاتے ہیں اور وہاں رکھ کر فاتحہ کرتے ہیں۔ اور وہاں رکھے رہتے ہیں۔ اور شب عاشورہ میں قاب حلوے کا نیچے تخت ضراح و تعزیر کے رکھتے ہیں اور صبح اس کو تیز کا تقسیم کرتے ہیں۔

جواب : جس کھانے کا ثواب حضرت امین رضا کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ و قل درود پڑھا جائے وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے اس کا کھانا بہت خوب ہے البتہ وہ کھانا تعزیر وغیرہ کے سامنے لے جانا اور تعزیر کے سامنے تمام رات رکھنا۔ بلکہ اصلی قبروں کے پاس بھی ان سب امور میں مشابہت

کفار اور بہت پرستوں کی پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں کراہت ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم

سوال : قبر پر جو شیرینی لے جاتے ہیں۔ اور تعزیر کے نزدیک جو شیرینی اور حلو ایلجاتے ہیں۔ کہ لوگ اس کے سامنے بطریق پیشکش رکھتے ہیں۔ تو اس بائے میں صحیح اور مرجح قول انتخاب کے

نزدیک کیا ہے۔

جواب : مکروہ ہے۔

سوال : حدیث میں آیا ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَشَنَائِعِيْ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پروردگار نہ بنا نامیری قبر کو بُت کہ اس کی پرستش کی جاتی ہو۔ تو قبر کا بُت ہونا زائرین کے کس کس فعل کے باعث سے منظور ہوتا ہے۔

جواب : وشن سے مراد یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کیا جائے۔ اور شرک کے دوسرے ام

بجائے جائیں۔

سوال : مسلمانوں کی قبر پر جو سبز پتی یا پھول اور خوشبو رکھتے ہیں تو یہ سنت ہے یا مستحب

ہے۔ یا بے فائدہ اسراف ہے یا مباح ہے کہ اس میں نہ کچھ نفع ہے اور نہ کچھ سزا ہے۔ جو بھی شرعی دلیل سے ثابت ہو بیان فرمائیں۔

جواب : حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں

کے پاس سے گزے اور ان دونوں قبر کی میت پر عذاب کیا جاتا تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میت پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے کہ ان پر شاخ نہ تھی۔ پھر خرمنے کے وقت کی ایک شاخ طلب فرمائی اور اس کو درمیان سے شق فرمایا اور آدھا آدھا دونوں قبروں پر رکھ کر فرمایا

يُخَفَّفُ عَنْهُمَا الْعَذَابُ مَا لَمْ يَتَبَا

یعنی تخفیف کیا جائے گا ان دونوں میت کا عذاب جب تک یہ دو حصے شاخ کے خشک نہ ہوں گے۔

اس حدیث کی مراد میں علماء میں باہم اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ امر وقت کی قیاس

کے لئے وقوع میں آیا ہے کہ اس وقت تک عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ یعنی یہ حکم خاص ان ہی دونوں

میت کے حق میں تھا۔ عام نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عام ہے۔ جب کوئی شخص ایسا کرے گا

تو جب تک شاخ خشک نہ ہوگی۔ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس واسطے کہ سبز شاخ تسبیح کرتی ہے

اور تسبیح کی مقاربت تخفیف عذاب کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ کانا اور گھاس وغیرہ جو قبر پر جم جائے

اگر وہ سبز ہو یعنی تازہ ہو تو اس کو وہاں سے نکالنا ممنوع ہے اس واسطے کہ یہ چیزیں جب تک تر رہتی

ہیں تسبیح کرتی ہیں۔ اور اس تسبیح سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے چنانچہ

آنحضرت نے خرمنے کے وقت کی تازہ دو شانیں قبر پر چھانے کی جانب رکھ کر فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ دونوں شانیں خشک

نہ ہوں گی ان کی تسبیح کی برکت سے اس میت کے عذاب میں تخفیف ہے گی۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے بہتر بنا کھچول قبر پر رکھا

جائے۔ لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس پھول کی قیمت بطور صدقہ کے دیوے اور اس کا ثواب اس میت کو

پہنچا دیں۔ اس سے زیادہ بہتر ہو گا۔ کہ پھول قبر پر نہ دیں۔ اور پھر وہ خشک ہو جائیں اور ان کا نکال دینا مکروہ

نہیں۔

اہل مشہور سے استمداد کے بارے میں فقہاء میں باہم اختلاف ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی

سب انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا دوسرے اہل قبور سے استمداد کرنے کے بارے میں اکثر فقہاء نے انکار

کیا ہے۔ یہ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ زیارت سے شرع میں صرف یہ مقصود ہے کہ اموات کے حق میں دعا اور استغفار

کیا جائے۔ کہ اس کے ذریعے سے ان کو نفع پہنچے اور بعض فقہاء اس امر کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا دوسرے

اہل مشہور سے بھی استمداد کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فقہاء میت کے سمع اور ادراک کے قائل ہیں۔ اس

لئے وہ امر کے بھی قائل ہیں کہ اہل قبور سے استمداد کرنا جائز ہے۔ جن فقہاء کو میت کے سمع و ادراک سے انکار

ہے۔ انکو استمداد کے حواز سے بھی انکار ہے۔

اہل مشہور سے استمداد کرنا ایک ایسا امر ہے کہ مشائخ صوفیہ جو کہ اہل کشف و کمال سے ہیں۔ ان کے

نزدیک یہ کامل طور پر ثابت ہے حتیٰ کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کو ارواح سے فیض حاصل ہوئے چنانچہ

امام شافعی رحمہ نے فرمایا ہے کہ قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجرب تریاق ہے دعا قبول ہونے کے لئے اور حجۃ

اسلام نے فرمایا ہے کہ جس سے حیات کی حالت میں استمداد کیا جاتا ہے اس سے اس کی موت کے بعد

بھی استمداد کیا جاتا ہے۔ امام رامی نے فرمایا ہے کہ جب زائر قبر کے پاس جاتا ہے

تو اس کے نفس کو ایک خاص تعلق اس صاحب قبر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس صاحب قبر کے

نفس کو ایک خاص تعلق اس زائر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں تعلق کے سبب سے ان دونوں نفوس کے

درمیان تقابل معنوی حاصل ہوتا ہے اور علاقہ مخصوص اگر صاحب قبر کا نفس زیادہ قوی ہوتا ہے تو زائر کا نفس متغیض

ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے بالعکس ہوتا ہے تو استغناء بھی برعکس ہوتا ہے اور شرع مقام میں مذکور ہے کہ قبر کے

زیارت میں نفع پایا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی صاحبین اموات کے نفس سے استعاضات پانے میں بھی نفع پایا جاتا ہے

اس واسطے کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد بھی نفس کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور میت کے نفس کا تعلق

اس تربت کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ جس میں وہ دفن کیا جاتا ہے۔ جب زندہ اس تربت کی زیارت کرتا ہے اور میت

کے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دونوں نفوس میں تلافی حاصل ہوتی ہے۔ اور استغناء ہوتا ہے۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ امداد زندہ کا زیادہ قوی ہے میت کی امداد سے یا اس کا برعکس۔

اہل تحقیق کے نزدیک دوسری شق مختار ہے اور اس بارے میں بعض روایت کرتے ہیں کہ فرمایا آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے کہ۔

جب تم بخیر ہو جاؤ اُمور میں۔ یعنی کوئی کام انجام کرنے میں متخیر ہو جاؤ تو چاہیے کہ مدد چاہو صاحب

قبر سے۔

شیخ اجل رحمہ نے شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے کتاب وسنت اور سلف کے اقوال میں کوئی ایسی چیز کہ مخالف اور منافی اس استمداد کے ہو اور اس کو رد کرے۔ اور حاصل کلام یہ کہ یہ ثابت ہوا کہ روح باقی رہتی ہے اور اس کا ایک خاص تعلق بدن کے اجزاء کے ساتھ بدن کی مفارقت کر کے اس بدن کی کیفیت متغیر ہو جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے قبر کی زیارت کے لئے جو لوگ اس کے احوال سے اس روح کو خبر ہوتی ہے۔ اور کاطین کی ارواح کو بحالت حیات اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرار کا درجہ حاصل رہتا ہے اور اس وجہ سے ان کی روح کرامات اور تصرفات اور استمداد میں مؤثر ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی قرب کا وہ درجہ باقی رہتا ہے۔ اس وجہ سے تصرفات کی قوت بھی باقی رہتی ہے جس طرح حیات یہ قوت باقی رہتی ہے کیونکہ اس وقت روح کا تعلق کلی بدن کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر موت کے بعد تصرفات کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسی حالت میں استمداد سے انکار کرنے کے لئے کوئی صحیح وجہ معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ اول امر سے منکر ہو جائیں۔ یعنی یہ کہیں کہ موت کے بعد روح کی مفارقت بدن سے ہو جاتی ہے اور حیات علاقہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں روح کا کچھ بھی تعلق بدن کے ساتھ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ نفس کے غلام ہے۔ اس صورت میں قبر کی زیارت کرنا اور قبر کے پاس جانا یا سب لغو اور فضول ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ عامہ اخبار اور آثار سے اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ اور استمداد کی کوئی صورت نہیں۔ بلکہ صرف یہی ہے کہ محتاج اپنی حاجت طلب کرے۔ جناب باری عزرا اسمہ سے اس بندے کے روحانی توسل کے ذریعہ سے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں مقرب ہو۔ اور کہے :-

اے خداوند تعالیٰ اس بندہ کی برکت سے کہ تو نے رحمت اس پر فرمائی ہے اور اس کو بزرگی مرحمت کی ہے میری حاجت پوری فرما یا اس بندے مقرب و کرم کی طرف متوجہ ہو کر کہے کہ :-
لے خدا کے بندے اور ولی میرے حق میں سفارش کر اور میری مراد خداوند تعالیٰ سے طلب کر تاکہ خداوند تعالیٰ میری حاجت پوری فرمائے :-

کیونکہ بندہ درمیان میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ صرف وہ وسیلہ ہے اور قادر اور معطی اور مسل حق تعالیٰ ہے اور اس صورت میں شرک کا کچھ شائبہ بھی نہیں ہو۔ منکر کو وہم ہو اسے :-

ظاہر ہے کہ بالاتفاق جائز ہے کہ صاحبین اور دوستان خدا سے ان کی حالت حیات میں توسل طلب اور ان سے دعا کرنے کے لئے کہا جائے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان سے استمداد کیا جائے۔ اور کاطین کی ارواح میں عین حیات اور بعد ممات دونوں حالتوں میں کچھ فرق نہیں۔ سوا اس کے کہ بعد ممات ان کے کمال میں ترقی ہو جاتی ہے اور مشکوٰۃ شریف کی شرح میں اور سیوطی کی کتاب شرح الصدور میں یہ امر مفصل مذکور ہے اور ان کتابوں میں احادیث متعدد طریقے سے اس بارے میں منقول ہیں۔ لیکن جو نذر عوام مانتے ہیں کہ بعد ممات کسی قبور کے کسی قبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے جا رہے ہیں۔ اگر تم میری حاجت پوری کر دو تو تمہارے

کر لے خداوند تعالیٰ میں نے تیرے لئے نذر مانی کہ اگر تو میری نلاں حاجت پوری فرمائے تو میں اس سے مقرب مرحوم کرم کے در پر فقرار کو کھانا کھلاؤں گا :-
تو بلاشبہ نذر جائز ہے اس واسطے کہ نذر کا مال فقرار میں صرف کرنا چاہیے اور پامرا یا گیا ہے اور جائز نہیں کہ وہ کھانا کسی تو نگر یا کسی شریف کو دیا جائے۔ یا اس کو کھلایا جائے :-

فائدہ : وَالنَّذْرُ الَّذِي يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ بِأَنْ يَأْتِيَ إِلَى قَبْرِ بَعْضِ الصَّالِحِينَ وَيَرْفَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَائِلًا يَا سَيِّدِي فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّتَ حَاجَتِي كَرَّمَ الْعَبَاقُ وَمُعَافَاتِ الْمَرِيضِينَ فَلَيْتَ مِنْكَ مِثْلُ مَنْ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنَ الْكِسْفَةِ أَوْ مِنَ الشَّعْرِ أَوْ مِنَ الذَّهَبِ مَثَلًا كَذَلِكَ أَبَاطِلُهُ إِجْمَاعًا نَعَمْ لَوْ قَالَ يَا اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَأَنْ شَقِيتَ مَرِيضِي أَوْ نَحْوَ هَذَا أَلَطَمَهُ الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ يَبْغِي الشَّيْءَ نَفْسِهِمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا أَشْتَرَحَصِي الْمَسْجِدَ هَذَا وَزَيْنًا لَوْ قَدْ أَدْرَاهُمْ لَنْ يَقُومَ بِشَعَائِرِهِمَا يَكُونُ ذِيهِ نَفْعٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالنَّذْرُ لِلَّهِ وَفَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ مَا هُوَ كَمَلٌ يُصَوِّرُ النَّذْرَ لِمُسْتَحِقِّهِ الْمَكْفِينِ بِرَبِّهَا طِبْهُ أَوْ مَسْجِدِهِ أَوْ جَمَاعَةٍ بِهَذَا الْأَعْتَابِ إِذَا مَصْرَفُ النَّذْرِ الْفُقَرَاءُ وَقَدْ وَجَدَ الْمَصْرُوفُ لَكِنْ لَا يَحِلُّ مَصْرُفُهُ إِلَّا إِلَى الْفُقَرَاءِ لَا إِلَى ذِي عِلْمٍ لَعَلَّهُمْ وَلَا لَذِي نَسَبٍ لَنَسَبِهِ وَلَا لِحَاضِرِي الشَّيْخِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدًا مِنْ الْفُقَرَاءِ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا أَمَا يَوْجِدُ مِنَ النَّذَرِ هِمٌّ وَخَوْفٌ وَشَقَلُ إِلَى مَضَارِجِ الْأَوْلِيَاءِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ مَالٌ يُقَصَّدُ مَصْرُفُهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْأَحْيَاءِ وَقَدْ ابْتَلَى النَّاسُ بِذَلِكَ كَذَا فِي النُّهْرِ الْفَائِقِ وَالْبَحْرِ الرَّائِقِ وَمَا لِكُلِّ لِي لَا يَجُوزُ مَصْرُفُ ذَلِكَ لِعَنِي غَيْرَ مَحْتَاجٍ وَلَا مَصْرُفٍ لَذِي مَنْصَبٍ وَلَوْ يَثْبُتُ فِي الشَّرْعِ جَوَازُ الْمَصْرُفِ لِلْأَغْنِيَاءِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حُرْمَةِ النَّذْرِ لِلْمَخْلُوقِ وَلَا يَنْفَعُ وَيَشْفُلُ الذَّمَّةُ بِهِ وَانَّهُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَجُوزُ لِلْحَادِمِ الشَّيْخِ أَخْذُهُ وَلَا أَكْلُهُ وَلَا يُصَرَّفُ فِيهِ لَوْجِهِ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فَقِيرًا أَوْ لَدَى عِيَالٍ فَقَرَارٌ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ وَهُوَ مُضْطَرُّونَ فَيَأْخُذُونَهُ عَلَى سَبِيلِ الصَّدَقَةِ لِلْبِتْدَاءِ فَلَا خُذْهُ أَيْضًا مَكْرُوهًا مَالٌ يُقَصَّدُ بِهِ النَّاذِرُ التَّعَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَصَرْفُهُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَيُقَطَّعُ النَّظَرُ عَنِ النَّاذِرِ الشَّيْخِ فَذَا أَعْلَمْتَ هَذَا أَمَا يَوْجِدُ مِنَ النَّذَرِ هِمٌّ وَخَوْفٌ وَشَقَلُ إِلَى مَضَارِجِ الْأَوْلِيَاءِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ مَالٌ يُقَصَّدُ مَصْرُفُهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْأَحْيَاءِ لَا الْقَبُورَ وَلَا وَاحِدًا الْبَحْرِ الرَّائِقِ النَّاذِرُ الَّذِي يَقَعُ لِلْمَوَاتِ وَمَا يَخْذُ مِنْ

الدَّارَهِمَ وَالشَّمْعَ وَالزَّيْتِ وَخَوَّهَا إِلَىٰ مُصْرَاحِ الْأَوْلِيَاءِ الْكَوَامِ تَقْدِيمًا إِلَيْهِمْ وَفِيهِ بِالْإِجْمَاعِ
بِاطِلٍ حَرَامٌ أَلَمْ يَقْصُدْ وَاصْرَفَهَا لِلْفَقْدَانِ وَقَدْ اسْتَلَى النَّاسُ بِذَلِكَ دَلَالَةً فِي هَذِهِ الْأَعْيَانِ
وَقَدْ بَسَطَ الْعَلَامَةُ قَاسِمُ فِي شَرْحِ دَرَاهِمِهَا وَلَوْلَا أَقَالَ الْأَمَامُ مُحَمَّدٌ رَحْمَةً لَوْ كَانَ
الْعَوَامُ عِنْدِي لَا مَنَعَهُمْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يَهْتَدُونَ فَالْكَلِّ بِهِ يَتَغَيَّرُونَ كَذَا فِي الدُّوَاخْتَارِ
فِي أَخْبَارِ بَابِ الصَّوْمِ

یعنی نذر بالاجتماع باطل ہے۔ جس طرح عوام نذر مانتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ
شخص بعض صاحبین کی قبر کے پاس جاتا ہے اور اس کا پردہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے

کہ۔

اے میرے سید فلان! اگر تم میری حاجت پوری کر دو۔ مثلاً یہ کتاب ہے کہ فلاں شخص جو کہ کہیں دوسری جگہ
ہے اگر آجائے یا یہ کتاب ہے کہ فلاں مریض کو اگر صحت ہو جائے۔ تو تمہارے لئے میری طرف سے اس قدر سونا یا طعام
یعنی کھانا یا کپڑا یا شمع یا روغن زیتون یا کوئی دوسری چیز وغیرہ دی جائیگی۔ تو یہ نذر جائز نہیں البتہ اس صورت میں
نذر جائز ہوگی کہ وہ کہے کہ اللہ میں نے تیرے لئے نذر مانی کہ اگر میرے مریض کو تو صحت بخشے یا اسی طرح کوئی دوسرا
اپنی حاجت کہے۔ اگر تو فلاں حاجت پوری کر دے تو میں ان فقراء کو کھانا کھلاؤں گا۔ جو فلاں سید کے دروازے
پر رہتے ہیں۔ یا اس کی مسجد کے لئے چٹائی خریدوں گا۔ اور اس مسجد میں روشنی کرنے کے لئے روغن زیتون خریدوں گا
یا اس قدر درہم ان لوگوں کو دوں گا جو اس کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ یا اسی طرح کی اور جو نظر ہو کہ اسمیں فقراء
کا فزع ہو اور نذر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے ہو۔ اور شیخ کا ذکر صرف اس غرض سے ہو کہ یہ متعین ہو جائے کہ نذر کی چیز ان
لوگوں کے مصروف میں آئے گی۔ کہ وہ لوگ نذر کے مال کے مستحق ہیں۔ مثلاً یہ کہے کہ فلاں بزرگ کے رباط یا ان کی مسجد
یا جامع مسجد میں جو لوگ رہتے ہیں۔ ان کے مصروف میں یہ نذر کا مال صرف کیا جائے گا۔ اور اس صورت میں نذر اس وجہ
سے جائز ہے کہ نذر کے مال کے مستحق فقراء ہیں۔ اور ان ہی کے حق میں صرف کرنے کے لئے نذر میں نیت کی گئی ہے
ایسا مال صرف فقراء کے حق میں صرف کرنا جائز ہے اور جو غنی ہو اور ذی علم ہو تو صرف اس کے علم کے لحاظ سے
خاص اس کے حق میں نذر کا مال صرف کرنا جائز نہیں اور ایسا ہی جو غنی ہو اور علی نسب ہو تو صرف اس کے نسب کی
شرافت کے لحاظ سے اس کے حق میں بھی صرف کرنا جائز نہیں۔ اور ایسا ہی جو غنی ہو اور کسی بزرگ کے حضور رہا کر ہو
تو اس کے حق میں بھی نذر کا مال صرف کرنا جائز نہیں۔ البتہ یہ لوگ اگر فقیر ہوں۔ تو ان کے حق میں نذر کا مال صرف کرنا جائز
ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو تو جانا چاہیے کہ وہ درہم بالا جماع حرام ہیں کہ ان اولیائے کرام کے روضہ میں بھیجے جاتے
ہیں۔ اس غرض سے کہ ان سے تقرب حاصل ہو۔ اور یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ جو زندہ فقراء رہتے ہیں۔ ان کے صرف
میں یہ دم آئے ہیں۔ اور اس ذریعہ سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔

اگر لوگ اس معیت میں مبتلا ہیں۔ ایسا ہی نہر الفائق اور سحر الائق اور عالمگیری میں ہے اور جو غنی ہو محتاج نہ ہو

اس کے لئے نذر کا مال جائز نہیں ایسا ہی اس کے لئے بھی جائز نہیں جو غنی ہو اور ذی منصب ہو۔ خلاصہ یہ ہے
کہ غنی کے لئے نذر کا مال جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اس پر اجماع ہے کہ نذر مخلوق کے لئے حرام ہے اور ایسی
نذر مستند نہیں ہوتی جس کا ایفا واجب نہیں۔ بلکہ ایسی نذر بلاشبہ حرام ہے۔ کسی بزرگ کے خادم کے لئے جائز نہیں
کوئی نذر کی چیز لے یا کھائے یا اپنے کسی دوسرے مصروف میں لے آئے۔ البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ
خادم فقیر ہو یا اس کے عیال ہوں اور وہ فقیر ہوں اور کسب سے عاجز ہوں اور مضطر ہوں تو ان کے لئے جائز ہے
کہ وہ خادم صدقے کے طور پر وہ نذر کا مال بھی لیں۔

اور جب نذر ماننے والے کی نیت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو اور نذر کا مال فقراء کے حق میں
صرف کیا جائے۔ بلکہ خاص مستغنی اور کسی بزرگ کی نذر کی نیت ہو۔ تو ایسی نذر کا مال لینا فقراء کے حق میں بھی مکروہ
ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درہم اور شمع اور روغن زیتون وغیرہ جو چیز اولیاء اللہ کے روضہ پر بھیجی جاتی ہے۔ اس
غرض سے کہ ان کا تقرب حاصل ہو۔ تو وہ سب حرام ہیں۔ اور اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے البتہ اس صورت
میں جائز ہے کہ یہ نیت ہو کہ اس روضہ پر جو زندہ فقراء رہتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ چیز صرف کی جائے۔ اور
خاص بزرگ کی نیت نہ ہو۔ یہ سحر الائق کی عبارت مذکورہ کا مضمون ہے اور وہ نذر کہ اموات کے لئے مانی جاتی ہے
اور جو درہم اور شمع اور روغن زیتون اور اس طرح کی اور جو چیز اولیاء کرام کے روضہ پر بھیجی جاتی ہے۔ اس
غرض سے کہ ان حضرات کا تقرب حاصل ہو۔ اور یہ سب بالا جماع باطل ہے۔ اور حرام ہے البتہ اس صورت
میں جائز ہے کہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو۔ اور یہ مال فقراء کے حق میں صرف کیا جائے اکثر لوگ
اس معیت میں مبتلا ہیں خصوصاً اس زمانہ میں یہ امر نہایت مروج ہے۔

علامہ قاسم نے یہ مسئلہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے امام محمد علیہ الرحمۃ
نے فرمایا کہ اگر عوام میرے پاس ہوتے تو میں ان کو اس مرتبہ منع کر دیتا۔ اس واسطے کہ وہ لوگ جائز طور پر نذر نہیں مانتے
ہیں بلکہ خلاف شریع امور کو اس میں خلط کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر مختار کے باب الصوم کے اخیر کی عبارت مذکورہ
کا مضمون ہے۔

سوال : تاہوت تعزیہ کی زیارت کرنا، اس پر نفاختہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، مرثیہ بنانا، مرثیہ سننا اور
زیادہ تو کرنا، چھاتی پیٹنا اور گلا نوچنا حضرت امام حسین ؑ کے ماتم میں مشرقان امور کے بارے میں کیا حکم ہے
(از سوالات مولوی محمد حسیل علی)

جواب : یہ سب ناجائز ہیں چنانچہ کتاب السراج میں خطیب کی روایت سے مذکور ہے۔

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ زَارَ بِلَا مَزَارٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ زَادَ شَبَابًا لَا رُوحَ

یعنی لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر جس نے زیارت کی بلا مزار کے اور لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اس
پر جس نے زیارت کی کسی جسم بے جان کی۔

اور مرثیہ بنا اور اپنے گھر میں پڑھنا اور سننا اسمیں قباحت نہیں بلکہ اس کے مضمون سے اہل بیت کی امانت اور تحقیر ہوتی ہو۔ اور اس میں غلظت و ستم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب نہ جو، فاتحہ اور درود اور بھی اپنے گھر کرنا مستحسن ہے۔ فریاد اور نوحہ کرنا اور چھاتی بیٹنا اور گلاؤ چنانچہ سب حرام ہے اور حدیث مثلاً میں یہ ہے :-

لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ حَلَقَ وَحَقَّ وَخَوَّفَ
یعنی نہیں ہے ہم سے وہ شخص جس نے اپنا گلاؤ چا نوحہ کے طور پر رویا اور گریبان چاک کیا :
اور حدیث شریف میں مذکور ہے :-

لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ صَرَبَ الْحُجَّةَ وَدَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ
یعنی نہیں ہے ہم سے وہ شخص جس نے اپنا منہ پیٹا اور گریبان چاک کیا اور شور مچایا مانند شور مچانے وقت جاہلیت کے :- یہ دونوں حدیثیں مشکوٰۃ المصابیح میں ہیں۔

سوال : اگر کوئی شخص مشہور اولیاء اللہ کے مصارف کے لئے ارمانی معین کرے اور اس ارمانی کا کھانا ان قبر کے خدام کے لئے یا کسی دوسرے کے لئے جائز ہے یا نہیں۔ نقد و یہ جو قبر پر رکھ دیتے ہیں تو وہ یہ مصروف میں نے آنا خدام یا کسی دوسرے کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : مصارف قبر کا کوئی شرعی معنی نہیں۔ سو اس وقت کے کہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے اس وقت قبر کھودنے وغیرہ میں جو صرف ہوتا ہے وہ البتہ مصروف قبر کا شرعاً ثابت ہے اور اگر کوئی شخص اپنے گھر خاص کی اراضی خادمان قبر کے لئے وقف کرے۔ تو خادموں کے لئے جائز ہے کہ اس اراضی کا غلہ کھائیں بیکرا و شرط خدمت بجالائیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ لوگوں کو قبر کا طواف اور سجدہ کرنے سے منع کریں اور امور منوعہ لوگوں کو بچائیں۔ اور نقد و جنس بطور نذر و منت قبر پر رکھنے سے منع کریں اور ایسی چیزوں کو دفع کریں اگر شرط خدمت بجالائیں۔ تو ان کے لئے اس اراضی کا غلہ کھانا حرام ہے۔

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اولیاء کے مقابر جو ہندوستان میں ہیں۔ ان کے مندر مواضع اور اراضی ہے اس غرض سے کہ اس کی آمدنی درگاہ کے مصارف میں صرف ہو اور وصال کی مہمانی وغیرہ سامان اس سے مہیا کیا جائے۔ اگر کسی ولی کے اہل خاندان چاہیں کہ اس ولی کے مقبرہ کے متعلق جو مواضع اور اراضی ہے اس کو باہم تقسیم کر لیں اور فرائض کے مطابق اپنا اپنا حصہ لیں۔ تو شرعاً وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر وہ لوگ باہم تقسیم نہیں کر سکتے تو کون شخص اس کا متولی ہوگا کہ اس کی خبر گیری کرے۔ اور جو کچھ نذر و نیاز کی آمدنی درگاہ میں ہوتی ہے اسمیں فرائض جاری ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ولی کے خاندان سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا اور باہمی حقیقی باہم نذر و نیاز بجا دینے یعنی خلافت بارہ میں ہو تو ان لوگوں میں سے سجادہ نشین کو کون متولی ہوگا سجادہ نشین اور خلافت کا دعویٰ تاحی وقت سماعت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر قاضی ایسے دعویٰ کی سماعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ نزاع کس طرح رفع کیا جائے

اور سجادہ نشین کون شخص مقرر کیا جائے۔

جواب :

جو مواضع اور اراضی اس غرض کے لئے متعین ہے کہ اس کی آمدنی درگاہ اور دار و صادر کے مصارف میں صرف ہو تو ولی کے اہل خاندان کا یہ استحقاق نہیں کہ اس کو بطور فرائض کے باہم تقسیم کر لیں۔ اور اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ بلکہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے ایک شخص کو متولی مقرر کریں تاکہ اس مواضع وغیرہ کی آمدنی وہ متولی مطابق حاجت کے تقسیم کیا کرے۔

البتہ اگر ولی کا اولاد محتاج ہیں اور وہ درگاہ کے خدام اور متعلقین میں سے بھی ہیں تو ان لوگوں کا بھی حصہ کی حاجت کے بقدر ہوگا۔ اگر وہ لوگ باہمی نزاع کے سبب سے ایک شخص کو متولی قرار نہ دیں تو حاکم عادل کو چاہیے کہ اس وقت کا متولی ان لوگوں میں سے ایسے کسی ایک شخص کو قرار دے دے۔ جو عادل اور امانت دار ہو اور نذر و نیاز جو روزانہ درگاہ میں آئے۔ وہ بقدر حاجت کے ولی کی اولاد اور درگاہ کے خدام کے مصارف میں صرف کرنا چاہیے اور کسی ایک شخص کو جو امانت دار ہو متولی مقرر کرنا چاہیے۔ کہ وہ نذر و نیاز کو جمع کیا کرے اور بطور مناسب تقسیم کر دیا کرے۔

اور مجملہ اولاد کے جو لوگ زندہ ہوں۔ ان میں اور خدام میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ تقسیم ان لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے ہوگی۔ مانند تقسیم خمس غنیمت کے ذوالقرنی میں۔ البتہ جن لوگوں کی حاجت زیادہ ہو۔ یا وہ لوگ درگاہ میں خدمت کرتے ہوں یا ان کے باعث سے خلافت کا مرجع زیادہ ہو۔ تو تقسیم میں ایسے لوگوں کو ترجیح دینے میں کو مضائقہ نہیں۔

جیسا کہ مثلاً جہاد میں کوئی شخص کسی مشکل کام کو انجام دے تو اس کو اس کے معمولی حصہ کے علاوہ خمس غنیمت سے کچھ زیادہ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

اور سجادہ نشینی اور خلافت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ سجادہ نشینی اور خلافت سے مراد وہ ریاست ہے جس کے ذریعے سے ان امور کا منصب حاصل ہو۔ یعنی نذر و نیاز جمع کرنا۔ اور اس کے مستحقین میں تقسیم کرنا اور خدام کو معزول اور مقرر کرنا اور باعتبار مصلحت کوئی امر مقدم کرنا اور کوئی امر منہ کرنا۔ اور اس منصب میں وراثت کا حکم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو لوگ نذر و نیاز کے مستحق ہوں۔ ان لوگوں کے اتفاق رائے سے کوئی شخص اس منصب پر مقرر کیا جائیگا۔ اور اگر وہ لوگ کسی ایک شخص کے بارے میں اتفاق رائے نہ کریں تو حاکم عادل اپنی رائے سے کسی شخص کو اس منصب پر مقرر کر دیگا۔

اور دوسرا معنی سجادہ نشینی اور خلافت کے یہ ہیں کہ بیعت لینا یعنی "مریکرنا" اور اذکار کی تعلیم کرنا اور جمع و ہما عت قائم کرنا اور حلقہ ذکر و اشغال کو ترتیب دینا۔ اور یہ منصب بھی موروثی نہیں بلکہ یہ منصب اس کام کی لیاقت پر موقوف ہے اور یہ امر کہ شخص میں اس منصب کی لیاقت ہے تو بقیاس خلافت کبریٰ کے اس امر کے دریافت کرنے کا بھی تین طریقہ ہے :-

پہلا طریقہ یہ ہے کہ سابق سجادہ نشین نے کسی شخص کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہو اور اخذ بیعت اور خلافت
اوراد کے لئے اپنے حضور میں اس کو اجازت اور اذن دے دیا ہو۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سابق سجادہ نشین کے خلفاء اور مریدین اور اس کے پیروں کا اتفاق اور اجماع
کونسلان شخص کو سجادہ نشینی اور خلافت دی جائے۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شور و غوغا ہو۔ یعنی چند شخص تجربہ کار اور اس طریقہ کے لوگ باہم مشورہ کریں
یہ تجویز کریں کہ اس بزرگ کی اولاد یا خلفاء میں سے کون شخص اس قابل ہے کہ سجادہ نشین مقرر کیا جائے
پھر جو شخص اس قابل معلوم ہو اس کو سجادہ نشین مقرر کریں۔

اور دعویٰ اس سجادہ نشینی اور خلافت کا ابتداء قاضی سماعت نہ کرے بلکہ جن لوگوں میں نزاع
ان لوگوں سے یہ کہہ دے کہ تم لوگوں میں سے جو زیادہ لائق ہو اس کو سجادہ نشین اور خلیفہ مقرر کر دو۔ یا قاضی
چاہئے کہ ان لوگوں میں سے چند شخصوں کو منتخب کرے اور ان لوگوں سے کہہ دے کہ تم لوگ مشورہ کر
یا بھی مشورہ سے جو شخص اس کام کے قابل معلوم ہو اس کو اس کام پر سجادہ نشین مقرر کر دو۔ مگر تین طریقہ
نشین مقرر کرنے کا جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ منجملہ ان کے کسی طریقہ سے جب کوئی شخص سجادہ نشینی اور خلافت
لئے متعین ہو چکا ہو۔ اور پھر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ اس امر میں نزاع کرے تو البتہ قاضی کو چاہئے کہ پہلے شخص
دعویٰ کی سماعت کرے اور گواہان معتبر کی شہادت لے۔ جب ان کی شہادت سے ثابت ہو جائے کہ تین طریقہ
بالا میں کسی طریقہ سے قرار پا چکا ہے کہ یہ شخص سجادہ نشینی اور خلافت کے لئے متعین کیا جائے۔ تو چاہئے کہ قاضی
شخص کو سجادہ نشین اور خلیفہ مقرر کرے اور اگر کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ شخص نااہل ہے اور بہتر خصلت
و تبدیل کرتا ہے تو قاضی اس امر کی تحقیقات کرے اس امر کا صدق و کذب دریافت کرے۔ پھر اس کے نزدیک
اگر مناسب معلوم ہو تو پہلے شخص کو معزول کرے اور یہ حکم دے کہ تین طریقہ مذکورہ بالا کے مطابق کوئی دوسرا شخص
نشین اور خلیفہ مقرر کیا جائے۔

حاصل کلام ان امور میں وراثت جاری نہیں اور میت نے جو چیز اپنی مملوکہ چھوڑی ہو اسی میں وراثت
ہوتی ہے اور اگر مثلاً دو شخص میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے کہ سابق سجادہ نشین نے متعین کیا تھا۔ کہ اس کے
بعد فلاں شخص سجادہ نشین مقرر کیا جائے۔ یا ہر ایک کا یہ دعویٰ ہو کہ اس جماعت کے لوگوں کا اس امر پر اتفاق ہوا
کہ فلاں سجادہ نشین مقرر کیا جائے۔ یا ہر ایک کا دعویٰ ہو کہ اس طریقہ کے صاحبان اور اشخاص تجربہ کار کا اس امر پر اتفاق
ہوا ہے کہ فلاں سجادہ نشین مقرر کیا جائے۔ تو چاہئے کہ قاضی گواہان معتبر کی شہادت لے۔ پھر جو امر حق معلوم ہونے
کے مطابق فیصلہ کرے۔

سوال : ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کھانا پکانا اور اس کا ثواب حضرت سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا شرعاً صحیح ہے یا نہیں۔ اور ایسا ہی محرم میں کھانا پکانا اس کا ثواب حضرت امام حسین

کو اور دیگر اہل طہار سید مختار کو پہنچانا صحیح ہے یا نہیں؟
جواب : انسان کو اختیار ہے کہ اپنے عمل کا ثواب بزرگوں کو پہنچائے لیکن اس کام کے لئے کوئی وقت
دن اور مہینہ مقرر کرنا بدعت ہے۔ البتہ اگر کوئی نیک کام ایسے وقت میں خاص کرے کہ اس وقت میں ثواب
زیادہ ہوتا ہے تو اس میں مضائقہ نہیں۔

مثلاً ماہ رمضان شریف میں کہ اس ماہ مبارک میں بندہ مؤمن جو نیک کام کرتا ہے اس عمل کا ثواب ستر
درجہ زیادہ ہوتا ہے تو کوئی عمل نیک خاص کرے کہ زیادتی ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں کرے تو اس میں کوئی
قباحت نہیں بلکہ بہتر ہے اس واسطے کہ خود حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ترغیب فرمائی ہے چنانچہ
یہ عمل حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قول سے ثابت ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں صاحب
شرح کی جانب سے ترغیب اور تعین وقت کی ثابت نہیں وہ عبث ہے۔ اور خلاف سنت ہے اور مخالفت سنت
کی حرام ہے یہ ہرگز جائز نہیں البتہ اگر چاہے تو خفیہ طور پر خیرات کرے جس دن ہو سکے کہ ناظر ہونے سے رسم نہ قرار پائے
سوال : میلاد کی اور عشرہ محرم کی مجالس منع کرنا کیسا ہے؟

جواب : (رقمہ) خانصاحب عالی مراتب مجمع خویہا والطف قدردان علماء سلامت فقیر عبدالعزیز
کی جانب سے بعد سلام سنون کے واضح رائے مبارک ہو کہ عنایت نامہ سامی ملا جو مرثیہ خوانی وغیرہ کے انعقاد
میں ہے۔

مہربان من! فقیر کی طاقت نہیں کہ طول و طویل عبارت کی سماعت کر سکے۔ جواب مفصل کا ذکر کیا ہے اور
آپ نے فرمایا ہے کہ مولوی رشید الدین خان یا مولوی اسحاق سے کہنا چاہیئے ان دونوں صاحبوں میں سے کوئی صاحب
جواب لکھیں۔ تو یہ دونوں صاحب نہایت قلیل الفرصت ہیں اور دوسرے دیگر امور کے سبب سے ان
صاحبوں کو ایک دم کی بھی فرصت نہیں۔ خبر تدریج ان دونوں صاحبوں سے فقیر کہے گا لیکن بالفعل جو کچھ
اس فقیر کہہ لکھتا ہے۔ اسی سے قیاس کر لینا چاہیئے۔

سال میں دو مجلسیں فقیر کے مکان میں منعقد ہوا کرتی ہیں۔ مجلس ذکر وفات شریف اور مجلس شہادت حسین
اور یہ مجلس بروز عاشورہ یا اس سے ایک دو دن قبل ہوتی ہے۔ چار پانچ سو آدمی بلکہ ہزار آدمی جمع ہوتے ہیں اور دُود
شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد جب فقیر آتا ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور فضائل حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر جو حدیثیں
دارعبے بیان کیا جاتا ہے اور جو کچھ احادیث میں ان بزرگوں کی شہادت کا ذکر ہے۔ اور روایات صحیحہ میں جو کچھ تفصیل ہے
بعض حالات کی ہے اور ان حضرات کے قاتلوں کی بیخونی کا بیان ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض تکلیفیں جو ان حضرات
کو ہوئیں جو کہ وہ روایت معتبرہ سے ثابت ہے بیان کی جاتی ہیں۔ اور اس ضمن میں بعض مرثیہ جو جن و پری سے حضرت ام سلمہ
و دیگر صحابیہ رضی اللہ عنہما نے سنا ہے وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور خواب ہائے وحشت ناک ذکر کئے جاتے ہیں جو حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے دیکھے تھے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس

واقعہ سے نہایت رنج و الم ہو رہا پھر ختم قرآن حکیم کیا جاتا ہے۔ اور پنج آیت پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود رہتی ہے اس پر ناکھ کیا جاتا ہے اور اس اثنا میں اگر کوئی شخص نعوش اٹھانے لگتا ہے یا مٹھی پر مٹھی پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اکثر حضار مجلس اور اس فقیر کو بھی حالت رقت اور گریہ کی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس قدر عمل میں آتا ہے اگر یہ فقیر کے نزدیک اس طریقہ سے جس کا ذکر کیا گیا ہے جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیران چیزوں پر اقدام کرتا اور اس کے علاوہ اور امور پر خلاف شرع ہیں۔ ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ کیا لکھے۔ والسلام علیہ و آلہ وسلم

سوال : فوائد الفوائد سلطان المشائخ میں چند باتیں مذکور ہیں کہ جو لوگ آپ کے حضور میں حاضر ہوتے تھے وہ اپنا مٹرنین پر رکھتے تھے۔ تو ایک شخص نے اس بارہ میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے منع کروں۔ اس وجہ سے میں منع نہیں کر سکتا کہ خواجہ قطب الدین اور شیخ فرید الدین قدس سرہما کے حضور میں بھی ایسا ہی لوگ کرتے تھے۔ اور آپ نے کسی دوسرے شخص سے یہ فرمایا کہ جب کوئی چیز فرض ہو اور اس کی فرضیت منسوخ ہو تو اس کی ستیت یعنی اس کا مسنون ہونا باقی رہ جاتا ہے جیسا کہ روزہ ایام بیض اور عاشورہ کا ہے۔ یعنی یہ دونوں روزے پہلے فرض تھے جب اس کی فرضیت منسوخ ہوئی تو اس کا مسنون ہونا باقی رہ گیا ہے اور فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ کریں تو یہ حکم ان پر فرض تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اباحت اس کی باقی ہے۔ تو ایسے بندگوں نے جو ظاہر و باطن میں مقتدا تھے۔ یہ امر جائز رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو سجدہ کیا جائے تو یہ مقام حیرت ہے اور یہ استدلال صحیح ہے وہ ظاہر ہے۔

جواب : منتخب فتح العزیز میں ہے کہ شیخ عبد اللہ جدید الاسلام اس کو فارسی میں لکھتے ہیں اور کچھ عبارت اس کتاب سے نقل ہو کر خدمت سامی میں پہنچی ہے۔ اس کتاب میں قصہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور تحقیق سجدہ غیر اللہ کی نہایت خوبی کے ساتھ مرقوم ہے اگر وہ کتاب اس وقت مل جائے گی۔ تو چند سطر اس کی لکھ کر بھیج دوں گا۔

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ یہ بزرگان ایسے سجدہ کو کیوں جائز رکھتے تھے۔ نہایت تحقیق و تفتیش کے بعد معلوم ہوا ہے کہ ان بزرگوں کے اس فعل کی غایت تو جہہ صرف یہ ہے کہ یہ بزرگان سمجھتے تھے کہ سجدہ کی دو قسم ہے۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تحیت

سجدہ عبادت کو تو غیر خدا کے لئے کفر جانتے تھے۔ لیکن سجدہ تحیت کو غیر خدا کے لئے جائز قرار دیتے تھے اور باعتبار ظاہر کے تعظیم باطنی سجدہ عبادت میں بھی ہے۔ اور سجدہ تحیت میں بھی ہے تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ عند الملاقات جو تحیت مسنونہ ثابت ہے۔ جب اس سے تعظیم و تکریم زاد اند منظور ہوتی ہے۔ تو سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ سجدہ تحیت ہے۔ اور اگر رجال الغیب کا تقرب مقصود ہو اور منظور ہو کہ کیفیات نفسانیہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو۔ اور اس غرض سے سجدہ کیا جائے۔ تو وہ سجدہ عبادت ہے۔ جیسا کہ کفار ربت کو سجدہ کرتے ہیں اور ملائکہ نے جو

سجدہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیا تھا۔ وہ سجدہ سجدہ تحیت کے قسم سے تھا۔ چنانچہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے اور بعض مفسرین کا کلام یہ ہے کہ وہ سجدہ فی الواقع خدا کے لئے تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام صرف بطور قبلہ کے تھے۔ بہر حال حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں کو تعظیم اسماء کی ہوئی۔ اور اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم فرشتوں پر ثابت ہوا۔ اور اس حق کے عوض میں فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور اس سجدہ سے آپ کی تحیت ادا کریں۔ تو امر دیگر متعلمین و مسترشدین کے لئے معلمین اور مرشدین کے حق میں بطریق اولیٰ ثابت ہوا اور یہ امر صرف ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ امر شریعت میں منسوخ ہے لہذا فرضیت سے سنت کی طرف منتقل ہوا۔ لیکن اس دلیل پر اعتراض ہے اور وہ ظاہر ہے اور اس سے یہ امر محض غلط ثابت ہوتا ہے چنانچہ امر آن صاحب نے بھی خود فرمایا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ظاہر ایک دوسرا شبہ ہے کہ عبد الکریم گجراتی نے تفسیر کلالی تصوف کے طور پر لکھی ہے۔ اس میں یہ شبہ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول سے ثابت ہے کہ ہمارے قبل کی شریعت حجت ہے جب تک سابق شریعت کے کسی حکم کے بارے میں ثابت نہ ہو جائے۔ کہ وہ حکم ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا ہے اور سجدہ تحیت شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے جائز تھا۔ اور یہ حکم اس نفس کتاب سے ثابت ہے۔ خروا والہ سبحانہ تو عبد الکریم بہر و گجراتی نے لکھا ہے کہ چاہیے کہ یہ امر ہماری شریعت میں بھی جائز ہو اور اس امر کے جواز کا ناسخ صرف خبر واحد ہے۔ یعنی اس حدیث سے حکم منسوخ ہوا ہے۔

لَوْ كُنْتُ إِهْدَا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْءَ أَنْ يَسْجُدَ لِرَبِّهِمَا وَلَكِنْ

لَأَسْتَبِيحِي أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ

یعنی فرمایا "اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھ کو یہ حکم کرنا ہوتا تو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لئے سجدہ کرے تو عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن انسان کو سزاوار نہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے"

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے اور یہ ضرور ہے کہ نفس کتاب کے لئے ناسخ جو خبر ہو وہ متواتر ہو خبر واحد نہ ہو اور باوجود اس کے یہ بھی احتمال ہے کہ اس خبر واحد میں جو حکم ہے وہ صرف اسی نظر سے صادر ہوا ہے کہ سجدہ تحیت کا سجدہ عبادت کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے۔ اس واسطے کہ لوگوں کے کفر کا زمانہ ابھی عنقریب گذر گیا تھا۔ اور فرشتوں کی عبادت کا خیال بھی بالکل زائل نہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے مطلقاً غیر خدا کے لئے سجدہ سے منع فرمایا گیا۔ جیسا کہ ختم ملت سے منع کیا گیا۔

اور جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ اس بیان میں مراد غفلت ہے اور بالکل غلط ہے اس واسطے کہ اجماع قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے اور شک ہے۔

سوال : طعام المیت میت القلب : یعنی میت کا کھانا دل کو مڑوہ کرتا ہے۔ کیا یہ حدیث ہے اس

کی تشبیح فرمائیے ؟

جواب : طَعَامُ الْمَيِّتِ یُمِيتُ الْقَلْبَ یعنی میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض تجربہ کاروں کا قول ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میت کے کھانے سے وہ کھانا مرنے کے دن تک لوگ کھلاتے ہیں۔ اور وہ کھانا دل کو مردہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے آثار ظاہر ہونے کے وقت سے اور اس کے بعد اس کھانے کے سرانجام اور تقسیم کا خیال رہا کرتا ہے کہ یہ کھانا اقربا میں یا ان لوگوں میں جو کہ مسجدوں میں رہا کرتے ہیں تقسیم کیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کو یہ ہے وہ لوگ اس کھانے کے متوقع اور منتظر رہتے ہیں۔ اور شریعہ کا مقصود یہ ہے کہ میت کی موت سے عجزت پکڑیں اور نصیحت سے مستفید ہوں اور آخرت کی فکر میں مشغول ہوں۔ اور غفلت سے ہوشیار رہیں اور مقصود اس صورت میں بالکل مفقود ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ صحیح حدیث میں وارد ہے اور میں موجود ہے وہ اسی قدر ہے کہ :-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ الْمَيِّتِ

یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے طعام یعنی کھانے سے ۔

قبر پر چراغ جلا نا ترمیم اور تشریح کی غرض سے صحیح حدیث میں منع ہے لیکن اگر اس غرض سے جلا یا جائے کہ وہاں دعا پڑھنا مقصود ہو یا زائرین کے اجتماع کے وقت بقدر ضرورت دعا کی روشن کئے جائیں تو اس میں مضائقہ نہیں۔

سوال : فوائد محیط میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کیا کہ میں سفر میں ہوں اور اس کے مال باپ کی قبر وطن میں بہت دور ہے یا قبر کی جگہ معلوم نہیں اور وہ زیارت ہے تو کیا کرے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خط کینچے اور مال باپ کا خیال کر کے اس خط کو کرے تو اس روایت کی بنا پر غالباً تعزیر بنا نا جائز ہوگا۔ (از سوالات مولوی جمیل علی)

جواب : یہ روایت کفایہ شعبی میں ہے۔ چنداں معتبر نہیں۔ بہر حال اس روایت میں سفر مسافت کا ذکر نہیں۔ صرف یہ مذکور ہے کہ مال باپ کی قبر وطن میں بہت دور ہے یا قبر کی جگہ معلوم نہ ہو۔ تو معلوم کا قیاس مجہول پر نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اگر قبلہ مجہول ہو یعنی معلوم نہ ہو تو تحریری جائز ہے اور حضرت امامین علیہما السلام کی قبر معلوم ہے مصنوعی کی زیارت جائز نہیں۔ ورنہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا کہ اسی طرح سے کوئی نشان بنا لیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کر کے اس نشان کی زیارت کریں اور یہ سمجھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوگئی یا کوئی مصنوعی عرفات اور مصنوعی کعبہ بنا کر حج ادا کر لیں۔ حالانکہ یہ سب فضول ہے۔ فقط۔

سوال : قبر میں جو سوال و جواب ہوتا ہے وہ حضرت پیر و مرشد کی دستخط و مہر ہو کر عنایت ہو۔

جواب : قبر میں مومن کامل جو جواب دیتا ہے وہ موافق احادیث کے لکھا جاتا ہے مہر کی ضرورت نہیں اور جو جواب دروزبان کرنا چاہیے۔ اور پارچہ پاک پر خوشبو سے لکھ کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ وہ جواب یہ ہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا وَبِالْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَا أَلَكْبَرُ قَبْلَكَ وَيَا لَمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا وَيَا لَعَالَمِينَ وَيَا لَعَالَمِينَ وَيَا لَعَالَمِينَ وَيَا لَعَالَمِينَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَى مَا نَشَأُ مِنَ الشَّهَادَةِ غِيحِي وَعَلَيْهَا تَمُوتُ وَعَلَيْهَا تَبْعَثُ إِنَّ اللَّهَ فَاعِلُهَا فَاعِلُهَا :

یعنی گواہی دیتا ہوں یہ کہ نہیں کوئی معبود قابل بندگی کے سوا اللہ کے۔ اور گواہی دیتا ہوں یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اللہ کے ہیں۔ اور پیغمبر اللہ کے ہیں۔ راضی ہوا میں اللہ سے از روئے رب ہونے کے اور اسلام سے از روئے دین ہونے کے۔ اور راضی ہوا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے از روئے نبی ہونے کے اور از روئے رسول ہونے کے اور راضی ہوا میں قرآن سے از روئے مقتدا ہونے کے اور کعبہ سے از روئے قبلہ ہونے کے اور راضی ہوا میں مسلمانوں سے از روئے بھائی ہونے کے۔ اور راضی ہوا میں صدیق خا اور فاروق اور ذی النورین عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے از روئے امام ہونے کے ان حضرات کی شان میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی سہی اور خوشی ہے دو فرشتوں کے آنے سے کہ گواہ ہیں اور موجود ہیں اور لمے تم دونوں فرشتے گواہ رہو اس پر کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش کے سوا اللہ کے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی شہادت پر ہم زندہ ہے اور اسی پر ہم مر گئے اور اسی پر قیامت میں اٹھائے جائیں گے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : اگر شجرہ پیر و مرشد کے دست مبارک سے عربی یا فارسی عبارت میں بطور مناجات کے لکھ میں لکھا جائے تو نہایت حسب وخواہ ہوگا۔

جواب : صنعت بصارت کی وجہ سے فقیر کھنیر سکتا اور شجرہ قادریہ فارسی زبان میں اور ہندی زبان میں بھی مع مناجات کے منظوم ہے جو پسند ہو اس کی نقل لے لیں۔

سوال : شجرہ قبر میں رکھا جائے گا یا نہیں اور اگر رکھا جائے گا تو کس ترکیب سے رکھا جائے گا ارشاد ہو۔

جواب : شجرہ قبر میں رکھنا بزرگوں کا معمول ہے اور اس کا دو طریقہ ہے اول یہ کہ میت کے سینے پر کفن کے اندر یا کفن کے اوپر رکھیں اور اس طریقہ کو فقہاء منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردہ کے بدن سے خون

اور یم بہت ہے اور اس سے بزرگوں کے نام کے بارے میں سب ادبی ہوتی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرد کے قبر میں چھوٹا طاق بنادیں اور اس میں شجرہ کا کاغذ رکھ دیں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : جناب حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی رویت کے وقت جو کچھ طریقہ آنجناب کو مرحوم تحریر فرما کر رحمت ہوئے یا اس کا خلاصہ لکھو اگر عنایت ہو۔

جواب : حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رویت سے میں مشرف ہوا اور حضرت ممدوح کی بیعت سے ہوا۔ کچھ تذکرہ کے بعد فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں یعنی صحابہ کرام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے تین طریقہ جاری تھے۔ اس سے دو طریقے موقوف ہو گئے یعنی نماز اور تلاوت قرآن حکیم کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ نماز کا طریقہ یہ کہ شغل کے ادا کیا جاتا ہے اس میں بہت طول اور تفصیل ہے۔ اور اس وقت اپنی اور لڑکی کی بیماری سے تشویش ہے لکھنا دشوار ہے۔ اور تلاوت قرآن حکیم کا طریقہ بتدی کے لئے یہ ہے کہ خیال کرے کہ میں پڑھتا ہوں اور خدا تعالیٰ سنتا ہے اور خیال کرے کہ رب العالمین کے حضور میں قرآن شریف پڑھتا ہوں اور جیسا شاگرد استاد کے سامنے پڑھتا ہے اور فہمی کے لئے طریقہ یہ ہے کہ خیال کرے کہ حق تعالیٰ پڑھتا ہے اور میں سنتا ہوں۔ اور یہ سمجھے کہ میری زبان سے ادا ہونے لگا اس کی عظمت اس طرح کہ ناچا بیٹے کو گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا کان سنتا ہے اور یقین ہے کہ جب اس طرح خیال کیا جائیگا تو محبت کا غلبہ ہوگا۔ جیسا عاشق صادق کو دلولہ ہوتا ہے۔ جب بالمشافہ اپنے محبوب کا کلام سنتا ہے اور دعا حاصل ہوگا۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : کس چیز کی برکت سے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اور اطاعت کی رغبت ہوتی ہے ؟

جواب : اس مقصد کے لئے یہ مفید ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ یہ کثرت سے پڑھیں اور لفظ اثبات کلمہ توحید کی اور اس کا ضرب شد و مد کے ساتھ قلب پر لگاتے رہیں اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح و شام پڑھا کریں۔ یعنی ان امور سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے اور اطاعت کی رغبت ہوتی ہے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہونے کے لئے اور آنجناب سے مراد میں استمداد کرنے کے لئے کوئی ترکیب ارشاد ہو کہ حقیر عمل میں لائے۔

جواب : حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی ترکیب بروقت موجود نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ نکال کر رکھی جائے گی۔

سوال : جب کسی شخص کو مرض الموت میں گمان ہو جائے کہ اب زندگی کی امید نہیں، دو ایک روز میں یا اس سے کچھ زیادہ دن میں فوت ہو جائے گا۔ تو اس وقت موت کے قبل جب تک مریض کا ہوش و حواس باقی ہے اس کو کیا کرنا چاہیئے۔ یا درہ مریض کو اس کی رفاہیت اور نجات کے لئے کیا کرنا چاہیئے۔

جواب : جب مریض زندگی سے مایوس ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اب جلد موت ہو جائے گا۔

تو اس کے وارثوں کو چاہیئے کہ پہلے غسل یا وضو یا تیمم کے ذریعہ سے بخوبی پاک کریں اور اس کو چار پائی پر قبلہ ٹوٹا دیں۔ اور اس کے نزدیک شست و شو وغیرہ کر کے پاک صاف کر دیں اور اس کے نزدیک گلاب چھڑکیں اور عطر و خوشبو سے مسکروں اور دینا اور باقی ماندہ لوگوں کا ذکر و فکر اس کے سامنے موقوف کریں۔ اگر یہ وزاری مہر نہ کریں اور زن و فرزند وغیرہ اس کے متعلقین کو اس کے روبرو نہ کریں۔ اگر وہ خود یاد کرے تو دو ایک مرتبہ ان لوگوں کو اس کے سامنے لے آویں اور اس کے سامنے ہمیشہ کلمہ اور استغفار بلند آواز میں پڑھتے رہیں، تاکہ خود اس کو یاد آجائے اور وہ بھی پڑھے۔ اور اس کو تاکید کرے کہ اگر وہ استغفار پڑھو بلکہ خود وقتاً فوقتاً کلمہ اور استغفار بلند آواز سے پڑھا کریں تاکہ اس کو یاد آئے اور قبر کی سختی اور حسا بہوت اور آخرت کی شدت اس کے سامنے ذکر نہ کریں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا ذکر کریں اور گناہوں کی بخشش کا تذکرہ کریں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفاعت کا ذکر کریں کہ قلیل اعمال بھی قبول ہو جاتا ہے اور احوال صاحبین خصوصاً شافع اور پیران طریقت کا تذکرہ اس کے روبرو کریں اور وہ امور ذکر کریں کہ اس سے گنہگاروں کے گناہ زائل ہوتے ہیں بلکہ خوف پر اس کی امید غالب ہو۔ اور وہ جو کچھ وصیت کرے۔ وہ خوش دلی سے قبول کریں۔ اور ضامن ہو جائیں کہ یہ وصیت ضرور ضرور سچا لائیں گے۔ تاکہ اس کا دل متروقد نہ ہو۔ اور اس کے روبرو سورہ یس اور سورہ احمد اور سورہ قل ہو اللہ احد پڑھیں اور گاہ گاہ سورتیں اور آیات قرآنی پڑھا کریں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : زیارت قبول کی ترکیب ارشاد ہو

جواب : جب عوام مؤمنین کی قبر کی زیارت کے لئے جائیں۔ تو پہلے قبلہ کی طرف پشت کر کے اور بیت کے سامنے منہ کر کے اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ قل ہو اللہ احد تین مرتبہ پڑھے۔ اور جب مقبرہ میں جائے تو کہے :-

اَسْلَمَ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَارِنَا اِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَا تَحْقُقُونَ۔ ترجمہ : یعنی سلام ہے تم لوگوں پر اے اہل دیار مؤمنین اور مسلمین سے بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اور تمہارے حق میں اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں اور اگر مجملہ اولیاء اور صلحاء کے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لئے جائے تو چاہیئے کہ اس بزرگ کے سینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور اکیس مرتبہ چار ضرب سے پڑھے :-

سُبُّوحٌ قَدُّوسٌ دَبَّتْ اَوْدُنُ السَّلَامَةِ وَالشُّوْحُ اور سورہ انا انزلناہ فی لیلة القدر تین مرتبہ پڑھے اور دل سے خطرات کو دور کر کے اور دل کو اس بزرگ کے سینہ کے سامنے رکھے تو اس بزرگ کے رُوح کی برکات زیارت کرنے والے کے دل میں پہنچیں گے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : یہ دریافت کرنے کی ترکیب ارشاد ہو کہ صاحب قبر کامل ہے یا نہیں اور جب صاحب قبر کامل ہو تو اس سے استمداد کس طرح حاصل کرنا چاہیئے۔

جواب : اہل قبور سے بعض بزرگ کمال میں مشہور ہیں اور ان کا کمال متواتر طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ ان بزرگوں سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کی قبر کے سر ملنے کی جانب قبر پر انگلی رکھے اور شروع سورۃ فاتحہ مغلون تک پڑھے۔ پھر قبر کے پائتانہ کی طرف جائے اور امن الرسول آخر سورۃ تک پڑھے اور زبان سے کہے کہ اے میرے حضرات فلاں کام کے لئے درگاہ الہی میں دعا اور التجا کرتا ہوں۔ آپ بھی دعا کریں اور سفارش کے ذریعہ سے میری مدد کریں۔ پھر قبلہ کی طرف منکر کے اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرے اور وہ صاحبانِ قبر کو انکمال معلوم نہیں اور ان کا کمال مشہور نہ ہوا۔ اور متواتر طور پر معلوم نہ ہوا تو ان کا کمال معلوم کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ اوپر ترکیب زیارت مشہور کے بیان میں جو اولیاء کرام اور صالحین غلام

ع	ز	ی	ز
ز	ی	ز	ع
ی	ز	ع	ز
ز	ع	ی	ز

سوال : فراغتِ رزق کے لئے کوئی ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : بوقت چاشت چار رکعت نماز پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کریں اور

سورۃ فاتحہ دو مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر فرصت نہ ہو تو صرف پچاس مرتبہ پڑھیں اور یہ بھی مجرب ہے کہ کسی وقت میں سورۃ واقعہ دو مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ مغرب کے بعد پڑھیں اور ایک مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور سورۃ ناز عشاء کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر زیادہ فرصت نہ ہو تو سات مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر اس قدر بھی فرصت نہ ہو تو ایک مرتبہ پڑھیں۔ لیکن جب اس آیت پر پہنچے :-

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا تَوْحَّيْنَا اللَّهَ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْغَيْبِ

پچیس مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ کو تمام کریں۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : ادائے قرض کے لئے ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : ادائے قرض کے لئے جو دعاء مشہور ہے۔ اس کو نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا مجرب ہے

درود عام یہ ہے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ وَالْخُذْلِ وَالْجُبْنِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الزَّجَالِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحِلَالِكَ عَنْ حَوَائِجِكَ وَأَعِزَّنِي بِفَضْلِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ

ترجمہ : یعنی اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیری درگاہ میں رنج اور غم سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری درگاہ میں ناتوانی اور مستی سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری درگاہ میں بددلی اور بخل سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری درگاہ میں غلبہ سے دین کے اور لوگوں کے قہر سے۔ اور اے پروردگار تو بے نیاز فرما دے مجھ کو اپنے حلال کے ذریعے سے اپنے حرام سے اور بے نیاز فرما دے تو مجھ کو اپنے فضل کے ذریعہ سے غیروں سے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : سب آفات، بلیات اور مکر و ملامت دنیاوی سے محفوظ رہنے کے لئے ترکیب ارشاد ہو۔

جواب : تینتیس ۳۳ آیت شام کے بعد پڑھنا چاہیئے اور یا حنیف دو ہزار مرتبہ پڑھنا چاہیئے

جواب : اہل قبور سے بعض بزرگ کمال میں مشہور ہیں اور ان کا کمال متواتر طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ ان بزرگوں سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کی قبر کے سر ملنے کی جانب قبر پر انگلی رکھے اور شروع سورۃ فاتحہ مغلون تک پڑھے۔ پھر قبر کے پائتانہ کی طرف جائے اور امن الرسول آخر سورۃ تک پڑھے اور زبان سے کہے کہ اے میرے حضرات فلاں کام کے لئے درگاہ الہی میں دعا اور التجا کرتا ہوں۔ آپ بھی دعا کریں اور سفارش کے ذریعہ سے میری مدد کریں۔ پھر قبلہ کی طرف منکر کے اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرے اور وہ صاحبانِ قبر کو انکمال معلوم نہیں اور ان کا کمال مشہور نہ ہوا۔ اور متواتر طور پر معلوم نہ ہوا تو ان کا کمال معلوم کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ اوپر ترکیب زیارت مشہور کے بیان میں جو اولیاء کرام اور صالحین غلام کی قبر کی زیارت کا طریقہ لکھا ہے۔ وہی عمل میں لے آئے اور فاتحہ اور درود اور ذکر سورج کے ساتھ جب اپنا دل صبر و تحمل کے ساتھ قبر کے سینے کے سامنے کرے تو اگر اپنے دل میں راحت اور تسکین اور نور معلوم ہو تو جانا چاہیئے کہ یہ قبر کسی بزرگ صاحب کمال کی ہے۔ لیکن استمداد اولیاء مشہورین سے کرنا چاہیئے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : حالاتِ آئندہ دریافت کرنے کے لئے استخارہ وغیرہ کی ترکیب ارشاد ہو؟

جواب : استخارہ کی ترکیب مشہور ہے اور قولِ جمیل میں مذکور ہے۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ شب چہارشنبہ اور پانچ شبہ اور جمعہ میں برابر استخارہ اس ترکیب سے کرے کہ جب دنیاوی امور اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے۔ تو قسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو مرتبہ پڑھے۔ پھر الم نشرح بسم اللہ کے ساتھ سترہ مرتبہ پڑھے اور اپنے سینہ اور منہ پر دم کرے اور درگاہ الہی میں دعا کرے کہ اے عالم الغیب فلاں امر میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ وہ خواب یا بیداری میں ہاتھ کے ذریعہ سے مجھ کو تو معلوم کر دے اور اس کے بعد سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھے :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِمَدِّ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

اور اگر چاہے تو دعا و استخارہ کہ حدیث شریف میں آئی ہے مع استخارہ اپنے مطلب کے تین مرتبہ پڑھے اور اپنے دل کی حالت پر لحاظ کرے تو اگر مصمم عزم اس کام کا ہو جائے۔ تو وہ کام شروع کرے اور اگر عزم میں فتور ہو تو موقوف رکھے اور استخارہ کی دعا مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔

سوال : آبرو و حرمت محفوظ رہنے کے لئے ترکیب ارشاد ہو

جواب : یا عَزِيزُ اکمالیس مرتبہ بوقت صبح پڑھے اور اپنے منہ پر دم کرے اور جب دربار میں صاحبانِ حکومت کے سامنے جانا منظور ہو تو اس وقت بھی یہ ترکیب مفید ہوتی ہے اور یہ مجرب ہے اور یہ ترکیب بھی مجرب ہے کہ چاندی کی انگوٹھی ہو اور اس کا نیکنہ بھی چاندی کا ہو۔ اور اس کے نیکنہ پر یہ اسم یعنی یا عَزِيزُ بوقت شرفِ فکر کرے اور شرفِ فکر کا وقت ہر مہینہ میں ہوتا ہے اور اہل نجوم سے اس کی تحقیق ہو سکتی ہے اور اس انگوٹھی میں عطر لگا کر احتیاط سے رکھ دے اور جب دربار میں حکام کے سامنے جانا منظور ہو۔ تو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن کر جائے اور ایسا ہی جب عدالت اور کچہری میں جانا ہو تو اس وقت کے لئے بھی مفید ہے اور مجرب ہے اور شکل مریضہ

یہ ترجمہ دعا مذکورہ کا ہے اور اس دعا کے بعد یہ کہے :-

اللہم یسّم دست و پاؤں و زبان و گوش و ہوش کسانیکہ ماربد خواہند و بدارادہ کنند از دزدان و ریزبان و عیاران و ظالمان و اشرار خلق از دزدگان و گزندگان و چرندگان و پزندگان بالعت الف لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلیّ العظیم و صلی اللہ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

یعنی اے پروردگار ! باندھائیں نے ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور گوش اور ہوش ان کا کہ وہ ہماری برائی چاہیں۔ اور ہمارے حق میں بدعتی کریں جو چوراہہ کو اور عیاران و ظالم لوگوں سے ہوں اور شریر خلق و زندہ جانوروں سے ہوں اور جو کائنات کے والے جانوروں سے ہوں اور جو شریر خلق چرندوں کو پرندوں سے ہوں اور باندھائیں ان سبھوں کے ہاتھ و غیرہ کو۔ ہزار ہزار لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلیّ العظیم سے اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ اپنے بہترین خلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آل اور اصحاب پر۔

اور یہ حصار پڑھنے کے بعد تین مرتبہ دستک مالکے اور روانہ ہو اور سواری پر پہلے اپنا ہاتھ دھنا رکھے اور خطرہ کی جھجک جو دلوں یا حقیقتاً نوسواٹھا نوسے مرتبہ پڑھے اور اپنی جان و مال اور ساتھیوں پر دم کرے اور سورۃ الایلاف قریش اکثر پڑھا کرے۔ اس کا لحاظ ضرور نہیں کہ با وضو ہو اور یہ بھی ضرور نہیں کہ خاص کر کے پیشانی اور قلبہ رو بہ کر پڑھے (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : دنیاوی دشمنوں کی شرارت دفع کرنے کے لئے جو ترکیب ارشاد ہو۔ خاکسار عمل میں لائے
جواب : دنیاوی دشمنوں کی شرارت دفع کرنے کے لئے یہ دعا مجرب ہے۔ اس کو گاہ بگاہ پڑھا کرے۔ آمین قید بھارت اور عدد اور دیگر شرارت کی نہیں اور اس کی مداومت ہے۔ وہ دعا یہ ہے :-

اللہم اِنَّا بِنَحْمَتِكَ فِيْ نُحُوْبِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

یعنی اے پروردگار تجھ ہی کی گزرا نیت ہے ہم تجھ کو ان کے منحدر میں یعنی ان کی شرارت دفع ہونے کے لئے تجھ سے مدد چاہتے اور پناہ چاہتے ہیں تیری درگاہ میں ان کی شرارتوں سے
اور سورۃ تبتت ید الی لہب اور سورۃ الم ترکیب فعل ربک کا پڑھنا بھی دفع اعداء کے لئے مجرب ہے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : آسیب اور جادو کے دفع ہونے کی ترکیب عنایت ہو۔

جواب : آسیب زدہ کے لئے یہ عمل مفید ہے کہ کڑوا تیل یعنی سرسوں کا تیل تانے کے ہتھ میں رکھے اور چھوڑے مرتبہ آیت قطب پڑھے اور ہر مرتبہ اس تیل پر دم کرے اور آیت قطب یہ ہے ۔

لَمَّا اَنْذَلْ عَلَیْكُمْ مِنْ اَمَدٍ اَلْعَمَامَةِ نَسَا یَعِشٰی طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ اَمَنَتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ یَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنُّ الْجَاهِلِیَّةِ ۔ یَقُوْلُوْنَ مَا لَنَا اَمَدٌ اَلْاَمْرُ مِنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلُّهُ لِلّٰهِ ؕ یُخْفُوْنَ فِیْ اَنْفُسِهِمْ مَا لَا یُبْدُوْنَ لَكَ ؕ مَا یَقُوْلُوْنَ لَوْ کَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ مَا قَتَلْنَا هٰؤُلَاءِ ؕ قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فِیْ مِیْوَتٍ کَبُرَ الذِّیْنُ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰی مَضَاجِعِهِمْ ؕ وَلَیْسَ لِلّٰهِ مَآفٍ مِنْ دَیْنِكُمْ ؕ وَلَیْمَحْصٌ مَا فِیْ قُلُوْبِکُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِذٰتِ الصُّلُوْبِ

یہ آیت پارہ لن تالو البر میں ہے اور سورۃ ال عمران ہے۔ پھر وہ آسیب زدہ کے تمام بدن میں اس طرح مالش کیا جائے کہ ایک بال کی جگہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور یہ خیال رکھا جائے کہ تیل زمین پر نہ نکھا جائے اور اس تیل میں ہاتھ نہ ڈالا جائے یعنی برتن میں سے وہ تیل مثلاً چمچ سے نکال کر ہاتھ میں مالش کے واسطے لے کر یا برتن سے ہاتھ پر گرا دیا جائے اور جو شخص پہلے دن تیل لگائے وہی ہر روز مالش کرے اور کوئی ایک وقت مقرر کر لیا جائے۔ اسی وقت ہر روز مالش کرے انشاء اللہ تعالیٰ آسیب دفع ہو جائیگا

جادو کو دفع کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ دریا کا پانی یا کوئی دوسرا جاری پانی گھڑے میں منگایا جائے اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس اور جادو دفع کرنے کی آیتیں لکھ کر اس گھڑے میں ڈال دیا جائے۔ جادو کو دفع کرنے کی آیتیں یہ ہیں :-

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؕ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِیْنَ ؕ وَاَلْقَى السَّحَرَةُ اٰیٰتِهِمْ ؕ فَتَالُوْا اَمْ نَآتِبِ الْعَمَلِیْنَ ؕ لَا رَبَّ مُوسٰی وَهٰؤُلَاءِ فَلَآ الْقَوٰ اَمَّا لَمُوسٰی مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ ط اِنَّ اللّٰهَ سَبِطٌ لِّطٰرِ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمٰفْسِدِیْنَ ؕ وَیُحِیُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَدَّ الْمُجْرِمُوْنَ ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا اٰیٰتُہٗ سَاحِرٌ ط وَلَا یُعْلِیْ السَّحَرُ حٰثِیْتُ اٰتٰی

پھر جس پر جادو کا اثر ہو اس پانی سے کچھ اس کو پلا یا جائے اور اس پانی سے اس کا ہاتھ پاؤں دھلایا جائے اور ہر مرتبہ اس پانی سے غسل کر لیا جائے۔ یہ عمل یکشنبہ یعنی اتوار کے دن کرے۔ ایسا ہی چند مرتبہ اتوار کے دن عمل کیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جادو کا اثر دفع ہو جائے گا۔

سوال : سرود و غنا دف کے ساتھ کیسا ہے ؟

جواب : سرود و غنا یعنی راگ کہ جو دف کے ساتھ ہو، روایات حنفیہ اس بارے میں مختلف ہیں، ارجح واقویٰ یہ روایت ہے۔ جو دلائل سے ثابت ہے اور احادیث کثیرہ کے مطابق ہے اور وہ احادیث کتب معتبرہ میں مشہور ہیں کہ سرود و غنا یعنی راگ جو بلا مزامیر ہو مباح ہے۔ اور دف مزامیر سے مستثنیٰ ہے اس

واسطے کہ وہ کائناتاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات صحیحہ سے ثابت ہے تو عالم محقق کو چاہیئے کہ ان روایات کے موافق فتویٰ دے اور بزرگانِ چشمتہ نے سماعِ غنا کا اسی طور پر فرمایا ہے کہ وہ غنا بلا مزامیر و آلات ہوتا تھا۔ شیخ ابن ہمام نے فرمایا ہے:-

قيد حرمة التغني بما اذا كان في اللفظ ما لا يحل كصفة المذكر والمرأة المغنية الحسنة ووصف الخمر المهيبة اليها والمسرقيات والخانيات وهجاء مسلم اذ هي لا اذا اراد انشاء والشعر للاستشهاد او ليتعلم فصاحته وبلاغته نعم اذا قيل ذلك على الملاهي منع وان كان مواعظ وحكما لا لان تغنيها لا لذلك التغني انتهى.

یعنی صرف وہ غنا حرام ہے جس میں الفاظ ناجائز ہوں۔ مثلاً ناجائز تعریف مرد کی ہو۔ یا تعریف گانہ دار والی حسینہ کی ہو یا تعریف شراب کی ہو جو برا بیگنہ کرتی ہے عورت مذکورہ کے جانب۔ یا تعریف زنان بُت خانہ کی ہو۔ یا بیان مادہ جانور کا ہو جو بحالتِ شہوت ہوتی ہے۔ یا جو مسلمان یا کافر ذمی کی ہو تو وہ غنا حرام ہے اور حرام نہیں کہ شعر پڑھا جائے کسی مدعا کی دلیل میں۔ اور یہ حرام نہیں کہ شعر پڑھا جائے بغرض سیکھنے فصاحت اور بلاغت کے۔ البتہ منع شعر پڑھنا بغرض ہو و لعب کے اگرچہ اسمیں فصاحت ہو اور حکمت ہو۔ آلات تغنی کی نہ نفس تغنی کی۔ یہ مضمون شیخ ابن ہمام کی عبارت مذکورہ کا ہے اور مغنی شرح کنز الدقائق میں لکھا ہے:-

واختلفوا في التغني المجرد قال بعضهم انه حرام مطلقاً ومنهم من قال بجواز التغني لدفع الوحشة اذ كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو واليه مال السرخسي انتهى

یعنی اختلاف ہے غنا بلا مزامیر میں۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ غنا بلا مزامیر بھی حرام ہے مطلقاً اور بعض علماء کا قول ہے کہ اس غنا میں مضائقہ نہیں جو قافیہ معلوم ہونے کی غرض سے ہو یا یہ مقصود ہو کہ فصاحت حاصل ہو۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ وہ غنا جائز ہے جو دفعِ وحشت کے لئے ہو۔ تنہائی میں ہو کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور بعض کہ وہ لعب کے بھی نہ ہو۔ اسی طرح میلان ہے علامہ سرخسی رحمہ کا۔ یہ مضمون مغنی شرح کنز الدقائق کی عبارت مذکورہ کا ہے اور بدائع میں یہ لکھا ہے:-

والسماع في اوقات السور وتلك السور هي جالء مباح اذا كان ذلك السور مباحاً كالغناء في ايام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب ووقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة الولد وعند ختانه وعند حفظ القرآن انتهى.

یعنی سماعِ مباح ہے جو وقتِ خوشی ہو یا خیالِ زیادتی سرور کے بشرطیکہ وہ خوشی مباح ہو۔ مثلاً غنا جائز ہے

ایامِ عید میں اور شادی میں اور بوقت آنے کسی شخص کے غیر جگہ سے اور بوقتِ طعام ولیمہ اور عقیقہ میں اور بوقتِ ولادت بچے کے اور غنیمت میں اور بوقتِ خوشی حفظِ قرآن شریف کے یعنی ان اوقات میں غنا جائز ہے۔ یہ مضمون بدائع کی عبارت مذکورہ کا ہے۔

سوال: غنا یعنی راگ سننے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک کیا حکم ہے اور اہل سنت سے کسی نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے۔ یا نہیں۔

جواب: غنا یعنی راگ سننا کہ بلا مزامیر و آلات ہو کہ ہو۔ اس بارہ میں مذہبِ حنفی میں دو آراء ملتفت ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ جائز ہے۔ اور دُفع بھی جائز ہے اور اکثر احادیث سے ان روایات کی تائید ہوتی ہے چنانچہ شیخ الاسلام ابن ہمام رحمہ نے لکھا ہے:-

قيد حرمة التغني بما اذا كان في اللفظ ما لا يحل كصفة المذكر والمرأة المغنية الحسنة ووصف الخمر المهيبة اليها والمرندات والخانيات وهجاء مسلم اذ هي لا اذا اراد انشاء الشعر للاستشهاد او ليتعلم فصاحته وبلاغته نعم اذا قيل ذلك على الملاهي منع وان كان مواعظ وحكما لا لان تغنيها لا لذلك التغني انتهى

یعنی گانہ سننا اس وقت حرام ہے جب اسمیں ناجائز لفظ ہو۔ مثلاً ناجائز صفت مرد کی ہو یا صفت گانہ دار والی حسینہ عورت کی ہو۔ یا تعریف شراب کی ہو کہ اس سے اس عورت کی رغبت ہو یا صفت زانیہ کی ہو یا صفت فاحشہ کی ہو۔ یا مسلمان یا کافر ذمی کی ہو جو ہو۔ مگر جب شعر پڑھنے سے کوئی مدعا ثابت کرنا مقصود ہو یا فصاحت و بلاغت سیکھنے کی غرض ہو تو شعر پڑھنا منع نہیں۔ البتہ جب اس سے ہو و لعب مقصود ہو تو منع ہے اگرچہ اس میں کوئی فصاحت ہو اور حکمت کی بات ہو اور صرف اس تاثر کی غرض سے پڑھا جائے تو منع نہیں اور یہی حکم اس گانے کے بارے میں بھی ہے جو طعام ولیمہ کے وقت ہو۔ یا عقیقہ کے وقت ہو۔ یا لڑکے کی پیدائش کے وقت ہو یا دوسری جگہ سے کسی شخص کے آنے کے وقت ہو یا یلی میں لکھا ہے:-

اختلفوا في التغني المجرد قال بعضهم انه حرام مطلقاً ومنهم من قال بجواز التغني لاداء السور في اوقات السور وتلك السور هي جالء مباح اذا كان ذلك السور مباحاً كالغناء في ايام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب ووقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة الولد وعند ختانه وعند حفظ القرآن انتهى

یعنی اختلاف ہے راگ کے بارہ میں کہ بلا مزامیر وغیرہ کسی امر ناجائز کے ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ راگ ہر حال

میں حرام ہے بعض علماء کا قول ہے کہ ہمیں کچھ قباحت نہیں کہ شعر اس غرض سے پڑھا جائے کہ نفاق فیہ معلوم ہو۔ فصاحت حاصل ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ گانا و نفع و حشمت کے لئے تنائی میں جائز ہے بشرطیکہ لہو و لعبہ طور پر نہ ہو۔

علامہ سرخسی رحمہ نے باریع میں لکھا ہے کہ راگ سنا خوشی کی حالت میں اس غرض سے کہ شہر دنیا کا مباح ہے اگر خوشی مباح ہو مثلاً :-

گانا جو ایام عید میں ہو اور ایسا ہی وہ گانا بھی جو شادی میں ہو اور اس وقت ہو جب غیر جگہ سے کوئی شخص آئے اور جو طعام ولیمہ کے وقت ہو اور جو گانا لڑکے کی پیدائش کے وقت اور غنہ کے وقت ہو اور قرآن شریف کا حافظ ہو جانے کے وقت ہو۔ یعنی یہ سب جائز ہے۔ (ما خودار سوا لا عشرہ شاہ بخارا)

سوال : سرود یعنی راگ کا شغل قبر پر جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : جب سرود یعنی راگ کا شغل مزامیر اور آلات لہو کے ساتھ ہو تو منع اور حرام ہے قبر کے پاس ہو یا دوسری جگہ پر۔ مزامیر اور آلات لہو کی حرمت کتب حدیث و فقہ میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے البتہ جب صرف راگ ہو یا دف کے ساتھ ہو تو جائز ہے بشرطیکہ قبر کے پاس نہ ہو اور اگر قبر کے پاس ہو تو بدعت ہے اس سے پرہیز چاہیے۔

رسالہ غناء

سوال : غنا کی حلت و حرمت کی تشریح فرمائیے ؟

جواب : غنا کی حرمت کلام خدا و احادیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِالْحَدِيثِ لِيُفْسِدَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

یعنی "اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو خرید کر تا ہے یعنی اختیار کرتا ہے لہو حدیث کو تاکہ بہکائے اللہ تعالیٰ کی راہ سے"۔

معالم میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن اور

مکرر اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے کہ لہو الحدیث سے مراد غنا و مزامیر و آلات لہو مثلاً رباب وغیرہ ہے مدارک میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما قسم کھا کر کہتے تھے کہ لہو الحدیث

سے مراد غنا ہے۔ دار المعانی میں لکھا ہے کہ لہو الحدیث غنا و مزامیر ہے اور کشف میں مذکور ہے کہ لہو الحدیث ما بعد غنا و تعلیم موسیقیات کے ہے اور مخنی میں لکھا ہے کہ لہو الحدیث غنا اور حرام ہے اس کی حرمت اس نص سے یعنی آیت مذکورہ سے ثابت ہے اور جو شخص اس کو حلال جانے وہ کافر ہے۔ اور تفسیر تعلیمی میں لکھا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد غنا اور سجانا بربط اور دف اور ستار اور طنبورہ کا ہے۔ یہ سب اس نص سے یعنی آیت مذکورہ سے حرام ہے جو شخص ان چیزوں کو حلال جانے وہ کافر ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ان چیزوں کی حرمت پر دلالت کرتی ہے اس وجہ سے کہ حق تعالیٰ نے غنا کو ساتھ لہو الحدیث کے مستحکم کیا۔ اور غنا کی تعبیر ساتھ لہو الحدیث کے کی اور لہو رسول نے اقسام ثلاثہ کے حرام ہے۔ (اقسام ثلاثہ کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئے گا) اور حرمت قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بطریق تویح کے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَن تُخَلِّقُوا كَمَا خَلَقَ رَبُّكُمْ

"یعنی کیا تم لوگوں نے کہ پیدا کیا ہم نے تم لوگوں کو بطور عبث کے"

یعنی کیا ہم نے یہ فعل عبث کیا ہے اور اس سے ہم کو لہو و لعب مقصود ہے

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا وَجْهَهُ بِمَقْصُودٍ وَتَادِيَهُ

فَرَسَهُ وَمَلَاعِبَتُهُ أَمْرَاتُهُ وَانْهَن مِنْ الْحَقِّ رَوَاةُ التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ

والله اعلم :

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز بنظر لہو یعنی بطور کھیل کے کوئی مرد کرے تو وہ باطل ہے

مگر تیر اندازی۔ اور پھیرنا یعنی سکھانا اپنے گھوڑے کو اور باجم کھیل کرنا اپنی عورت کے ساتھ اور یعنی یہ

تین قسم کے کھیل حق ہیں۔ یعنی جائز ہیں۔ روایت کی اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے۔

اور اباجیہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ حرمت غنا پر مطلقاً یعنی ہر حال میں دلالت نہیں

کرتی۔ اس واسطے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ غنا اس وقت حرام ہے جب بطریق لہو کے ہو۔

اور جب غنا بطریق لہو کے نہ ہو تو وہ حرام نہیں۔ تو اباجیہ کی جماعت کا قول باطل ہے۔ اس واسطے کہ جب لہو الحدیث

تفسیر غنا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوپر معلوم ہوا یعنی لہو الحدیث مفتر ہے اور غنا مفتر ہے اور غنا لہو الحدیث ہے تو تفسیر غنا کے ساتھ

مفسر کے اس کے کچھ معنی نہیں اور ایسا ہی اس جماعت اباجیہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر آیت کریمہ سے تفسیر ثابت

ہوتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ غنا مطلقاً یعنی ہر حال میں حرام نہیں بلکہ اس وقت حرام ہے جب کہ باعث

اضلال ہو۔ یعنی اس سے گمراہ کرنا منظور ہو۔ تو اباجیہ کا یہ قول بجا باطل ہے۔ اس واسطے کہ جب ثابت ہوا کہ غنا

لہو الحدیث ہے۔ تو حرمت اس کی ثابت ہو گئی اور تفسیر باضلال جو جماعت اباجیہ کے اس وہم و خیال باطل کا

منشا ہے وہ تقلید قسم سے اس تقلید کے ہے جو ان احادیث میں وارد ہے۔

وَمُحَمَّدٌ فِي الْحَرَمِ وَأَنْ تُذْنِبَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

یعنی اور دین سے برگشتہ ہونے والا حرم شریف میں اور زنا کرنا اپنے ہمسایہ کی عورت سے۔

تو اتحاد یعنی دین سے پھر جانا حرم میں زیادہ بڑا ہے اور زنا مطلقاً حرام ہے ہر حال میں، لیکن ہمسایہ کے ساتھ بہت بڑا ہے اور آیت کریمہ مذکور میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نہایت مذمت فرمائی ہے جن لوگوں نے بہو الحدیث کو کہ فی نفسہ حرام ہے گمراہ کرتے کے لئے اختیار کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اصل کی اباحت ثابت نہیں ہوتی۔

وَفِي الْفَتَاوَى الْعَالَمِيَّةِ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى قَالَ السَّمَاعُ وَالْقَوَالُ وَالرَفْعُ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْمُتَوَقِّفُ فِي تَرَمَّازِنَا حَرَامٌ لِأَجْلِ الْقَصْدِ إِلَيْهِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْفِتْنَةُ وَالزَّامِي سَوَاءٌ

یعنی فتاویٰ عالمگیری میں منقول ہے جو اہر الفتاویٰ سے کہ سماع اور قول اور وجہ جو معمول کیا ہے ہمارے زمانہ کے صوفیاء نے وہ حرام ہے۔ اس کا قصد نہ کرنا چاہیے۔ اور نہ وہاں بیٹھنا چاہیے۔ اور صوفیاء کا یہ فعل اور غنا اور مزامیر سب حرام ہے۔

اور ابن ابی الدنیا اور سیبھی نے شعبی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَغَنِّيَّ وَالْمُغَنِّيَّ لَهُ

"یعنی لعنت کی اللہ تعالیٰ نے گانے والے پر اور اس پر جس نے گانے کا یا جائے"

اور طبرانی اور طیب بغدادی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے غنا سے اور اس کے سننے سے اور سنن الہدیٰ میں ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے۔

فَهِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِتْنَةِ

یعنی منع فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا سے اور سننے سے غنا کے۔

اور مفتی میں مذکور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الْفِتْنَةُ يَنْبَغِيكَ الْفِتْنَةُ كَمَا يَنْبَغِيكَ الْمَاءُ النَّجِسَاتِ

"یعنی غنا اگلا ہے نفاق کو۔ یعنی پیدا کرتا ہے نفاق کو جیسے اگلا ہے پانی گھاس کو۔"

اور اچھا العلوم میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی یہ روایت مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:-

أَذْهَبَ الْإِسْلَامُ اللَّهُمَّ وَالْبَاطِلُ جَلَدٌ وَالْفِتْنَةُ

یعنی لے گیا اسلام یعنی باطل نے بہو اور باطل اور غنا کو۔

طبرانی نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمرؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الْفِتْنَةُ سَخَطٌ وَعِثَانٌ حَرَامٌ

"یعنی لڑائی گانے والی سبب غضب ہے اور اس کا غنا یعنی گانا حرام ہے۔"

اور سیبھی نے شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-

الْفِتْنَةُ يَنْبَغِيكَ الشَّفَاقُ كَمَا يَنْبَغِيكَ الْمَاءُ الذَّرْعُ

"یعنی غنا جاتا ہے نفاق کو جیسا کہ جاتا ہے پانی یعنی اگلا ہے زراعت کو۔"

اور حقائق میں لکھا ہے کہ:-

بُحْتَةُ الْفِتْنَةِ وَالْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ مَعْصِيَةٌ

"یعنی نفس غنا اور اس کا سننا گناہ ہے۔"

اور مضمرات میں لکھا ہے:-

مَنْ أَبَاحَ الْفِتْنَةَ يَكُونُ فَاسِقًا

"یعنی جس نے مباح کہا غنا کو یعنی راگ کو وہ فاسق ہے۔"

اور اختیار میں لکھا ہے:-

أَنَّهُ كَبِيرَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ

"یعنی غنا کبیرہ گناہ ہے ہر دین میں۔"

اور محیط میں لکھا ہے:-

الشَّفَقُ وَالْتَفَنُّقُ وَالْإِسْتِمَاعُ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ وَمُسْتَحَالٌ كَانَد

"یعنی گانا اور تالی بجانا اور یہ دونوں سننا یعنی گانے اور تالی کا ہوا سننا یہ سب حرام ہے اور ان

دونوں امر کو جو حلال کہے وہ کافر ہے۔"

اور اختیار الفتاویٰ میں لکھا ہے:-

وَيَكْرَهُ التَّرْجِيعُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ بِفَعْلِ الْفُسْقَةِ

حَالِ فُسْقَتِهِمْ وَهُوَ الشَّفَقُ

یعنی کمرہ ہے ترجیع قراءۃ میں قرآن کریم کی اور سننا ترجیع کا اس واسطے کہ اسمیں مشابہت پائی جاتی

ہے (آواز پھرنا حلق میں) ساتھ فعل فاسقوں کے جو وہ بحالت فسق کرتے ہیں۔ اور وہ فعل

تغنی یعنی گانا ہے۔

اور فتاویٰ سیبھی میں لکھا ہے:-

التغنی واستجماعة وضرب الدف وجميع انواع الملاهي حرام ومستحلها
كافروهمدي الله تعالى الزهاد والجهلة الذين استلوا به خير
عليهم الكفر

یعنی "راگ اور سننا اس کا اذوت بجانا اور کھیل ہر طرح کا حرام ہے اور جو ان چیزوں کو حلال کہے
وہ کافر ہے۔ ہدایت کرے اللہ تعالیٰ پر مہر گاؤں کو اور وہ جہال کہ غنا میں مبتلا ہیں ان کے حق
میں کفر کا خوف ہے۔

اور جامع الفتاویٰ میں لکھا ہے :-

استماع الملاهي والجلوس عليها وضرب المزمار والرقص كلها حرام
ومستحلها كافرو

یعنی "ہو و لعب کا کلام سننا اور وٹوں بیٹھنا اور مزامیر بجانا اور رقص کرنا یہ سب حرام ہے اور
جو شخص ان چیزوں کو حلال کہے وہ کافر ہے۔

اور حمادیہ میں نافع سے منقول ہے :-

اعلم ان التغنی حرام في جميع الاديان

یعنی جاننا چاہیے کہ گانا ہر دین میں حرام ہے۔

اور نہایہ میں لکھا ہے :-

التغنی والطبوعه والربط والدف وما يشبه ذلك كل ذلك حرام ومعصية
بقوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث

یعنی گانا اور طنز اور ربط اور دف جو اس کے مانند ہیں وہ سب حرام ہیں اور گناہ ہے۔ اور یہ
ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے :-

ومن الناس من يشتري لهو الحديث

"یعنی اور لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں یعنی اختیار کرتے ہیں ہوا سحدیث کو یعنی کھیل
کی چیزوں کو۔

اور تاتارخانیہ میں تبیہ سے منقول ہے :-

سئل الحافظ عن من سئموا انفسهم بالصوفية فاختموا بنوع لبس واشتغلوا
باللهو والرقص وادعوا لانفسهم منزلة فقال افتروا على الله كذباً وسئلاً ان كانوا

زائفين من الطريق المستقيم هل ينفون من البلاد تقطع فتنتهم عن الباطنة
فقال اما طلة الاذي ابلغ في الصيانة وامثل في الديانة وتمييز الحبيث

من الطيب انكا وآو لي

پوچھا گیا حلوانی سے مسئلہ ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے اپنا نام صوفیا لکھا ہے اور اپنے
لئے خاص ایک جامہ اختیار کر لیا ہے اور وہ لوگ لہو اور رقص میں مشغول ہیں۔ اور اپنی شان میں

مرتبہ عالی کا ادعا کیا ہے تو حلوانی نے کہا کہ ایسے لوگوں نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے اللہ تعالیٰ
پر اور یہ بھی حلوانی سے پوچھا گیا کہ اگر یہ لوگ راہ مستقیم سے کج روی اختیار کئے ہوتے ہیں۔

تو کیا ان لوگوں کو شہر بدر کر دینا چاہیے تاکہ عوام ان لوگوں کے فتنے سے بچ جائیں۔ تو حلوانی نے
کہا کہ جو چیز باعث تکلیف ہو وہ دور کر دینا بہتر ہے تاکہ لوگ محفوظ رہیں۔ اور یہ بہتر ہے

دیانت میں اور فرقہ گردیابیٹ اور طیب میں خوب اور بہتر ہے۔

اور یہ سب روایات نقل کی گئی ہیں عالم متقی کامل شیخ محمد فرخ سرہندی کے رسالہ سے جو اس
بارہ میں ہے۔ سواروایت معدن اور ہدایہ کے۔ اور ان دونوں کتابوں کی روایت خاص انہی دونوں کتابوں

سے نقل کی گئی ہے اور شیخ موصوف نے اس رسالہ میں یہ لکھا ہے کہ "مستتر فقہاء کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے
کہ غنا یعنی راگ حرام ہے۔ اور شیخ موصوف نے اس رسالہ میں مفصل ان فقہاء کرام کا نام لکھا ہے۔ اور میں

نے یہاں بخوف طوالت کے نہیں لکھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

باب الخلاف

سوال : صحیح مسلم وغیرہ صحاح میں بارہ خلیفوں کا ذکر ہے۔ وہ کون کون شخص ہیں اور اہل سنت نے بالاتفاق اس حدیث کا ایک معنی کیوں نہیں کیا۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مفصل معنی کس واسطے نہ فرمایا یا کائنات کے لوگوں میں اس امر میں اختلاف ہوا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں اور ہر ایک فرقہ یہ سمجھا کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔

جواب : اس سوال کی عبارت اضطراب اور خلل سے خالی نہیں۔ اس امر کا بیان یہ ہے کہ اس سوال کے پہلے جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو یہ خبر نہیں کہ وہ کون شخص ہیں کہ جن کو علماء اہل سنت نے بارہ خلیفہ سمجھا ہے۔ جن خلیفہ کے بارے میں صحیح حدیثوں میں یہ وارد ہے کہ وہ لوگ احکام کو جاری کریں گے۔ اس وجہ سے یہ بات سائل پوچھتا ہے۔ اس تقدیر پر سوال کی بناء اس پر ہے کہ علماء کے نزدیک بارہ خلیفہ کون کون شخص ہیں۔ اس سوال کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے بالاتفاق اس حدیث کا ایک معنی کیوں نہ کہا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو یہ مفصل معلوم ہے کہ علماء کے نزدیک وہ بارہ خلیفہ کون کون شخص ہیں۔ سائل صرف اس امر کا سبب دریافت کرتا ہے کہ علماء میں اس بارہ میں اختلاف کیوں ہوا کہ وہ خلیفہ کون کون شخص ہیں اس تقدیر پر سوال کی بناء اس پر ہے کہ اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ جو علماء میں اس بارے میں اختلاف ہوا کہ ان خلیفہ سے مراد کون کون شخص ہیں۔ اور کیسے امر میں صرف پس و پیش کرنا ہے۔ حاصل کلام اگر سائل کی یہ غرض ہے کہ علماء اہل سنت کے نزدیک وہ خلیفہ کون کون شخص ہیں۔ جیسا کہ سائل کے شروع سوال سے معلوم ہوتا ہے تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔

هَذَا الْاِخْتِيَارُ بِمَا ارَادَ بِهَذَا الرَّسُولُ الْمُخْتَارُ

یعنی یہ اس امر کو اختیار کرنا ہے جو رسول مختار کا ارادہ ہو۔ اس بارے میں جو احتمالات ہیں ان میں سے ظاہر نظر میں زیادہ مشہور ایک احتمال معلوم ہوتا ہے۔ اور فن حدیث شریف کے ائمہ مثلاً تورشپی اور قاضی عیاض اور ان کے تابعین۔ مثلاً شیخ محقق مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی وغیرہ علماء و کبار رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس احتمال کو اختیار کیا ہے۔ اور اہم نووی کا بھی میلان شرح مسلم میں اسی جانب معلوم ہوتا ہے۔ وہ احتمال یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد وہ بارہ خلیفہ منصف مزاج ہیں۔ جن لوگوں کے ذریعے سے ان مقامات میں کہ جہاں جہالت شائع ہوئی ہو اسلام رواج پائے اور قائم ہوا اور شریعت روشن کے احکام جاری کئے جائیں۔ اور وہ لوگ صاحب لبط نامہ ہوں اور یہ اتفاق اسلام نبوت کی خلافت کے والی اپنے استحقاق کے ذریعے سے ہوئے ہوں ایسا نہیں کہ بطریق تغلب باوجود اختلاف اہل اسلام کے خود اپنے کو وہ لوگ خلیفہ قرار دے لیں۔ یہ فردی نہیں کریں سب سنا پے در پے ہوں اور یکے بعد دیگرے احکام کو جاری کریں۔ بلکہ خلیفہ راشدین کے زمانہ خلافت سے قریب قیامت تک یہ سب بارہ خلیفہ ہو جائیں گے منجملہ ان کے بعض خلیفہ مثلاً چار خلیفہ اور حضرت ام حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہو گئے۔ اور ان صاحبوں نے خلافت کے کام کو انجام کیا اور ہر جملہ بارہ خلیفہ کی تعداد قریب قیامت تک کامل ہوگی۔ اس حدیث کے اکثر طریقوں سے اور بعض دوسری حدیثوں سے اسی بیان کی تائید ہوتی ہے منجملہ ان کے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے :-

لَا يَزَالُ الَّذِينَ قَامُوا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
یعنی دین اسلام ہمیشہ اس وقت تک قائم رہیگا کہ قیامت ہوگی اور اہل اسلام میں بارہ خلیفہ ہو جائیں گے :-

صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی ہے :-

لَا يَزَالُ الْاِسْلَامُ عَزِيزًا مُتَّبَعًا

یعنی اسلام ہمیشہ غالب رہیگا اور اس کی پیروی کی جائے گی :-

اور منجملہ ان کے حبیفہ کی یہ حدیث ہے جو بزاز اور طبرانی کے نزدیک ثابت ہوئی :-

لَا يَزَالُ اَمْرُ اُمَّتِي صَالِحًا

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی حالت ہمیشہ بہتر رہے گی :-

اس حدیث کو ابن حجر نے مسند ابی ہریرہ میں نقل کیا ہے اور منجملہ ان کے سنن ابی داؤد کی یہ حدیث

شریف ہے :-

كُلُّهُمْ يَجْمَعُ عَلَيْهِ النَّاسُ

یعنی وہ سب خلیفہ ایسے ہوں گے کہ ان کی تابعداری پر لوگوں کا اتفاق ہوگا :-

اور منجملہ ان کے طبرانی کی یہ حدیث ہے :-

لَا يَصْنَعُهُمْ عَدَاوَةً مِنْ عَادَاهُمْ

یعنی جو لوگ ان خلیفوں سے عداوت رکھیں گے ان لوگوں کی عداوت سے ان خلفاء کا نقصان نہ ہوگا۔

اور منجملہ ان کے یہ حدیث ہے جس کو احمد اور یزید نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بیان کیا ہے
انہ سئل کم یمثلک ہذی الامۃ من الخلیفۃ، فقال سالنا عنہا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اشنا عشر بعدد نقباء بنی اسرائیل
یعنی "ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کس قدر خلفاء اس امت کے سردار ہوں گے
تو ابن مسعود نے کہا کہ ہم نے اس بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بنی
اسرائیل میں جس قدر نقیب ہوئے۔ اسی قدر اس امت میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔"

اور منجملہ ان کے یہ حدیث ہے جس کو شیخ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن جوزی سے نقل کیا
کہ ابن جوزی نے اپنی سند سے اپنی سند کبیر میں ابی بکر ان کے طریقہ سے کہا :-

لا تمثلک ہذی الامۃ حتی یکون فیہا اشنا عشر خلیفۃ کما یمثل
بالہذی و دین الحق۔

یعنی "یہ امت ہلاک نہ ہوگی جب تک اس امت میں بارہ خلیفہ نہ ہو جائیں گے۔ اور وہ سب
خلیفہ سیدھی راہ اور دین حق کے مطابق عمل کریں گے۔"

اور منجملہ ان کے وہ حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے اسود بن سعید کے طریق سے جابر بن حمزہ کی روایت
سے بیان کی ہے اور ابو داؤد کی روایت میں اس حدیث میں اس قدر زیادہ ہے :-

فلما رجع الی منزلہ اقبلہ قدیش فقالوا ثقی یکن ما اذا قال المرحج اخرج البزار
ہذی الزیادۃ من وجہ فقال فیہا ثقی رجع الی منزلہ اثنی عشر فقلت ثم یکن
ما اذا قال المرحج کذا فی فتیح الباری

یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام میں تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں قریش
حاضر ہوئے اور یہ کہا پھر کیا ہوگا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرج یعنی قتل ہوگا۔

ایسا ہی فتح الباری میں ہے۔ اور قتل کا زمانہ قیامت کے قریب ہوگا۔

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں شفیق بن سلمہ سے روایت کی ہے کہ شفیق بن سلمہ نے کہا :-

کنت مع عبد اللہ بن ابی موسیٰ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعة
ایاماً ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الهرج القتل۔

یعنی شفیق بن سلمہ نے کہا کہ میں بعد اللہ اور ابو موسیٰ کے ساتھ تھا کہ ان دونوں صاحبوں نے کہا کہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیشک قیامت کے قریب ایسے دن ہوں گے کہ ان دنوں میں
جہالت شائع ہوگی اور علم اٹھایا جائے گا۔

ابن جوزی کے نزدیک اس قتل کو بھی قتل مراد ہے جو قیامت کے قریب ہوگا۔

حیث قال الماد بقولہ ثم یکن الهرج ای القتل المحدثۃ بقیام الساعة
یعنی ابن جوزی نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ ثم یکن الهرج۔ اس سے وہ
قتل مراد ہے جس کے ذریعے سے قیامت قائم ہوگی۔

یہ جواب اس کے مطابق ہے جو اس سوال کے شروع مقام سے سمجھا جاتا ہے اگر سائل کے
طلب میں ان صاف بیانات میں خدشہ بطور دہم فاسد کے گزرنے کو سائل کو چاہیے کہ اس خدشہ کو بیان کرے
اس وقت ہم پر لازم ہوگا کہ اس خدشہ کو ہم دلیل سے رد کریں۔ اگر سائل کی عرض یہ ہے کہ جو حدیث خلفاء کے
بارے میں وارد ہوئی اس کی مراد کے بارے میں علماء میں اختلاف ہوا اس کا سبب کیا ہے تو میں اس
سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو عقل اور علم سے کچھ بہرہ ہے۔ ان لوگوں پر امر پوچھنا نہیں بیکن
چونکہ ظاہر میں سائل کی تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو علم نہیں۔ اس واسطے اختلاف کا سبب جمالی
طریق بیان کیا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس حدیث میں کثر احتمالات ہیں۔ اور جس حدیث میں زیادہ
احتمالات ہوتے ہیں۔ اس میں علماء کا اتفاق نہیں ہوتا۔ بلکہ جس عالم کے نزدیک جو احتمال باعتبار قرآن
والہدایہ کے قوی ہوتا ہے۔ اس عالم کی رائے اسی احتمال کی جانب ہوتی ہے۔ ایسا کوئی مذہب نہیں
ہے جس میں اس قسم کی حدیثیں نہیں اور اس مذہب کے علماء و کرام میں ان حدیثوں میں اختلاف ہو۔ اگرچہ یہ دعویٰ تھا
تاہر ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس خیال سے متعصبین کے اولیٰ م دفع ہوں۔ بطور شہادت
کے ایک امر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ شریف مرتضیٰ نے بیچ البلاغت میں حضرت امیر المؤمنین کے کلام سے نقل کیا
ہے۔ ہذا بلا فلاں فلقد قوم الاقدام الخ اور ابن ابی الحدید نے اس امر کی شرح میں یہ کہا ہے

المکفی عنہ عن ابن الخطاب وقد وجدت النسخۃ التي بخط اظهری وبحسب
فلان عمر حدثنی بذلك مختار بن معد الرسوی الاودی الشاعر وقال الراوندی
فی شیعہ انہ مدح بعض اصحابہ بحسن المیسرة وان الفتنة هی التي وقعت بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاختیار والاشرة وقال الجارودیہ انہ کلام
فامیر عثمان کما ینجدح الآن امیر الحمی فی ایام الامیر الہی بعدہ فیکن ذلک تعریضاً
بہ انتہی مختصراً

پس معترض کے خیال کے موافق کہتا ہوں کہ علماء شیعہ نے بالاتفاق اس حدیث کا ایک معنی کیوں نہ کہا

حاصل کلام بہر تقدیر معتبر من نے جو یہ سوال کیا ہے اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ معتبر من کو علم و خبر نہیں اور اہل سنت اور امامیہ کے مذہب سے وہ آگاہ نہیں۔ سائل کا یہ کلام ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا معنی بیان نہ فرمایا اور اس وجہ سے امت کے لوگوں میں اس بارے میں اختلاف ہوا کہ حدیث کی خاص مراد کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سائل کا یہ کلام خلل سے مالا مال ہے۔ وہ سب خلل اگر سائل کئے جائیں۔ تو بے فائدہ کلام طویل ہو جائے گا اور ناظرین کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ منشا اس کے کہ جو چیز کا کلام پر حاصل نہیں کی جاتی وہ قطعاً چھوڑ بھی نہیں دیکھتی۔ اس جگہ سائل کے کلام میں صرف تین خلل بیان کرتا ہوں۔ اول یہ کہ اس کلام سے یہ لازم آتا ہے کہ خفی، مشکل، مجمل اور قشایہ جو مقابلہ میں ظاہر نص مفسر اور محکم کے ہے۔ یہ قسمیں شارح کے کلام میں نہ ہوں۔ حالانکہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ شارح کے کلام میں یہ قسم موجود ہیں۔ اور جناب رسالت پناہ کی یہ شان تھی کہ آپ امر حق کو ظاہر کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی معنی بیان فرماتے تھے تو سائل کے خیال کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھا کہ آپ ایسے کی توضیح فرماتے تھے۔ اور ایسے کلام کے خفا اشکال، اجمال اور تشابہ کو زائل فرماتے۔ حالانکہ خفی، مشکل، مجمل بعض قسمیں اور تشابہ کی قسمیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہیں۔

تیسرے یہ کہ یہ شبہ دوسری حدیثوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ مخالفین کو یہ موقع مل سکتا کہ اس سوال کی بے ربط تقریر کو اکثر حدیثوں میں جاری کریں۔ مثلاً، نہج البلاغہ کی حدیث جو اوپر مذکور ہوئی کہ میں یہ کہیں کہ یہ حدیث ہذا بلا فلاں بن فلاں سے جو حضرت امیر مکی عنہ مراد ہیں۔ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیوں نہ بیان فرمادیا کہ ظاہر طور پر بیان نہ فرمانے سے امت کے لوگوں میں فلاں کے تعین میں اختلاف ہوا۔ اور ہر ایک فرقہ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ دوسرے فرقہ کے لوگ گمراہ ہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔

فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنًا وَثَلَاثًا وَرُبَاعًا

پس نکاح کرو تم لوگ ان عورتوں سے جو بہتر معلوم ہوں تم لوگوں کو دو دو تین تین چار چار

اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ اٹھارہ عورتیں ایک شخص کے نکاح میں رہیں۔ اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف چار عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے اور ہر ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔ ایسا ہی حدیثوں میں بھی بعض لوگوں نے غلط فہمی سے اختلاف کیا تو اسمیں کیا قیاحت ہے اور اگر سائل کی غرض یہ ہے کہ علماء اہل سنت میں جو باہم اختلاف ہے ان لوگوں میں سے ہر ایک فرقہ پر بیان ہے کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔ تو یہ بات قابل تسلیم نہیں۔ اس واسطے کہ جب کسی حدیث میں چند احتمالات ہوں اور ان میں سے کسی احتمال کو بعض علماء کے نزدیک ترجیح ہو۔ اس واسطے وہ علماء کرام اس احتمال کو استعمال کیا اور دوسرے علماء کے نزدیک دوسرے احتمال کو ترجیح ہو۔ تو ان علماء میں سے کوئی فرقہ یہ نہیں سمجھتا کہ دوسرا

فرقہ ہے اور اگر سائل کی غرض یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے علماء امت میں سے ایک فرقہ نے یہ سمجھا کہ دوسرا گمراہ ہے مثلاً شیعہ اور سنی۔ ان میں سے ہر ایک فرقہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے فرقہ کے گمراہ ہیں۔

اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ ہم لوگ فرقہ شیعہ کو اس وجہ سے گمراہ نہیں جانتے ہیں کہ ان احادیث کی تعیین کی مراد میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی بلکہ اس وجہ سے ان لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں کہ جن حضرات کے بارے میں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں ان صاحبوں کی شان میں نہیں ہیں۔ حالانکہ ان حضرات میں وہ صفیں موجود تھیں جو ان احادیث میں مذکور ہیں مثلاً ان صاحبوں کے وقت میں اسلام کو قوت اور عزت ہونا اور ان صاحبوں کی پیروی پر لوگوں کو متفق ہونا۔ علاوہ ان کے اور صفیں جو ان حدیثوں کے طریقوں میں مذکور ہیں وہ سب صفیں ان حضرات میں موجود تھیں۔ اور اکثر شیعہ بھی اس امر کے قائل ہوئے کہ یہ صفیں ائمہ اطہار میں موجود تھیں تو جس فرقہ شیعہ کا ایسا خیال ہو وہ گمراہ نہیں۔

سوال : اثنا عشرہ امیرا یا اثنا عشرہ خلیفہ کی توضیح فرمائیے ؟

جواب : جانا چاہیے کہ حدیث میں ہے اثنا عشر امیرا اور بعض حدیث میں ہے۔ اثنا عشر خلیفہ تو اس سے بارہ کے عدد کے سوا اور کوئی تخصیص اور تعیین ثابت نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے اس حدیث کے اخیر میں ہے کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْشٍ۔ یعنی یہ سب ائمہ قریش سے ہوں گے۔ تو اس کی طرف توجہ کرنے سے فاطمیہ اور علویہ اور ہاشمیہ کے دائرہ سے خارج ہوں گے اس سے ذہن دور دُور چلا جاتا ہے اس اجمال کی تفسیر یہ ہے کہ صاحب تصحیف نے باب اقل کے حاشیہ منہیہ میں اس آیت :-

اِنَّ الدِّیْنَ خَرَقُوْا یَنْفَعُ وَکَانَ فَاَوْثَقًا اَلَا یَہْدٰیہُ

حدیث متفق علیہ ہے۔ لَا یُذِلُّ هٰذَا الدِّیْنَ قَاتِمًا مَّا وَّلَا مَہٗ اِنَّ اَعْرَاضَ خَلِیْفَہٗ۔ یعنی یہ دین ہمیشہ قائم رہیگا اس وقت تک کہ اس امت کے ولی، امر بارہ خلیفہ ہو جائیں گے ؟

اور بعض روایت میں ہے :-

امیرا کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْشٍ یعنی یہ سب خلیفہ یا امیر قریش سے ہوں گے۔

امامیہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بارہ ائمہ کی امامت ثابت ہے۔ اس استدلال میں اکثر وجوہ سے خلل ہے۔

اول وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا کمال ائمہ پر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ولایت سے صرف ائمہ کا جہاں میں وجود مراد لیا جائے۔ اور اس کا لحاظ نہ ہو کہ امت اور دین کے امور میں امر و نہی اور حل و عقد میں ان کو کچھ دخل بھی ہو تو یہ مراد عرف اور لغت اور عقل کے خلاف ہے۔ اس مراد کی بناء پر حدیث کے معنی درست نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صرف ان کے وجود سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم

امامیہ کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرماتے ہی سب صحابہ کرام مرتد ہو گئے اور قرآن مجید میں تحریریت کی اور دین کے امور کو نہایت متغیر کر دیا۔ وضو میں مسح کرنے کی جگہ پاؤں کا مسح مروج کیا۔ نماز کی حیثیت اور شکل بالکل مسح کر دی اور صرف اپنی رٹے سے قرار دیا کہ موندہ پر مسح کرنا جائز ہے۔ خمس موقوف کر دیا اور اذان میں حتیٰ علیٰ خیر العلمین کو موقوف کر دیا اور اس کی جگہ اَلصَّلَاةُ لَا تُخْبِرُكَ النِّسَمَ قائم کیا۔ سنت میں تراویح بڑھا دی۔

جب امامیہ کا یہ خیال ہے کہ قرآن شریف اور نماز اور شعائر اسلام سب تبدیل اور تغیر ہو گئے تو ان کے نزدیک دین کا قیام کس طرح باقی رہا۔

اگر یہ مراد لی جائے کہ اوامر و نواہی میں ان ائمہ کو ولایت حاصل ہوگی اور ان کا تصرف ہوگا۔ اور شرعی امور ان کے حکم سے جاری ہوں گے جیسا کہ یہ باعتبار لغت اور عقل کے مفہوم ہوتا ہے تو یہ امر امامیہ کے گمان کے موافق کبھی وقوع میں نہیں آیا۔ یعنی امامیہ کے نزدیک ثابت نہیں کیا بارہ ائمہ یا ان میں سے کوئی امت اور دین کے لئے میں تصرف ہوئے ہوں۔ اور ان کا امر و نہی جاری ہوا ہو۔ حالانکہ حدیث کا لفظ لایزال صراحتہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر نہ ہوا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ توقیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب ان ائمہ کی ولایت منقضی ہو جائے تو دین کا قیام بھی منقطع ہو جائے گا۔ تو چاہئے کہ خلفائے مذکورین قیامت کے قائم ہونے تک باقی نہ رہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم نے فرمایا ہوتا۔

لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا إِلَى قِيَامِ الْقِيَامَةِ وَيَلِيهِمْ إِلَى ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً

یعنی ہمیشہ رہے گا یہ دین قائم قیامت کے قائم ہونے تک اور اس امت کے ولی امر اس عرصہ میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔

امامیہ کے وہم کے موافق آخری امام کا صاحب زمانہ ہے اگر اس کی عمر قیامت تک دراز ہوگی تو یہ لفظ مقصور نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہوگا کہ کہا جائے کہ دوسرے لوگ مراد ہیں کہ جن کی بجائے کسی کی عمر اس قدر نہیں کہ زمانہ تکلیف کا استیفا کریں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ کلمہ کے کلمہ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ امر جامع اور قدر مشترک بارہ ائمہ میں قریش ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے جو ائمہ قرار دیئے گئے وہ قریش نہ تھے۔ اگر یہی مراد ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا۔ کَلَامُ مَنْ عَتَقَنِي۔ یعنی یہ سب ائمہ میری عمرت سے ہوں گے یا فرمایا ہوتا: مَنْ وَلَدَ فَاطِمَةَ يَعْنِي يَهَبُ اُمَّةً حَضَرَتْ فَاطِمَةَ رَأْسَ الْاَوْلَادِ سے ہوں گے۔ یا فرمایا ہوتا مَنْ

وَلَدَ الْحُسَيْنَ یعنی یہ سب ائمہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یا اس طرح کا اور کوئی دوسرا کلمہ فرمایا ہوتا اور ظاہر ہے کہ امر عام کا ذکر تعین اور امتیاز اور تخصیص کے مقام میں نامناسب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کہا جائے کہ اس بادشاہ کے قائم مقام اس کے بعد چند اشخاص ہوں گے۔ وہ سب بنی آدم سے ہوں گے۔ اول تو اس طرح کے کلام کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا کہ افصح فصحاء اور ابلغ بلغا میں نہایت بے ادبی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ مراد عبث ہے اور پھر خیال کنالغض صریح ہے نہایت شقاوت ہے اور سخت بے وقوفی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں خلیفہ یا امیر کا لفظ واقع ہے۔ اور یہ حضرات کبھی امیر اور خلیفہ نہیں ہوئے۔ اگر حدیث میں امام کا لفظ ہوتا تو گنجائش تھی کہ کہا جاتا کہ اس سے مراد یہ حضرات ہیں۔ لیکن خلیفہ اور امیر کا لفظ واقع ہوا ہے۔ اور خصوصاً ولایت کے ذکر کے ساتھ متصل ہے اور ولایت کا لفظ تصرف اور مداخلت کا مراد تو اس احتمال کی گنجائش نہ رہی۔

سوال : حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ نے خلافت کو نص سے ثابت کیا ہے۔ نص ہے الْأَشْخَةُ مِنْ قَرَشٍ یعنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو جب بوقت خلافت سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے بارہ میں نزاع ہوئی تو اصحاب کبار نے اس نص سے سب انصار کو تسکین دی۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں سے جو صاحب خلافت کے قابل ہوں ان کو اہل اسلام خلیفہ قرار دے دیں وہی خلیفہ ہو جائیں گے۔

پس اگر خلافت کے بارے میں نص ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیوں فرمایا۔ یعنی نص کے ہوتے ہوئے کسی کی رائے کو دخل نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کو اہل اسلام کی رائے پر کیوں ہونے لگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیوں کیا کہ اس وقت چھ صاحبوں کو خلافت کے قابل تجویز فرمایا۔ اور یہ کہا کہ ان میں کوئی ایک صاحب خلیفہ کئے جائیں۔ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت طوعاً و کرہاً کیوں بیعت کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ خلافت اجماع سے ثابت ہوئی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ حضرت امیر کی خلافت میں مخالفین کو جو شبہ ہے اس کا جواب اہل حق نے جو دیا ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت ابان مجتہد تھے اور باوجود اس کے آپ نے تمام عمر حضرت امیر کی بیعت قبول نہ کی اور اکثر صحابہ حضرت امیر سے آزدہ خاطر ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور حضرت سعد ابن وقاص وغیرہ صحابہ کبار حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں شریک نہ ہوئے۔

جواب : حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ خلافت نص سے ثابت ہے تو اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ نفس الامری میں خصوصاً متواترہ سے یہ خلافت علی الترتیب ثابت ہے۔ یہ مراد نہیں کہ خلافت بوقت انعقاد نص سے ثابت ہوئی۔ کیونکہ بوقت انعقاد خلافت جس کو جو دلیل معلوم تھی۔ اس نے اسی دلیل کی بناء

پہنچنے پر اسے ظاہر کی اور اس کو بوجہ ضیق وقت فرصت نہ ملنے کی خصوص کو ان کے معاون سے تلاش کر کے حضرت صدیق اکبرؓ نے جو یہ فرمایا ہے کہ فلاں فلاں دو صاحبوں میں سے جس کو اہل اسلام خلیفہ مقرر کریں وہی خلیفہ ہو جائے۔ تو اس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ اہل اسلام پر آپ کا انصاف ظاہر ہو جائے۔ اور آپ کی خلافت کے لئے نص کا دعویٰ نہ کریں۔ کیونکہ آپ کو یہ حدیث معلوم تھی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَلَا بِأَبَاكُمْ

"یعنی حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے سوا دوسرے کی خلافت سے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو انکار ہوگا۔"

اور حضرت ابو بکرؓ کو یقین تھا کہ آپ کی خلافت ہوگی۔ اپنے لئے نص کے دعویٰ کی ضرورت نہیں۔ امر خود بخود ہو جائے گا۔ اور حضرت فاروق اعظمؓ نے بوقت شہادت چھ صاحبوں کو نامزد کیا اور یہ فرمایا کہ اسلام کے مشورے سے ان صاحبوں میں سے کوئی صاحب خلیفہ مقرر کئے جائیں۔ تاکہ خلیفہ کی تقریر کے آپ ذمہ دار نہ ہوں۔ ورنہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ آپ کا بارگاہی اشارہ تھا کہ آپ کے بعد حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوں اور حضرت عثمانؓ کے بعد حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ کی خلافت ہو اور بوقت خلافت حضرت امیرؓ نے زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ نے ناخوشی کا کلمہ کہا تو ایسا اس وجہ سے ہو کہ قاتلان حضرت عثمانؓ کے زور سے جبر ہوئی تھی۔ مگر نص الامر میں ان دونوں صاحبوں کا یہ اعتقاد تھا کہ خلافت کے مستحق حضرت امیرؓ ہیں۔

یہ جو قرار پایا کہ خلافت اجماع سے ثابت ہو تو اس سے یہ مراد ہے کہ اکثر اہل حل و عقد کا اجماع خلافت پر ہوا۔ اگر ایک آدمی خلافت ہوا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ اکثر کے لئے حکم کل ہوتا ہے۔ چنانچہ بوقت انعقاد خلافت حضرت ابو بکرؓ اجماع میں سعد بن عبادہ شریک نہ ہوئے۔ اور ابان بن عثمانؓ نے مجتہدین کے ان کا خلافت مضر ہو اور دو تین صحابہ بغیر بن شعبہ وغیرہ جو مجتہد نہ تھے صرف وہی حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آزرہ خاطر ہوئے۔ اور حضرت معاویہؓ کے پاس چلے گئے۔ ان صحابہ کی آزرہ دگی بھی صرف بوجہ شکایت اخلاقی تھی۔ ایسا نہیں کہ حضرت امیرؓ کی لیاقت خلافت سے ان صحابہ کو انکار تھا۔ کیونکہ خاص ان صحابہ سے حضرت امیرؓ کے مناقب میں اکثر روایتیں ہیں۔ البتہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور محمد بن مسلمہؓ اور اسامہ بن زیدؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ اور دوسرے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بغیر کار تھے۔ اور وہ اہل اسلام کی لڑائی میں حضرت امیرؓ کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ یہ عدم شرکت کمال احتیاط کی وجہ سے ہوئی۔ اور حضرت امیرؓ نے بھی ان صحابہ کو معذور سمجھا۔ اور آپ نے ان کے حق میں یہ فرمایا:-

هَؤُلَاءِ قَتَلُوا هَذَا الْبَاطِلَ وَلَمْ يَقْتُلُوا مَعَ الْحَقِّ

یعنی یہ صحابہ امر ناحق میں مدد کرنے سے بیٹھ گئے۔ اور امر حق میں مدد کرنے کے لئے بھی مستعد نہ تھے۔ لیکن یہ سب صحابہ کرام حضرت امیرؓ کے مناقب کو مشہر کرتے رہے اور آپ کے فضائل کو شائع کرنے

میں وسیع نہ کیا اور ہر ایک شخص کی بیعت ضروری نہیں۔ اگر اکثر لوگ کسی خلیفہ کی بیعت قبول کر لیں اور دوسرے بعض لوگ اس امر کو تسلیم کر لیں تو اس خلیفہ کی خلافت فہم ہو جاتی ہے۔

حاصل کلام : اب جو نصوص جمع ہیں۔ ان کی بناء پر چاروں خلیفہ کی خلافت بلاشبہ نص سے ثابت ہے اگرچہ بوقت انعقاد نصوص کی بناء پر خلافت ثابت نہ ہوئی۔ کیونکہ فرصت کم تھی۔ حادثہ ہو جانے کا خوف تھا۔ لوگ پریشان خاطر تھے۔ ان وجوہ سے نصوص کی تلاش نہ ہوئی۔ اور ایسے اکثر مسائل ہیں کہ وہ صرف قیاس اور اجتہاد سے ثابت ہوئے۔ پھر ان مسائل کے موافق نصوص مل گئے اور وہی احکام ان نصوص سے ثابت ہوئے۔ ان ہی مسائل میں سے یہ مسئلہ خلافت کا بھی ہے۔

سوال :

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی طرف سے ایک کاغذ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ کو دیا گیا۔ اور یہ کہا گیا کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا ہے کہ اس کاغذ میں جس کا نام ہے آپ ان کی بیعت فرمائیں۔ تو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ نے فرمایا:- وَأَنْ كَانَ عَمْدٌ يُعْنِي اس کاغذ میں اگرچہ حضرت عمرؓ کا نام ہو تب بھی میں نے ان کی بیعت قبول کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ اس امر کے لئے زیادہ قابل نہ تھے۔ کہ آپ کی بیعت قبول کی جاتی۔ چنانچہ ایسے ہی مقام میں کہا جاتا ہے کہ

اَلْكَوْمَةُ زَيْدٌ وَارِثَانُ كَانِ جَاهِلًا - یعنی میں نے زید کی تعظیم کی اگرچہ وہ جاہل ہے۔ اور بھی اس کی اکثر مثالیں ہیں۔

جواب : اِنْ كَانَ كَانِ کے لفظ سے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ کی مراد یہ تھی کہ میں نے حضرت ابو بکرؓ کو کامل اطاعت قبول کر لی۔ حضرت عمرؓ احکام شریعہ میں زیادہ تشدد فرماتے ہیں اور ایسے صاحبوں کی متابعت و شمار ہوتی ہے۔ تاہم اگر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا ہوگا کہ حضرت عمرؓ کی بیعت قبول کی جائے تب بھی میں نے آپ کی بیعت قبول کر لی۔ چنانچہ ایسا ہی لفظ اسی معنی میں صحیح روایت سے اس حدیث میں بھی ہے:-

لَا تَعْقُتْ وَالِدِيكَ وَإِنْ أَمَرَ الْإِن تَخْرُجَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَا لَكَ

"یعنی اپنے والدین کو رنج نہ دو اگرچہ وہ حکم کریں کہ تم اپنا اہل اور مال چھوڑ دو۔"

اور اسی حدیث میں اس قسم کے دوسرے الفاظ بھی ہیں۔

وَلَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنْ حُجِرْتَ أَوْ قُطِعَتْ

یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ قرار دو اگرچہ جلائے جاؤ یا محکومے ٹکڑے کر دیئے جاؤ۔

اور اس سوال کا یہ بھی جواب ہے کہ لفظ اِنْ کا عمرہ حدیث کے معتبر کتابوں میں نہیں بلکہ اس کے خلاف اس طرح ہے:-

إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَتَى بِالصَّخِيفَةِ مِنْ قَبْلِ الصِّدِّيقِ يُبَايِعُ مَنْ فِيهَا قَالَ لَا تَرَوْهُ

الایکون عمرو فقال الصدیق وهو علی مشربته کانتہ عمر ھکذا فی اسد
الغابة فی معرفة الصحابة

یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک کاغذ بچھا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس
ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اس کاغذ میں جس کا نام ہے اس کی بیعت آپ قبول کر لیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ
وجہہ نے فرمایا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اس کاغذ میں ہو تو البتہ میں نے آپ کی
بیعت قبول کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بالا خانہ پر سے فرمایا کہ یہی خیال کرنا چاہیے کہ جس کا نام اس کاغذ
میں ہے گویا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایسا ہی اسد الغابہ فی معرفة الصحابة میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان میں ہے۔

سوال : الف شہر یملکھا بنو امیۃ کی تشریح کیا ہے؟

جواب : ترمذی اور ابن جریر اور حاتم کی حدیث میں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے۔ الف شہر یملکھا بنو امیۃ یعنی ہزار مہینہ بنو امیۃ کی سلطنت ہے گی۔

قاسم بن فضل حرانی نے شمار کیا ہے کوئی واقعہ بنی امیہ کی سلطنت کا زمانہ ہزار مہینے کا ہوتا ہے
نہ اس سے کچھ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو اشکال کہ کھا تھا وہ واضح ہوا۔ مہربان من ابی امیہ
سلطنت کا شروع اس وقت سے قرار دینا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کی ابتداء خلافت ہوئی
لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ مزید کے بعد سے اس وقت تک رہا کہ عبد الملک کا قتل
جامع الاصول میں اس حدیث کے بیان میں لکھا ہے۔

قد جاء فی فی متن الحدیث أن بدو ولایة بنی امیۃ کانت علی رأس ثلاثین
سنة من وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی آخر سنة اربعین
من الهجرة وکان انتصار دولته علی ید ابی مسلم الخراسانی فی سنة اثنین
وثلاثین ومائة فیکون ذالک اثنین وتسعين سنة یسقط منها مائة سنة خلافة
عبد الله بن زبیر وهی ثمان سنین وثمانیة اشهر یتقی ثلاث وثمانون سنة
واربعة اشهر وهی الف شهر انتهى ملفظہ

یعنی حدیث میں متن میں آیا ہے کہ بنی امیہ کی سلطنت کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
تیسویں برس کے شروع میں ہوا۔ اور وہ وقت سنہ ۴۰ کا آخر تھا۔ اور ان کی سلطنت ابی مسلم خراسانی کے ہاتھ سے
سنہ ۶۰ میں زائل ہوئی تو بنی امیہ کی سلطنت بانو سے برس رہی۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت
کا زمانہ منہا کیا جائے گا۔ جو آٹھ برس آٹھ مہینے ہے تو تراسی (۸۲) برس چار مہینے باقی رہے۔ جن کے ہزار مہینے
ہوتے ہیں۔ یہ جامع الاصول کے قول کا ترجمہ ہے جو کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔

سوال : حدیث شریف میں ہے :-

ان تو مودا علیا ولا اراکم فاعلین۔ اس میں لا اراکم فاعلین کا لفظ وارد ہے۔ یہ لفظ فاعلین
ذکر کیا کرتے ہیں۔ اس غرض سے کہ ان کا مذہب ناشتہ ہوا اور اس کا جواب بخوبی دل میں نہیں گزرتا۔ سو اس جواب
کے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قدر نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو بلا فضل یعنی لوگ بلا فضل خلیفہ اول مقرر کریں گے۔

جواب : لفظ لا اراکم فاعلین کے تین معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے اور یہ معنی اہل اسلام نے کہا ہے
لا اراکم تستخلفون المفضل مع وجود الافضل اعنی الشیخین فان خلافة
المفضل مع وجود الافضل وان جاز عند البعض لکنہ سواک الاولی فلا
تقتدھون علیہ

یعنی میں تم لوگوں کو ایسا نہیں دیکھتا کہ خلیفہ تقرر کرو۔ گئے مفضل کو باوجود موجود ہونے افضل کے۔ یعنی باوجود
ہونے شیخین کے۔ اس واسطے کہ خلافت مفضل کی اگرچہ بعض کے نزدیک جائز ہے باوجود موجود ہونے افضل کے
مگر امر بہتر نہیں۔ پس ایسے امر پر تم لوگ اقدام نہ کرو۔

دوسرا جواب یہ ہے اور یہ جواب بشارح حدیث نے کہا ہے کہ :-

لا اراکم تستخلفون علیا مع سفر منہ وحدة اشدہ عند لان تنجیح
الاکبر علی الاصغر مع تساوی العلم والقدرة والمجددة امر معلوم
لکوفی الامامة الصغری فتفتیسون علیہ امامة الکبری

یعنی میں تم لوگوں کو ایسا نہیں دیکھتا کہ خلیفہ مقرر کرو گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسی حالت میں کہ ان کا سن کم ہے
اور ان کی عمر کم ہے۔ اس واسطے کہ تم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ امامت صغریٰ میں زیادہ عمر والے کو ترجیح ہے کس
پر اس صورت میں کہ وہ دونوں شخص برابر ہوں۔ علم اور قراءت اور ہجرت میں تو اسی امر پر امامت بکری کو بھی قیاس
کرو گے

تیسرا جواب وہ ہے جو میں نے اپنے حضرت شیخ سے یہ حدیث پڑھنے کے وقت سنا ہے۔ وہ
جواب میرے نزدیک زیادہ مزج ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ اشارہ ہے۔ ہے اس امر کی طرف کہ باوجود اس
کے آپ کو اپنے زمانہ خلافت میں استحقاق کامل خلافت کا حاصل ہوگا۔ مگر اس امر پر اہمیت کا اتفاق نہ ہوگا
اس واسطے کہ سب اہل شام اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور اصحاب جمل کا اتفاق آپ کی اتباع پر نہ
ہوا۔

مسئلہ تفصیل حضرت علی رضی

ریاض النضر میں ساتویں فصل میں لکھا ہے احوال میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وقد اجمع اهل السنة من السلف والخلف من اهل الفقه والاشرف ان علياً افضل الناس بعد عثمان واختلفت بعض السلف في علي وابي بكر ذكره ابو عمرو بن عبد البر في كتاب الصحابة قال ابو القاسم وعبد الرحمن بن الحجاب السعدي في كتابه المسحى بالحجة بسلف هذا الامة في تسميتهم الصديق بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك ابو عمرو وغلط غلطاً ظاهراً فمن تأمله يعني الاختلاف في تفصيل علي بن علي ابی بكر وذلك انه ذكر في كتابه تعريفاً لا تصريحاً انه كان من جملة من يعتقد ذلك ابو سعيد والبوسعيد ممن روى عن علي ان ابا بكر خير الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يمتنع في علي انه خير من ابی بكر وقد روى عن علي ذلك واذا اتقروا ان اهل السنة اجمعوا على ذلك علموا ان بن عمر لم يرد باحد يثبته المتقدم ذكره في باب الشلالة ونفي الفضيلة على بعد عثمان ويدل على ذلك انه قد جاء في بعض طرق حديثه فقال رجل لابن عمر يا عبد الرحمن فلي قال ابن عمر رضي الله عنهما من اهل البيت لا يقام بهم علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجته الى الله عز وجل يقول للذي امنوا واتبعتم ذريتهم بايمان المحققين ذريتهم فاطمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجته وعلي مع فاطمة عليهما السلام اخبره علي ابن نعيم المروني انتهى موضع الحاجة منه

یعنی اجماع ہے اہلسنت متقدمین و متاخرین کا جو اہل فقر و اہل حدیث سے ہوئے ہیں اس پر کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ افضل ہیں ان لوگوں میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقی رہے اور اس مسئلہ میں اختلاف نہیں بلکہ اس امر میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں کون صاحب افضل ہیں اور بعض متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کون صاحب کوزیادہ فضیلت ہے۔ اور اس اختلاف کو ابو عمرو بن عبد البر نے کتاب الصحابة میں لکھا ہے

ابو القاسم عبد الرحمن بن خباب سعدی نے اپنی کتاب حجة السلف لهذه الامة میں اس امر کے بیان میں علماء و سلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے۔ اس مسئلہ میں ابو عمرو کو وہم ہو گیا۔ اور ان سے ظاہر غلطی ہو گئی۔ علماء متقدمین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غلطی اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ ابو عمرو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تعریفاً نہ صراحۃً کہ اس خیال کے لوگوں میں سے ایک البوسعید ہیں یعنی البوسعید کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بحالہ البوسعید ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں نے خود روایت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں امت میں بعد رسول اللہ کے۔

اور جب ثابت ہوا کہ اہل سنت کا اس امر پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں ان لوگوں میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد باقی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابن عمر کی مراد یہ نہیں ہے اپنی ان احادیث سے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ باب ثلاثہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہوئے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے اور اس مدعا کے لئے دلیل ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بعض طریقہ سے آیا ہے کہ :-

پس کہا ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یا ابا عبد الرحمن پس حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی آپ کی فضیلت کیسی ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت سے ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت پر قیاس نہ کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

«اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی تابعداری کی ان کی ذریات نے ایمان میں تو ملا دیا ہم نے ان کے

ساتھ ان کی ذریات کو»

اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ درجہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ حضرت فاطمہ کے ہیں۔ بیان کیا اس حدیث کو علی بن نعيم مصری نے۔ مینموں ریاض النضر کی عبارت مذکورہ کا ہے اور اس عبارت سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ کلام سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ تصود ہے کہ وہ ہو جائے کلام اس شخص کا جس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے سمجھا ہے کہ ایسا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے اور لوگوں پر بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ امر تھا کہ صحابہ ان نبیوں کے جوں میں سے :- بقیہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے تھے۔ اور آئندہ سکوت کرتے تھے۔ اور درحقیقت بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ افضل ہیں۔ اس واسطے کہ آپ اہل بیت سے ہیں اور اہل بیت کو صحابہ پر قیاس ذکرنا چاہیے۔ البتہ بعض فضیلت میں کہ اس میں نص سے فضیلت بعض دوسرے صحابہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ثابت ہے۔ اس کا قائل ہونا چاہیے۔ باقی اور سب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو داخل جانا چاہیے اور اکثر مسائل

ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس سے بحث نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ بھی منجملہ مسائل کے ہے۔ اور لفظ احد کا بعد لایقاس جہم کے ریاض النضرہ میں موجود نہیں تاکہ وہ مقام استسلام حاصل ہو سکے اور جو کچھ صاحب رسالہ نے لکھا ہے کہ:-

ارشدنا الى منع عظيم متوجه على جميع الادلة المتسكة بها على فضلية الثلاثة.

یعنی ہدایت کی ہم کو طرف منع عظیم کے یہ متوجہ ہے جمیع اولہ پر جس سے افضل ہونا صحابہ ثلاثہ کی ثابت کیا جاتا ہے تو صاحب رسالہ کا یہ کلام دو امر پر مبنی ہے۔ ایک یہ لفظ احد کا اس جگہ موجود ہو حالانکہ وہ موجود نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ جو الفاظ حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہیں وہ بروایت صحابہ یعنی مائتہ ان کے الفاظ کی روایت سے ثابت ہو۔ حالانکہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے بلکہ اصح الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں جو امام احمد نے روایت کی ہے:-

عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال كنا خير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير ايا بكر ثم عمر ثم عثمان

"یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ فضیلت دیتے تھے۔ بعض لوگوں کو بعض پر بہتر کہتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، پھر آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو"

اور ترمذی میں دونوں لفظ واقع ہیں۔ اس جگہ وہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس قدر قلیل و قلیل روایت میں صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہے۔ باقی اور سب اولہ میں جو اس بارے میں متفق ہو گئے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ ان اولہ کے الفاظ سے صراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرام کو علی العموم امت کے سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ اور سب سے زیادہ تصریح اس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ تہنیت کی ہے:-

عن عبد خير قال سمعت علياً على المنبر حمة الله واشئى عليه وقال الا انا بكم خير هذه الامة بعد نبيها خيرهم ابوبكر وخيرهم بعد ابوبكر عمر ولو شئت عن اسمي الثالث فسئمته اخرجهم خيشمة بن سليمان واخرجهم ابن السمان عن ابى موسى وفي رواية ثورسكت بعد ذكرهما فرأينا انه يعني نفسه خرجهم خيشمة بن سليمان ايضا وعن ابى جيفة قال قال علي الا انا بكم بافضل هذه الامة ابوبكر ثم عمر ثم رجل آخر وعن علي رضي الله عنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى عرفنا ان افضلنا بعد ابوبكر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا ان افضلنا بعد ابى بكر وعمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد عمر رجل آخر ولم يسميه اخرجهم الخافض السلفي كذا في رياض النضره

فی روایات حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنه قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افضل امة محمد بعد ابوبكر ثم عمر ثم عثمان، رواه ابو داود واحفظه، موافقات وعنه قال اجتمع المهاجرون والانصار على ان خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر وعمر وعثمان بهيئتهم الآن وعنه قال كنا نتحدث في حيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اذ فر ما كانوا ان خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكره اخرجهم خيشمة بن سليمان والحاكم

یعنی "روایت ہے عبد خیر سے کہ کہا انہوں نے کہ میں نے سنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور کہا کہ کیا خبر نہ کروں تم لوگوں کو ان امر کی کہ افضل اس امت میں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افضل اس امت کے لوگوں میں حضرت ابوبکر ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر کے بعد اور لوگوں میں افضل حضرت عمر ہیں اور اگر میں چاہوں تو تیسرے صاحب کا نام بھی بتا دوں یعنی ان کا نام کہہ دوں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد افضل ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سکوت فرمایا بعد فرمایا "کے یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ تیسرے صاحب آپ ہی ہیں۔

اور ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ کہا ابو جحیفہ نے کہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ کیا خبر نہ کروں، اس امر کی کہ افضل اس امت میں کون صاحب ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افضل اس امت میں حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر ایک دوسرے صاحب ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے:-

انتقاله فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بانا ہم لوگوں نے یہ کہ افضل ہم لوگوں میں سے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر ہیں اور انتقال نہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بانا ہم لوگوں نے یہ کہ افضل ہم میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور انتقال نہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بانا ہم لوگوں نے یہ کہ افضل ہم لوگوں میں سے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اور صاحب ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام ذکر نہ کیا۔ یہ حدیث حافظ سلفی نے بیان کی ہے۔ ایسا ہی ریاض النضرہ میں ہے۔ اور ریاض النضرہ میں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات میں ہے:-

روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ہم لوگ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کہا کرتے تھے کہ افضل

امت محمدی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر ہیں پھر حضرت عمرؓ ہیں پھر حضرت عثمانؓ ہیں اور روایت ہے حضرت ابی بن عمرؓ سے کہا حضرت ابن عمرؓ نے کہ اجتماع ہوا مہاجرین و انصار کا اس امر کو افضل اس امت کے لوگوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ رہے ہیں۔ اسی ترتیب پر جس طرح اب یہ حضرات یہ ترتیب خلیفہ ہوئے ہیں اور روایت ہے حضرت ابن عمرؓ سے کہا حضرت ابن عمرؓ نے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور اس وقت اصحاب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ تھے کہ افضل اس امت کے لوگوں میں سے اس امت کے پیغمبر کے بعد یعنی بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تھی اور آپ اس بارہ میں انکار نہ فرماتے تھے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بناء اس اعتراض کی صرف حضرت ابی عمرؓ کی ایک روایت پر ہے اور وہ روایت بھی ہے اور اکثر روایات حضرت ابن عمرؓ کی دوسرے لفظ کے ساتھ وارد ہیں تو صرف ایک روایت سے کہ وہ بھی مرجوح ہے۔ اس اعتراض میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور جو روایات دوسرے صحابہ سے علی الخصوص حضرت علی رضی سے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا۔

سوال : حدیث حق دائرہ حق متعین کی تشریح فرمائیے؟

جواب : مولوی محمد زابد خان شاہ جہان پوری نے جو حدیث لکھی تھی، ملاحظہ میں آئی۔ حدیث کی کتب صحیحہ میں موجود نہیں۔ البتہ ابن جریر اور ابن مردودہ جیسے محدثین کی تفاسیر میں موجود ہے۔ لیکن ہمیں بھی بروایت شیعہ سے اور حدیث کا معنی اہل سنت کے مذہب کے موافق کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آپ کے افکار کے موجب لکھا جاتا ہے۔ پہلے ایک مقدمہ ہے اور ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پھر حدیث کے معنی خود بخود سمجھ میں آجائیں گے اور وہ مقدمہ یہ ہے۔

حق کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ حق دائرہ ۲۔ حق متعین

مثلاً دین اسلام حق متعین ہے اور مثلاً مذہب حنفی اور مذہب شافعی حق دائرہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق دائرہ ہے کہ وہ بھی حق اور اس کا غیر بھی حق ہو۔ مثلاً روزہ اور افطار مسافر کے حق میں دونوں حق ہیں۔ یعنی مسافر کے لئے فرض روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اور ایسا ہی نفل نماز میں قیام اور قعود ہے کہ دونوں حق ہیں ایسا ہی منفرد کے لئے جہر یہ نماز میں جہر اور اخفا ہے۔ مثلاً ہذا القیاس اور بھی اس جیسے مسائل ہیں۔

حق متعین وہ ہے کہ اس کا غیر حق نہیں۔ مثلاً اصل نماز فرض کہ اس کا فرض ہونا حق ہے۔ مثلاً اس کا نفل ہونا حق نہیں اور جب یہ مقدمہ معلوم ہوا تو اب جاننا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سال میں مقصود حق متعین تھا حق دائرہ تھا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قرآن اور اسلام کو ذکر فرمایا کہ

یہ دونوں حق متعین ہیں اور باقی دوسری کتابیں اور دوسرے سب دین منسوخ شدہ ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا ذکر فرمایا اور آپ کی خلافت حق ہونے کو مقید فرمایا لہذا اس قول کے ساتھ اِذَا اسْتَلْهَتْ اِلَیْلَۃٌ یعنی جب آپ کو خلافت ملے گی تو اس وقت میں وہ خلافت آپ کے حق میں متعین ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا اس واسطے کہ اس وقت جب آپ کو خلافت ملی، تو خلفائے راشدین میں سے آپ کے سوا کوئی دوسرے خلیفہ موجود نہ تھے بخلاف خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے اس واسطے کہ جب حضرت ابوبکرؓ کے خلافت کا وقت آیا تو اس وقت خلافت چار صاحبوں کے درمیان دائر تھی۔ اس واسطے کہ مفضول کی امامت فاضل کے ہوتے ہوئے جائز ہے تو اگر اس وقت میں لوگ حضرت علی رضی یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت قبول کر لیتے تو بیعت جائز ہو جاتی۔

ایسا ہی جب حضرت عمرؓ کی خلافت کا وقت پہنچا تو اس وقت خلافت تین صاحبوں میں یعنی حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی کے درمیان دائر تھی۔ اور جب حضرت علی رضی کی خلافت کا وقت پہنچا تو اس وقت کسی دوسرے کی خلافت کا احتمال نہ تھا۔ اسی واسطے آپ کو خاتم الخلفاء کہتے ہیں۔ اور یہی معنی اِذَا اسْتَلْهَتْ اِلَیْلَۃٌ سے مفہوم ہوتا ہے اس واسطے کہ ولایت یک نہ فرمایا۔ ورنہ مفہوم ہوتا کہ آپ کے سوا دوسرے کو ولایت کا حق نہیں اور بولفظ موجود ہے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ مطلق ہے کہ جب مطلق ولایت آپ کو پہنچ جائے گی تو اس وقت اس کی انتہا ہو جائے گی اور تمام ہو جائیگی اور اس لفظ میں خوب غور کرنا چاہیے۔

اور اب دوسرا مقدمہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ حق دائرہ کی سبب شقیں برابر ہوں بلکہ جائز ہے کہ اس کی کوئی ایک شق دوسری شق سے افضل ہو اور اصل حقیقت میں اس کی سبب شق مشترک ہو جیسا کہ میں نے کفارہ میں ہے کہ حق دائرہ ہے تین چیزوں میں، یعنی آزاد کرنا اور کپڑا دینا اور کپڑا دینا دس مسکین کو تو یہ میں نے کفارہ ان تین چیزوں میں حق دائرہ ہے حالانکہ آزاد کرنا بلا شک افضل ہے کھانا دینے اور کپڑا دینے سے۔ اور کپڑا دینا افضل ہے کھانا دینے سے ایسا ہی یہ مسئلہ مذکورہ خلافت کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجتماع ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی پر شیخین کی تفضیل ہر وجہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟

جواب : حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی تفضیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ہر وجہ سے نہیں ہے بلکہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین میں بھی کسی سے ایک صاحب کی تفضیل دوسرے صاحب پر ہر وجہ سے ثابت ہونا محال ہے۔ اس واسطے کہ حضرت علی رضی جہاد سیفی و سنانی ہیں اور فن قضا و کثرت روایت حدیث میں اور با شمیست و حنیفیت میں اور علی مخصوص اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ رضی کے ساتھ زوجیت کی قرابت ہے افضل ہیں۔ ان وجہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرت ابوبکر صدیق رضی پر قطعی طور پر ثابت ہے اور ایسا ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی کی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی پر قطعی طور پر ان امور میں ثابت ہے

کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لے آئے اور ایسا ہی پہلے ہوا۔

مراد اس امر سے کہ حضرت شیخین رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت ہے۔ یہ سب کہ حضرت شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر صرف ان امور میں فضیلت ہے۔ سیاست امت و حفظ دین تین و سد باب فتنہ و ترویج احکام شریعت و ممالک میں اشاعت اسلام و اقامت حدود تعزیرات یہ ایسے امور ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ہونا چاہئے۔ اس امر پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ خلافت کبریٰ کے مقاصد میں حضرت شیخین مقدم ہیں۔ بلکہ سوا حق محقر اور دیگر کتب حدیث معتبرہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيَّ يَا عَلِيُّ وَيَأْتِي اللَّهُ بِالْقَدْرِ يَوْمَ يَكُونُ

یعنی "اے علی بن ابی طالب: میں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تم کو مقدم کرے اور اللہ تعالیٰ نے ابوبکرؓ کے سوا کسی دوسرے کو مقدم کرنے سے انکار کیا۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

سوال: معاویہ بن ابوسفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ابوتراب کو بڑا کیوں نہیں کہتے؟

جواب: مسلم اور ترمذی میں حدیث شریف کا یہ لفظ ہے کہ معاویہ بن ابوسفیان نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ:

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقْبَلَ ابْنِ تَرَابٍ؟ یعنی کس امر نے تم کو باز رکھا بڑا کہنے سے ابوتراب کے؟

بعض طرفدار معاویہ بن ابی سفیان کے اس لفظ کی تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:-

"حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ اس واسطے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تم سخت کلامی نہیں کرتے اور تم نہیں سمجھاتے کہ قاتلان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف داری سے وہ دست بردار ہو جائیں اور ان پر قصاص جاری کرنے کے لئے ان کو ہمارے سپرد کریں؟"

لیکن اس تو جہیہ میں دو خدشے ہوتے ہیں۔ ایک خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس ضمنوں سے لازم آئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ حیات میں یہ گفتگو ہوئی۔ اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس واسطے کہ بعد ابتداء فتنہ سے موانع عقیق میں جو کہ مدینہ منورہ سے باہر ہے گوشہ نشین ہے۔ اور ان ایام میں مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آنے کا اتفاق نہیں ہوا بلکہ حضرت امام حسنؓ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے واسطے آئے اور اس وقت انہوں نے صرف مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کی۔

اور دوسرا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ جواب سعد بن ابی وقاص کا اہما بحدوث خلافت اس توجہ کے صراحت

مطلب ہے اس واسطے کہ کسی شخص کے کثرت فضائل مانع فیضت اور پند گوئی کے لئے مانع نہیں ہوتی۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ اس لفظ سے اس کا ظاہر معنی سمجھا جائے۔ غایت الامر اس کا یہی ہوگا کہ از کتاب اس فعل قبیح یعنی سب یا حکم سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صادر ہونا لازم آئے گا تو یہ کوئی اول امر قبیح نہیں ہے جو اسلام میں ہوا ہے اس سبب کہ درجہ سب کا قتل و قاتل سے بہت کم ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ:-

سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، یعنی بڑا کہنا مؤمن کو فسق ہے اور اس کے ساتھ قاتل کو کفر ہے۔ اور جب قاتل اور حکم قاتل کا صادر ہونا یقینی ہے اس سے چارہ نہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کو مرکب کبیرہ لایا جاتا ہے لیکن زبان طعن و لعن بند رکھنا چاہیے۔ اسی طور سے کہنا چاہیے جیسا صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان کی شان میں کہنا آئے جن سے زنا اور شراب خمر صادر ہوا۔ رضی اللہ عنہم جمیع اور ہر جہت سطر اجتہادی کو دخل دینا بے باکی سے غالی نہیں ہے۔

سوال: حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم ابوتراب کو بڑا کیوں نہیں کہتے کیا یہ حقیقت ہے؟

جواب: کہا مسلم مؤلف صحیح مسلم نے کہ حدیث بیان کی ہم سے قتیبہ بن سعید اور محمد بن بشار نے۔ اور دونوں راوی کی روایت میں جو الفاظ ہیں۔ وہ قریب قریب ایک ہی ہیں۔ ان دونوں راویوں نے کہا کہ حدیث بیان کی ہم سے حاتم نے اور وہ ابن اسماعیل ہیں۔ اور انہوں نے روایت کی بکر بن ساریس اور انہوں نے روایت کی عامر بن سعد بن ابی وقاص سے اور انہوں نے روایت کی اپنے پدر بزرگوار سے کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ بن ابوسفیان نے سعد سے کہا کہ کس چیز نے باز رکھا تم کو ابوتراب کو بڑا کہنے سے۔

سعد نے کہا کہ آگاہ رہو جب تک مجھ کو تین امور یاد رہیں گے کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں ہرگز ابوتراب رضی اللہ عنہ کو بڑا نہ کہوں گا۔ اگر ان تین امور سے کوئی ایک امر بھی مجھ میں پایا جاتا تو وہ مجھ کو طرح چار پائیوں سے زیادہ مرغوب ہوتا۔ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوتراب سے فرماتے ہوئے سنا جس وقت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ و اصحابہ وسلم نے حضرت ابوتراب رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لئے بعض غزوات میں بھیجے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوتراب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے مجھ کو عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس سے خوش نہیں کہ آپ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے جنگ خیبر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسے شخص کو نشان یعنی جھنڈا دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کے ساتھ محبت ہے تو سعد نے کہا پھر تو ہم لوگ مڑا کر دیکھنے لگے۔ یعنی منتظر تھے کہ کس کو یہ سادست نصیب ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

میرے پاس علیؑ نہ گزرا۔ تو حضرت علیؑ نے بلائے گئے اور اس وقت آپؐ آنکھوں میں آنسو تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کی آنکھوں میں اپنے دامن مبارک کا شوق ڈال دیا اور آپؐ کو نشان مرحمت فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کو اللہ و جہا کے ہاتھ سے فتح کرنی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تَبَدَّلَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ تَوْبِغِمْ حُرَّادِ اَصْلِی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ کو اللہ و جہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام کو بلایا اور کہا:-

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ مَبِیَّتِی یعنی میرے پروردگار میرے اہل بیت ہیں۔ امام نووی نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ:-

ان معاویہ قال لسعد بن ابی وقاص ما منعک ان تسب ابائنا قال العلماء الا اذیت الواردة التي في ظاهرها دخل على اصحابه يجب تأويلها قالوا لا يقع في روايات الثقات الا ما يمكن تأويله فقول معاوية هذا ليس له تصريح بآية امر سعد السببه وانما سأل عن السبب المانع للتبث كانه يقول هل امتنع منه تودعنا او خوفنا او غيبه ذلك فان كان تودعنا او اجلا لا فانت مصيب وحسن وان كان غير ذلك فله جوابك اخذوا كل قد كان في طائفة فلم يسبهم وعجز عن الافكار فسألهم هذا السؤال قالوا او يحتمل تأويلا اخر ومعنا ما منعك ان يخطئه في رأيه واجتهاد وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وانه اخطاء

یعنی صحیح مسلم کا قول ہے کہ معاویہؓ نے سعد بن ابی وقاصؓ سے کہا اگر کس چیز نے باز رکھا تو کو ابوؤثا کو برا کہنے سے علما نے کہا کہ جو ایسی احادیث ہیں کہ اس کے ظاہر میں سے صحابہ کرامؓ کی شان میں شہادہ کا احتمال ہوتا ہے تو واجب ہے کہ ان احادیث کی تاویل کی جائے۔ اور علما کرامؓ نے کہا ہے کہ ثقات سے ایسی کو روایت نہیں مگر اس کی تاویل ممکن ہے۔ حضرت معاویہؓ کے اس قول میں تصریح نہیں کہ آپؐ نے حضرت کو حکم دیا کہ حضرت علیؑ کو اللہ و جہا کو برا کہیں۔ بلکہ اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت سعدؓ سے پوچھا کہ کس سبب سے برا نہیں کہتے تو کو یا حضرت معاویہؓ نے کہا کہ کیا تو ترجیح کے خیال سے اس امر سے باز رہے۔ یا حضرت علیؑ کو اللہ و جہا کے خوف کی وجہ سے باز رہے یا اس کے سوا کوئی اور وجہ اگر یہ وجہ ہے کہ تو ترجیح کا خیال ہو سبب یا حضرت علیؑ کو اللہ و جہا کی عظمت کا لحاظ ہے تو آپؐ حق پر ہیں اور آپؐ کا عمل نیک ہے اگر کوئی دوسری وجہ ہے تو اس کے بارے میں اس کے مناسب دوسرا جواب ہوگا۔

شاید معاویہؓ کسی گروہ میں تھے۔ اور اس گروہ سے شامل ہو کر حضرت علیؑ کو برا نہ کیا۔ اور لوگوں کو منع کرنے سے بھی عاجز تھے تو اس وجہ سے حضرت معاویہؓ نے ان سے یہ پوچھا۔ علما کرامؓ نے کہا ہے

اس کے علاوہ اور بھی دوسری تاویل کا احتمال ہے۔ یعنی کہا جاسکتا ہے کہ مطلب اس قول کا یہ ہے کہ کس چیز نے آپؐ کو باز رکھا اس امر سے کہ آپؐ نہیں کہتے کہ حضرت علیؑ کو اللہ و جہا کی رلے اور آپؐ کا اجتہاد خطا پر ہے اور تو ان پر ظاہر نہیں کر دیتے کہ میری رلے اور میرا اجتہاد صحیح ہے اور حضرت علیؑ کو اللہ و جہا خطا پر ہیں اور جامع نزدیکی میں بھی یہ حدیث ہے مگر مختصر ہے۔

سوال : علم کلام کے جمیع متون میں مرقوم ہے کہ صحابی کے بارے میں طعن نہ کرنا چاہیے اور حدیث شریف میں ہے:-

ثُمَّ يَكُونُ مَلَكًا عَصُوفًا

یعنی پھر میں گے بادشاہ عصفور (یعنی دانت سے کاٹنے والا یعنی حریص)

تو اس حدیث کے معنوں سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے بادشاہ تھے۔ اس واسطے کہ آپؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تیس برس گزرنے کے بعد حاکم تھے تو اگر کوئی شخص اس حدیث کی بنا پر حضرت معاویہؓ کی شان میں طعن کرے تو اس میں کیا قباحت لازم آتی ہے۔ اس واسطے کہ ظلم وغیرہ لوازم عضویت سے ہے تو اگر ظلم کی نسبت آپؐ کی طرف کی جائے تو اس میں کیا قباحت ہے اور اگر آپؐ کی شان میں طعن جائز نہیں تو اس حدیث شریف کی توجیہ کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ اور صحیح مسلم وغیرہ میں ذکر ہے:-

الصحابة كلهم معدون یعنی سب صحابہ کرامؓ رضاعول ہیں:-

تو جہا آپؐ کی بغاوت اور عضویت کے بارے میں کیا ہے اور آپؐ کی بغاوت بالاتفاق ثابت ہے تو باطنی کی اہانت کرنے میں کیا قباحت لازم آتی ہے اور بعض علما کرامؓ آپؐ کی شان میں طعن کرنے سے منع کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور بعض آپؐ کی شان میں لکھتے ہیں کہ مجتہد نہ تھے۔ اور اسی وجہ سے ثابت ہے کہ حضرت علیؑ کی مخالفت کے بارے میں جو اجماع ہوا اس میں حضرت معاویہؓ نہ شریک نہ ہوئے تو آپؐ کی عدم شرکت سے اس اجماع میں کچھ نقصان لازم نہیں آتا اور یہ قول اس کے منافی ہے کہ ابو رافعؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے بیان کیا کہ حضرت معاویہؓ نے وتر کی نماز ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ اور یہ خلاف روایت حدیث صحیح ہے تو حضرت ابن عباسؓ نے جواب میں فرمایا۔ انه فقیہ۔ یعنی حضرت معاویہؓ فقیہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے اور مشکوٰۃ میں بھی مذکور ہے:-

قال ابن عباس انه فقیہ

یعنی کہا حضرت عباسؓ نے کہ حضرت معاویہؓ فقیہ ہیں تو حضرت معاویہؓ کو کیوں کر مجتہد سمجھا جائے اور حضرت ابن عباسؓ رضاعول کے قول کی توجیہ کیا ہوگی۔

جواب : علم عقائد کے متون میں جو مذکور ہے کہ صحابی کی شان میں طعن کرنا نہ چاہیے۔ تو متون میں جو لکھا

المُتَحَابَّةُ كُلُّهُمُ عَدُوٌّ

یعنی سب حضرات صحابہ رضہ عادل ہیں

تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب صحابہ رضہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے کے لئے ہیں معتبر ہیں۔ ہرگز صحابہ رضہ سے کذب روایات حدیث میں ثابت نہ ہوا۔ چنانچہ تجربہ و تحقیق سے ثابت نہ ہوا کہ کسی بارے میں کسی صحابی رضہ نے کچھ دروغ کہا ہے۔ نہ یہ کہ ان میں سے کسی سے کچھ گناہ کبھی ہوا ہو۔ چنانچہ عنقریب بیان ہو اسے کہ ان لوگوں میں سے بعض حضور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ارتکاب بعض کبائر کے محدود ہوئے۔ البتہ صحابہ کبار سے عمدہ گناہ صادر نہ ہوئے۔ وہ اس سے محفوظ رہے اور اس مقام میں اجتہاد و عدم اجتہاد صحابہ میں بحث کرنا مفید نہیں۔ اس واسطے کہ اگرچہ مجتہد تھے لیکن بعض صحابہ سے بعض مسئلہ میں یقیناً خطا ہوئی۔ اس واسطے کہ اجتہاد بقا بل نفس کے ہرگز قابل اعتبار نہیں اس حال واقعی کی تحقیق بیان کرتا ہوں کہ روایت کی تفتیش و تفحص کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو آخر عمر میں رتبہ اجتہاد کا حاصل ہوا تھا۔ لیکن پائیدہ علمی کم تھا۔ اور جو جمیع احادیث پر نہ ہوا۔ بخلاف ان صحابہ کرام کے جو حضور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اجتہاد کو پہنچے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل اجتہاد کی تصدیق فرمائی۔ اور ان صاحبوں کو فتویٰ اور اجتہاد کی اجازت فرمائی

مثلاً حضرت عمر و حضرت علی و حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے مانڈ اور جو صحابہ کرام ہوئے جن صحابہ کرام کو مرتبہ اجتہاد کا حضور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل نہ ہوا تھا ایسے صحابہ کرام کے اجتہاد کی نفی کرنا درست ہے۔ اس واسطے کہ ایسے صحابہ کرام رضہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مرتبہ اجتہاد کھلاسل نہ ہوا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضہ کے کسی مسئلہ اجتہاد پر کی تصدیق نہ فرمائی ہے تاکہ اجتہاد ان کا معتبر اور مضبوط ہو سکے اور جس نے حضرت معاویہ رضہ کو مجتہد کہا تو اس نے بھی درست کہا۔ اس واسطے کہ حضرت معاویہ رضہ نے اخیر عمر میں احادیث کی روایت کی اور اس وجہ سے بعض مسائل فقہ میں دخل دیتے تھے۔ اور یہی مڑا ہے حضرت ابن عباس کی اس قول سے کہ اِنَّهُ فَنَقِيه

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر جو اجماع ہوا اور اس اجتماع سے حضرت معاویہ رضہ خارج ہے تو اس سے اس اجماع میں کچھ حرج لازم نہیں آتا۔ اس واسطے کہ اس وقت آپ کا اجتہاد اس درجہ کا نہ تھا کہ آپ اہل حل و عقد میں شمار ہو سکتے اور علاوہ اس کے خلافت حضرت علی رضہ کی محققین کے نزدیک نص سے ثابت ہے۔ اور نص کے مقابلہ میں اجتہاد کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا کہ مسئلہ متعہ کے حلال ہونے کا ہے اور یہ مسئلہ حضرت ابن عباس رضہ کی جانب منسوب ہے اور ایسا ہی مسئلہ عدم وجوب غسل کا ہے اس جماع سے جس میں انزال ہوا ہو اور یہ مسئلہ حضرت ابی بن کعب و غیرہ بعض انصار کی جانب منسوب ہے۔

سوال

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ رضہ عشرہ مبشرہ سے نماز جمعہ میں حاضر تھے۔ اور وہ ان سے

ہے وہ صحیح ہے لیکن کسی حدیث کی روایت جو متضمن ہو کسی وجہ کو وجوہ طعن سے، خواہ بعض صحابہ کے لئے ہو میں ہو۔ تو اس روایت سے عقائد کے اس مسئلہ میں کچھ حرج لازم نہیں آتا ہے اور اسباب متون کی روایت میں نہیں کہ سب صحابہ معصوم ہیں اور کوئی وجہ وجوہ طعن میں سے کسی صحابی میں نہیں۔ اس واسطے کہ کسی صحابی کے لئے میں شرب خمر ثابت ہو اسے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ اور بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قائم کیا ہے۔ اور حسان بن ثابت اور مسطح بن اثاثہ سے قذوف کا صادر ہونا ثابت ہے ان پر حد بھی جاری ہے اور حضرت ماعز اسلمی سے زنا صادر ہوا اور وہ رجم کئے گئے۔ البتہ حضرات صحابہ کرام بحیثیت صحابہ ہونے کے وجہ الاحترام ہیں۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ صحابہ کی شان میں طعن کی زبان دما نہ کریں۔ تاوقتیکہ ان میں سے کسی کا نفاق اور ارتداد قطعی طور پر معلوم نہ ہو۔

مثلاً ابوذر غفاری رضہ کے حق میں صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے :-

انہ امراً فیک جہالۃ

تو اس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت ابوذر مرد جاہل تھے۔ اور ایسا ہی ابو جہیم کے

میں جو بہترین صحابہ میں سے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں وارد ہے :-

لا یضع عصا عن عنقہ

یعنی یہ کنایہ ہے اس سے کہ آپ بہت زود کوب اور سیاست اپنی عورتوں اور خادموں کی کرتے ہیں

اس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ ابو جہیم مرد ظالم تھے۔ بلکہ اگر ان سے اوپر نظر کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لفظ عتاب آمیز وارد ہوا۔ تو امت کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ ان الفاظ کے سکاٹ سے ان انبیاء علیہم السلام کی شان میں کچھ کلام کریں۔

وعصی آدم ربہ فنعوم

حالانکہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو عامی و غاوی کہنا کفر ہے اور مثلاً یہ کلام پاک میں ہے۔

لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

نہیں ہے معبود دیگر سوا تیرے، پاک ہے تو اور میں ظالموں میں سے ہوں۔

اور یہ کلام پاک میں ہے :-

اذ ابوت الی الفلک المشحونہ فالتفتہ الحوت ففوق ملیلہ

یہ آیتیں شان میں حضرت یونس علیہ السلام کے ہیں۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ظالم و ملیم کہنا کسی کے لئے جائز نہیں۔ متون کی عبارت بھی صحیح ہے کہ بلحاظ روایت ادب کے امت کے لئے کو چاہیے کہ صحابی کی شان میں طعن نہ کریں اور حدیث مذکور بھی صحیح ہے وہ باعتبار واقع کے ہے اور یہی صحیح اہل سنت کا ہے۔ مشکوٰۃ اللہ سعیدہ اور کتب اصول میں مرقوم ہے کہ :-

امشکوہ قال من الشدک فتوا " یعنی کیا یہ لوگ شام کے مشرکین سے ہیں ؟
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ لوگ شمرک سے بھاگے تو پھر لوگوں نے پوچھا اَمْتَانِ فَمَنْ هَکَا
یہ لوگ منافقین اہل شام سے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ :-
ان للمنافقین لایذکدودن الله الا تلیلاط
یعنی تحقیق کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر کم یاد کرتے ہیں :-
تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے ۔ اور کیا کہنا چاہیے تو حضرت علی
المرتضیٰ نے فرمایا کہ :-

اخواننا ابغوا علینا " یعنی یہ لوگ مسلمان ہیں اور مرتکب گناہ کبیرہ اور بدعت کے ہوئے ہیں ؟
چنانچہ اسی وجہ سے بمقتضائے فرمان حضرات فتنین رنہ یعنی حضرت عثمان رنہ اور حضرت علی رنہ کے حکم کے
منشاء کے موافق قدمائے اہل سنت نے لکھا ہے کہ سب فتنین رنہ یعنی بڑا کہنا حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کو بدعت اور فسق ہے البتہ بدعت اور فسق عظیم ہے ۔ بخلاف سب فتنین رنہ کے کہ اس میں اس طرح کے آثار
دار نہ ہوئے ۔ سب فتنین رنہ کے بارے میں یعنی اس شخص کے بارے میں جو حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کو بڑا کہے جو حکم دیا گیا ہے یہ حکم از قبیل استحسان بالاثربے کہ بخلاف قیاس سابق علماء نے یہ حکم دیا ہے ۔
چنانچہ مسئلہ میر اور استضاح وغیرہما کا بھی ایسا ہی ہے اور فی الواقع قیاس مقتضی ہے کہ ان سب صحابہ کو
بڑا کہنا کفر ہے ۔ چنانچہ متاخرین محققین نے یہی حکم اختیار کیا ہے اس واسطے کہ علوم مرتبہ اور بزرگی ان صحابہ کرام کی متواتر المعنی
ہے اور ضروریات دین سے ہے ۔

اگر کسی شخص کے دل میں شبہ گزے کہ فتنین نے یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اپنے
برائے والوں کے بارے میں کفر کا حکم کیوں نہ فرمایا ۔ حالانکہ قیاس یہی تھا کہ ایسا ہی حکم فرماتے اور اولہ صحیحہ سے ان
صحابوں کی تعظیم کرنے کا حکم ثابت ہے ۔ تو اس شبہ کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فتنین رنہ
نے اس بناء پر ان ملعونوں کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا کہ مسلمان کی تکفیر میں حقیقہ کرنا چاہیے ۔ ان ملعونوں کے شبہات
نامک کا ان سمجھوں کی عدم تکفیر میں حضرت فتنین رنہ نے احتیاطاً اعتبار کر لیا ۔ چنانچہ حضرت عثمان رنہ نے خیال فرمایا کہ ان
سمجھوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے ۔ کہ ہم نے معمولات حضرت شیخین رنہ کو بدل دیا ہے اور یہ ناحق شبہ ان سمجھوں کے دل
میں اس قدر مستحکم ہو گیا ہے ۔ کہ میری احادیث اور میرے مناقب اور علو درجات کو یہ سب کچھ دل میں نہیں لاتے
اور اسمیں غور نہیں کرتے ۔ اور اپنے خیال کے موافق بعض آیات قرآنی پر عمل کرتے ہیں اور گویا دینداری کے زیادہ خیال
سے میری فضیلت اور خلافت کے نہایت منکر ہیں اور احکام قرآن حکیم اور ضروریات دین کا جان کر قصداً انکار نہیں کرتے
اگرچہ کچھ بڑا کہنے سے اور میری شان میں طعن کرنے سے یہ امر یعنی انکار ضروریات دین کا لازم آ جا تا ہے اور جب کوئی
امر ناواقفیت سے ہو جائے ۔ اور وہ امر موجب کفر ہو تو اس سے کفر لازم نہیں آتا ۔ بلکہ کفر یہ ہے کہ قصداً دیدہ دانستہ

خطبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بڑا کہنا اور صحابہ موصوفین نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کی تکفیر کا حکم نہ فرمایا البتہ
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کہنے کی وجہ سے مروان پر ان صحابہ کرام رنہ نے سختی کی اور اس کو زجر و توبیخ کی
تعجب ہے کہ امانت علم و علماء کی کفر ہے ۔ چنانچہ یہ مسئلہ استنباء والنظائر میں موجود ہے تو امانت ایسے صحابہ
اجل کی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کیوں کر کفر نہ ہوگی ۔ تو ایسی حالت میں صحابہ کرام نے مروان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھی
اور اس کی تکفیر کا حکم نہ فرمایا ۔ صرف زجر و توبیخ پر اکتفا کیا ۔ اس کی توجیہ کیا ہے ۔

اور سب شیخین یعنی شیخین کو بڑا کہنا کفر ہے تو سب یعنی بڑا کہنا حضرت علی رنہ کو کیوں کر کفر نہ ہوگا ۔ یہ تو سب
بلا مرجح کیسی ہے ۔ حالانکہ بزرگی اور علو مراتب ان سب صحابہ کرام کا متواتر المعنی ہے اور اس مسئلہ میں کیا حکم ہے
کہ حضرت ابو بکر رنہ کی فضیلت کو بعض قطعی کہتے ہیں اور بعض نفی کہتے ہیں ۔ چنانچہ امام رازی اور آمدی اور سید شریف
اور علامہ تفتازانی سے مولانا شاہ عبدالرحمن علیہ الرحمۃ تک ان سب علماء کرام میں اس مسئلہ میں اختلاف ہے تو اس اختلاف
کی کیا وجہ ہے ۔ اور اس بارہ میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ۔ اور مزید پر لحن کے بارے میں بعض سے توقف منقول ہے ۔ تو
اس بارے میں تحقیق کیا ہے ؟

جواب : حضرات فتنین رنہ نے اپنے بڑا کہنے والوں کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا ہے ۔ چنانچہ
حضرت عثمان رنہ کے بارے میں خبر ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے کہ جب خارجیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ۔ تو اس وقت حضرت عثمان رنہ نے ایک دوسرے شخص کو اپنی طرف سے مسجد نبوی کا امام مقرر کیا
حالانکہ وہ ملعون حضرت عثمان رنہ کو بڑا کہتا تھا ۔ تو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ۔

انک امام عادل وقد نزل بک مائتہ ویصلی بنا امام فتنۃ فماتقول فی ظنک
" یعنی آپ امام عادل ہیں اور آپ پر ترؤد آیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں کے لگے مشد نماز پڑھا
ہے تو اپنی رائے کے موافق اس بارے میں کیا فرماتے ہیں ؟
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ :-

المصلوۃ احسن ما یعملہ الناس فاذا احسن الناس فاحسن معہم فذا آساؤا
فاجتنب اساءتہم ۔

یعنی نماز نہایت بہتر عمل ہے لوگوں کے اعمال میں سے تو جب لوگ نیک عمل کریں تو تم لوگ ان کے
ساتھ بھی نیک عمل کرو اور جب لوگ بڑا عمل کریں تو ان کے بڑے اعمال سے پرہیز کرو ۔

تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرمائی کہ لوگ اس بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں تو اگر بالفرض حضرت
عثمان رنہ مروان کے بارے میں کفر کا حکم فرماتے تھے ۔ تو اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھی جاتی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رنہ کے
حال میں ثابت ہے کہ دارقطنی اور دیگر کتب حدیث میں روایت ہے کہ حضرت علی رنہ سے لوگوں نے اہل شام کی بناوٹ
کا حال پوچھا :-

کوئی امر موجب کفر کوئی شخص کرے چنانچہ اسی بنا پر اہانت علم اور علماء کی اس وقت موجب کفر ہے کہ کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ علماء ہیں اور ان کو علم حاصل ہے اور یہ جان کر وہ شخص ان علماء کی اہانت کرے تو یہ کفر ہے اور اگر کوئی شخص غلط طور پر ان علماء کو جاہل سمجھتا ہو۔ اور ان کے علم کو جہل جانتا ہو۔ اور اپنے فاسد اعتقاد کے موافق ان علماء کی اہانت کرے تو اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ:-

إِذَا رُفِضَ الْحَدُودُ وَالْقَصَاصُ بِالشُّبُهَاتِ
یعنی قائم نہ کرو حدود اور قصاص کو شبہ سے

اور اسی وجہ سے ان ملعونوں کے شبہ کے اعتبار سے ان سبھوں کے بارے میں کفر کا حکم دینے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پرہیز فرمایا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی یہ خیال فرمایا کہ ان ملعونوں کو غلط یہ گمان ہے کہ کفر لازم میری دلتے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کئے گئے ہیں۔ اور احتیاطاً جو خیالات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس وقت کے فقیہین کے باب میں ہوئے۔ جو اؤپر مذکور ہوئے ہیں۔ وہی خیالات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھی بنظر احتیاط ان ملعونوں کے بارے میں ہوئے۔ اور احتیاطاً آپ نے بھی ان ملعونوں کے بارے میں حکم کفر کا نہ فرمایا۔

سبحان اللہ! اس قدر احتیاط دین میں ہے۔ جو حضرت عقیلین رضی اللہ عنہما سے وقوع میں آئی۔ لیکن متاخرین اہل سنت نے جب دیکھا کہ جو شبہات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان ملعونوں کے بارے میں عدم کفر کے لئے ہوئے تھے۔ اب وہ شبہات بالکل زائل ہو گئے اور یقینی طور پر معلوم ہو گیا۔ کہ ان ملعونوں کی تہمت بالکل بے اصل تھی۔ اور احادیث کی جستجو اور اس میں غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات عقیلین کے منکرین کے ساتھ معاملہ کفار کا فرمایا ہے

چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منکرین کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ایک جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لوگ لے آئے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ اور لوگوں کو فرمایا کہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھیں۔ تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّهُ كَانَ يَسْبِغُ عِثَانَ فَايْبُضُّهُ اللَّهُ

یعنی یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے منکرین کے بارے میں احادیث صحیحہ میں وارد ہے:-

حَبَّ عَلَى آيَةِ إِيْمَانٍ وَبِغْضٍ عَلَى آيَةِ الْكُفَرَانِ

یعنی محبت رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے علامت ایمان کی ہے۔ اور بغض رکھنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے علامت کفر کی ہے۔

اور یہ بھی حدیث شریفہ میں وارد ہے:-

لَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَا يَبْغِضُكَ الْمُنَافِقُ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ آپ سے محبت نہ رکھے مگر وہی شخص جو مؤمن ہوگا۔ اور آپ سے کوئی شخص بغض نہ رکھے گا مگر وہی شخص جو منافق ہوگا۔
اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ:-

أَلْفَمَةٌ دَالٍ مِّنْ دَالٍ وَعَادٍ مِّنْ عَادٍ

یعنی یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ کہ اے پروردگار جو شخص محبت رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو اس شخص کے ساتھ تو محبت رکھ اور جو شخص عداوت رکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو تو اس شخص کے ساتھ عداوت رکھ۔

تو جب علماء کرام کو یہ حدیث معلوم ہوئی۔ اور اس میں غور کیا تو ان کے لئے ضرور ہو گیا کہ ان علماء نے حکم دیا کہ جو شخص حضرات عقیلین یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہے تو وہ کافر ہے اور یہی مذہب صحیح ہے اور ہمارے دامن میں اسی پر فتویٰ ہے۔

فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قطعی ہے اور جو کچھ بعض علماء نے مثلاً امام رازی اور آمدی وغیرہما بعض علماء متکلمین نے لکھا ہے بھی صحیح اور درست ہے اور تفصیل اس امر کی یہ ہے کہ ہر ایک دلیل پر جدا گانہ جو فکر کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفصیل ملتی ہے۔ اس واسطے کہ خبر احاد سے صرف ظن حاصل ہوتا ہے اور جو کچھ قرآن شریف میں واقع ہوا ہے۔ وہ البتہ متواتر ہے۔ لیکن اس میں بھی احتمال تاویل کا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے:-

وَلَا يَأْتِلِ أَوْلِيَا الْفَضْلِ مِنْكُمْ

اور یہ بھی کلام اللہ تعالیٰ کا ہے:-

وَمَنْ يَجْتَبِهَا لَاتَقِ اللَّهَ

تو اگرچہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہیں اور ان آیتوں سے

آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ان آیتوں میں تاویل کا بھی احتمال ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں

یہ آیت قطعی نہیں۔ لیکن جب سب اولیٰ بحیثیت اجتماعی ملاحظہ کی جاتی ہیں تو قطعی طور پر ان سب اولیٰ سے فضیلت

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ثابت ہوتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی امر کے لئے چند دلیل ہیں اور ہر دلیل جدا گانہ فرداً

فرداً الحاکم کرنے سے اس امر کے بارے میں صرف ظن حاصل ہوتا ہے اور مجموعہ احاد جب حد تو اترا تو پہنچ جائے۔ تو

سب احاد پر بحیثیت مجموعی اور اس کے تواتر کے لحاظ کرنے سے وہ امر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے ایسا ہی فضیلت

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے اور کتاب ازالۃ الخفاء اور قرۃ العین میں یہ مقام اس قدر شرح و بسط کے ساتھ لکھا

ہے کہ ان کتابوں پر عبور ہو جانے سے کچھ شبہ اس امر میں باقی نہیں رہتا کہ قطعی طور پر فضیلت حضرت ابو بکر صدیقؓ کی
ثابت ہے اس حکم میں یزید پر لعن کرنا چاہیئے۔ یا نہیں۔ توقع اس وجہ سے ہے کہ یزید پلید کے بارے میں محدثین
شہادت حضرت امام حسینؓ میں روایات متعارضہ و متخالفہ وار ہوئی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات سے مطہر ہو کر یزید پر لعن
کہ حضرت امام علیہ السلام کی شہادت پر یزید پلید راضی ہوا۔ اور آپؐ کی شہادت پر خوش ہوا۔ اور اس نے اہل بیتؑ اور
خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ تو جن علما کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ یہ روایات مرجح ہیں تو ان میں
سے یزید پلید پر لعن کیا۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اور کیا مراسی جو فقہائے شافعی رحمہ سے ہوئے ہیں۔ اور دیگر علماء کثیر نے یزید پر لعن کیا۔ اور بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے کہ یزید کو شہادت سے امام علیہ السلام کے رنج تھا اور شہادت کا کہہ کر سے یزید نے ابن زیاد اور اس کے اعوان پر عتاب کیا اور یزید کو اس کام سے ندامت ہوئی کہ اس کے نائب کے ہاتھ سے یہ واقعہ وقوع میں آیا۔ تو جن علماء کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ یہ روایات مرجح ہیں تو ان علماء کرام نے یزید پر لعن سے منع کیا۔

چنانچہ حجۃ الاسلام امام عزالی علیہ الرحمۃ اور دیگر علماء اہل فقیہ اور اکثر علماء حنفیہ نے یزید کے لعن سے منع کیا ہے اور بعض علماء کے نزدیک ثابت ہوا ہے کہ دونوں طرح کی روایات میں تعارض ہے۔ اور کوئی ایسی وجہ ثابت نہ ہوئی کہ اس کے اعتبار سے ایک جانب کی روایات کی ترجیح ہو سکے تو ان علماء نے احتیاطاً اس مسئلہ میں توقف کیا اور جب روایات میں تعارض ہو اور کوئی وجہ کسی روایت کی ترجیح کے لئے نہ ہو تو علماء پر یہی واجب ہے یعنی حکم دینے میں توقف کرنا واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے۔

شمار اور ابن زیاد پر لعن کرنا قطعی طور پر جائز ہے اس واسطے کہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ شمار اور ابن زیاد شہادت پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی راضی تھے۔ اور آپ کی شہادت سے وہ دونوں خوش ہوئے اور اس بارے میں روایات میں تعارض نہیں۔ اس لئے شمار اور ابن زیاد پر لعن کرنے میں علماء سے کسی نے توقف نہیں کیا بلکہ بالاتفاق سب علماء کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے کہ شمار اور ابن زیاد بد مذہب ویر لعن و لعن کرنا جائز ہے۔

سوال : فقہ افشا نے راز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریج ماریہ قبطیہ کا جو ہے۔ اس قصہ میں حضرت عائشہ الصدیقہ رحمہا علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس سے مراد ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رحمہا علیہ سے مراد افشا نے راز دیا تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے کیا معنی لئے جائیں گے۔

وَأَمَّا تَشَوُّبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
یعنی "اور یہ کہ تو بہرہ کو تم دونوں درگاہ میں اللہ تعلق کے پس تحقیق کہ مائل ہو گیا امر ناحق کی طرف دل تم دونوں کا
اور اس آیت میں کہ ضمیر تشبیہ کی ہے راجع ہے طرف حضرت عائشہؓ السیدۃ الاولیاء اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما
کے تو اس آیت کے کیا معنی ہیں ؟

جواب : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اگرچہ افشاے راز نہ کیا لیکن تحریم قبطیہ رضی اللہ عنہا کا حال سن کر خوش ہوئیں۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو افشاہ راز سے منع فرمایا۔ بلکہ لباش اور خوشی کے طور پر ان کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ سب تزکِ اولیٰ ہیں۔ اور شائبہ نفسانیت سے خالی نہیں اور آپ کی صرف خوشی بھی اس بارے میں اس سے بڑھ کر۔

حنات الامبارسيئات المقربين

یعنی ایک لوگوں کی جو نیکی ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے مفرجین کی برائی شمار کی جاتی ہے۔

اس واسطے ضرور ہو اگر حضرت عائشہ السدیقہ بھی توبہ واستغفار کریں اور حدیث صحیح میں وارد ہے :-

ایہا الناس توبوا الى اللہ فانى اتوب الى اللہ فى اليوم مائة مرة

یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو! توبہ کرو درگاہ میں اللہ کی پس میں توبہ

کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہر روز سو مرتبہ:

اور یہ بھی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ :-

اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ

یعنی "فرمایا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحقیق مانند رنگ کے آجاتا ہے میرے دل پر اور میں سلفاً

کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہر روز ستر مرتبہ۔

یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو توبہ کرنے کا حکم ہوا تو اس سے آپ پر کچھ غصہ نہیں آسکتا

یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو کہ برکت کا حامل اور اس کے پاپوں پر غفران فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توبہ کرنے کے لئے حکم فرمایا ہے اور آنحضرت

اسلام علیہ وسلم خود بھی کلمہ توبہ کیا کرتے تھے۔

سوال: قرآن شریف میں ہے۔ مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَأْخُذُ بِهَا لَنْ نَسْخَ لَهَا مِنْهَا شَيْئًا وَلَنْ يُلْغَىٰ عَنْهَا لَفْظٌ وَلَا نَسْخُهَا وَلَا نُلْغِيهَا وَلَئِنْ لَمْ تَنبَإْ بِهَا كَلِمَاتٍ لَّتَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ اور حاصل آیت کا

سوال ! قرآن کریم میں ہے: مَا تَسْأَلُكَ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ وَالنَّاسُ إِلَّا أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ اللَّهَ عَدُوًّا لِغُلَامٍ أَكْبَرُ مَا تَسْأَلُكَ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ وَالنَّاسُ إِلَّا أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ اللَّهَ عَدُوًّا لِغُلَامٍ أَكْبَرُ مَا تَسْأَلُكَ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ وَالنَّاسُ إِلَّا أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ اللَّهَ عَدُوًّا لِغُلَامٍ أَكْبَرُ مَا تَسْأَلُكَ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ وَالنَّاسُ إِلَّا أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ اللَّهَ عَدُوًّا لِغُلَامٍ أَكْبَرُ

بہر حکم کے منوع ہونے کے لئے شرط ہے کہ کوئی دوسرا حکم جو اس حکم کے خلاف ہو اس سے معلوم ہوا ہے۔

فَمَا اسْتَمَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَانْصِتُوا لَهُنَّ جَوْفَافًا ۚ اِلَىٰ اُحَدٍ

اور پھر وہ حکم منعمہ کا اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے منسوخ ہوا۔

اور پھر وہ حکم منع کا اللہ تعالیٰ سے اس کو سلام پہنچا دیا۔
فَمِنْ ابْتِغَاءِ وَرَآءُ ذَلِكَ قَالُوا لَكَ هُمْ الْعَادُونَ

یعنی جو شخص چاہے سو اس کے کہ وہ حد سے نیچا ورنے والا ہے :

یعنی جو شخص چاہے سو اس کے کہ وہ حد سے بجا اور کرے ورنہ اسے
توحید کے بعض کے نزدیک حکم متعہ کا اس آیت سے منسوخ ہوا۔ تو اس بعض کے نزدیک دوسرا اہل

توجیب کہ بعض کے نزدیک حکم متعہ کا اس آیت سے مسوج ہوا۔ تو اس سے جس کے نزدیک وہ مسوج ہوئے

اس نازل ہوا۔ یعنی دوسرا کون حکم نازل ہوا۔ جو متغیر کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو جیسا کہ کسی علم کے حصول پر

لئے شرط ہے۔

جواب : یہ جو آیت ہے مَا تَنْفَعُ مِنْ آيَةٍ أَدْنٰىٰهَا آخر آیت تک تو مراد اس کے یہ ہے کہ جو حکم منسوخ کیا جا تا ہے تو وہ کسی دوسرے حکم سے منسوخ کیا جا تا ہے اور وہ حکم ناسخ حکم منسوخ سے بہتر ہے باعتبار فائدہ کے حق میں عباد کے اور باعتبار ثواب کے۔ یا حکم منسوخ کے برابر ہو تا ہے حق میں عباد کے باعتبار نفع اور ثواب کے۔ تو متعہ حلال ہونے کا حکم منسوخ ہوا اور اس حکم حل متعہ کے عوض میں یہ دوسرا حکم ہوا کہ متعہ حرام ہو جیسا کہ حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اسی طرح حرام ہونا بھی منجملہ احکام خداوند تعالیٰ کے ایک دوسرا حکم ہے اور متعہ کے حلال ہونے سے متعہ کا حرام ہونا حق میں عباد کے زیادہ مفید ہے۔ اس واسطے کہ حفظِ نسب و کفو ہونا محرم کا اور توارث یہ امور متعہ کے حلال ہونے کی صورت میں باقی نہ رہیں گے۔ چنانچہ اس کی تفصیل بعد از اتمام میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ حکم ناسخ جنس سے حکم منسوخ کے ہو۔ یعنی یہ ضرور نہیں کہ جب کسی حکم ناسخ کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے اس حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا ثابت ہو۔ بلکہ جائز ہے کہ جب کسی حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے تو اس حکم ناسخ سے اسی چیز کی حرمت ثابت ہونا مقصود ہو۔ چنانچہ سودا و مشرب اور قمار کے حرام ہونے کے عوض میں کوئی دوسری چیز حلال نہ ہوئی۔

اور ایسا ہی حلال اکثر معامی کا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ضروری ہے کہ حکم ناسخ اور حکم منسوخ دونوں ایک جنس سے ہوں اور متفقہ کے مسئلہ میں کہہ سکتے ہیں کہ منفعہ کا حلال ہونا منسوخ ہوا۔ اور اس کے عین میں شرعی کینیز مملوکہ حلال ہوئی۔ کہ اس سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جو متفقہ میں فائدہ تھا۔ اس واسطے کہ اگر مسافر کو خواہش جماع کی ہو تو منفعہ کو وہ شرعی لونڈی خرید لے اور تامدت اقامت اس سے منقطع ہو۔ جب اس کی ضرورت نہ ہے تو اس کو فروخت کر ڈالے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ منفعہ کا حلال ہونا منسوخ ہوا۔ تو اس کے عین میں طلاق حلال ہوئی۔ اور تفصیل اس مقام کی تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ منشی منہاج الدین نے اس کی نقل لکھوائی تھی اس آیت کی تفسیر میں امام کرنا چاہیئے۔

سوال : حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مروان کو بُرا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزدیک کیا شہادت ہے ؟

جواب : اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت۔ اور محبت اہل بیت سے ہے کہ مردان علیہ اللعنۃ کو بڑا کہنا چاہیئے۔ اور اس سے دل سجے نہ زار رہنا چاہیئے علی الخصوص اس نے نہایت بدسلوکی کی حضرت امام حسین رضہ اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا۔ اس خیال سے اس شیطان سے نہایت ہی بے زار رہنا چاہیئے۔ لیکن حضرت معاویہ رضہ بن ابی سفیان صحابی ہیں اور آنجناب کی شان بعض احادیث بھی وارد ہیں۔ آنجناب مکے کے باشندے ہیں علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔

علماء ماوراء النہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حرکات جنگ و جدل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئیں۔ وہ صرف خطا و اجتہاد ہی کی بناء پر نہیں مسموئے ہیں بلکہ حدیث اہل حدیث نے بعد متبع روایات سے

والی مہتری
یہ ہے کہ یہ حرکات شائبہ فحشانی سے خالی نہ تھے۔ اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذی النورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں جو قصبہ امویہ و قریشیہ میں تھا۔ اسی کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے وقوع میں آئے ہیں کا فایہ نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور بغاوت قرار دیئے جائیں۔ وَالْفَاسِقُ لَيِّنٌ بِأَهْلِ اللَّعْنِ
یعنی فاسق قابل لعن نہیں۔
اور اگر اس قدر سے کہ ان کے اس فعل کو بڑا کرنا چاہیے اور بڑا سمجھنا چاہیے۔ تو بلاشبہ اس

پس فاسق قابل لعن نہیں؟
 تا اگر مراد بڑا کہنے سے اسی قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو بڑا کہنا چاہیے اور بڑا سمجھنا چاہیے۔ تو بلاشبہ اس
 میں امر کا ثبوت محققین پر واضح ہے۔ اگر بڑا کہنے سے مراد لعن و شتم ہے تو معاذ اللہ کہ اہل سنت سے کوئی
 شخص اس کے گرد جائے۔ اس واسطے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ حکم ثابت ہے کہ فاسق اور مرتکب کبیرہ کے
 حق میں استغفار کرنا چاہیے۔ لعن کرنا حرام ہے۔ علی الخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں آپ کے
 حق میں حضرت علیہ السلام کی شفاعت زیادہ امید ہے اور یہ بھی زیادہ متوقع ہے کہ صاحب حق یعنی علی مرتضیٰ
 کرم اللہ وجہہ اپنا حق معاف فرمادیں گے۔ اور یقیناً معلوم ہے کہ بعض صحابہؓ حضرت علیہ السلام نے ان کے بارے
 میں کفر کا حکم نہ فرمایا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جس وقت قذف میں شریک تھے اس وقت تک
 ان کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جس وقت قذف میں شریک تھے اس وقت تک
 اہل قرآن شریفین میں حکم نازل نہ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان اقدس میں قذف کرنا جرم ہے۔ بخلاف
 اس وقت کے کہ اب یہ حکم صراحتاً قرآن شریفین میں موجود ہے تو اب جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں
 قذف کرے۔ نعوذ باللہ من ذلک تو وہ شخص بلاشبہ کافر ہے۔ اس واسطے کہ اس کو قرآن شریف سے انکار ہے
 (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ سجاد)

والد عشرہ شاہ سجاد (ع)
 سوال : خلافت کے بارے میں یہ حدیث صحیح ہے۔ اختلاف بعدی ثلاثون سنہ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میری جگہ پر سے نہیں ہوتی بلکہ میری جگہ پر سے ہے۔ اور اسی حدیث کی بناء پر حضرت امام حسن نے خلافت کو ترک فرمایا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا دعویٰ اور آپ کے معظمہ سے باہر تشریف لے گئے۔ افسر بلا میں شہادت کی فضیلت سے مشرف ہوئے۔ اور حدیث متواتر کے علاوہ مشکوٰۃ شریف و غیرہ میں موجود ہے کہ اکثر بادشاہ ظالم ہوں گے۔ اور بہت ظلم کریں گے۔ صحابہ کرام نے اس وقت کیا مسلمان ان بادشاہوں سے تعارض نہیں کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو مناسب نہیں کہ ایسے بادشاہ وقت سے تعارض کریں جس کو تسلط کے ذریعہ سے سلطنت ملی ہو۔ ورنہ خود وہ مسلمان ظالم اور باغی قرار دینے جائیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مخالفت کے ساتھ کیوں مقابلہ کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ تسلط کے ذریعہ سے سلطنت ہو گئی تھی۔

دراپور سے پرید کی سلطنت ہو گئی تھی۔
جواب : حضرت امام حسین علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ کا دعویٰ نہ تھا۔ اور اس عزم سے نہیں نکلے تھے کہ خلافت کا دعویٰ کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس برس گزر جانے سے

خلافت کا زمانہ گزر گیا تھا۔ بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عرض یہ تھی کہ ظالم کے ہاتھ سے رعایا کی رہائی ہو چکی ہے اور مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں جو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ وقت کی بناوت اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے منع فرمایا اگرچہ وہ بادشاہ ظالم ہو تو یہ حکم اس وقت میں ہے کہ ظالم ظالم کا کامل تسلط ہو گیا ہو اور اس کے تسلط میں کسی کو نزاع نہ ہو کوئی اس کا مزاحم نہ ہو۔ ابھی مدینہ منورہ اور کوفہ کے لوگ یزید پلید کے تسلط پر راضی نہ تھے اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ حاصل کلام حضرت امام حسین علیہ السلام اس غرض سے نکلے تھے کہ یزید کا تسلط دفع کریں۔ یعنی اس کا تسلط نہ ہونے پائے۔ یہ غرض یہ تھی کہ اس کا تسلط رفع کریں۔ یعنی یہ امر نہ تھا کہ یزید کا کامل تسلط ہو گیا تھا اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تسلط اٹھادیں۔ مسائل فقہیہ میں دفع و رفع میں فرق ظاہر مشہور ہے۔

سوال : اخراج ابن العاصم فی سنة عن حسن بن علی انتہ قال لمعاویۃ انت الثابت لعلی اما واللہ لترد علیہ الحوض وما ازی ان ترد فی فتجدہ مشمر الاذار عن ساق یذود عنه الحديث

جواب : ترجمہ اس حدیث شریف کا اس طور پر ہے۔

قال لمعاویۃ انت الثابت لعلی اما واللہ لترد علیہ الحوض ط

یعنی کہا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم ہی ہو کہ بڑا کہتے ہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آگاہ رہو قسم ہے خدا کی البتہ تم وارد ہو گے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوض کوثر پر۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ تم کو آپ کے ساتھ کام پڑے گا۔ اور آپ کے محتاج تم ہو گے قیامت کی تشنگی کی وجہ سے پانی کے لئے آپ کے پاس جاؤ گے۔ تو تم کو کیا مناسب ہے کہ آپ کو بڑا کہتے ہو۔ واما اذنی ان ترد۔ اور مجھ کو گمان نہیں کہ تم حوض پر وارد ہو گے۔ اس واسطے کہ اس کو بڑا کہنے سے تم ناسق اور بدعتی ہو گئے اور فاسق اور بدعتی حوض پر وارد نہ ہو سکیں گے۔ فتجدہ مشمر الاذار۔ تو پاؤ گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ازار سمیٹے ہوئے اور یہ جملہ عطف ہے اس جملہ (لترد علیہ الحوض) پر اور تقدیر اس کلام کی یہ ہے۔ لترد علیہ الحوض فتجدہ مشمر الاذار۔ یعنی وارد ہو گے حضرت علی المرتضیٰ کے حضور میں حوض کوثر پر تو پاؤ گے آپ کو ازار سمیٹے ہوئے۔ یذود عنه یعنی آپ رضی اللہ عنہ ہٹکاتے ہوں گے۔ یعنی دور کرتے ہوں گے غیروں کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے : وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذَوَّدَانِ : یعنی یا اے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پیچھے دو عورتوں کو کہ وہ ٹانگتی تھیں اونٹ کو لایا فی الثنائین فتذوئان یعنی تاکہ نہ آنے پائیں منافقین حوض کے پاس ذود اعزبۃ الابل یعنی باندھنا ہٹکانے شتران بے گانہ کے۔ وقد خاب من افتراء البتہ اس نے اپنا مطلب نہ پایا جس نے افتراء کیا۔ اس لفظ میں تناقض لفظی و معنوی ہے۔

عن علی بن طلحة مولى بني أمية قال حج معاوية بن سفيان وحج مكة معاوية بن خديج وكان من أسبغ الناس لعلی قال نسفی المدینة ومن بن علی ونفرد من اصحابه جالس فقیل له هذا معاوية بن خديج الثابت لعلی قال فاتی رسول الحسن فقال اجب قال من قال الحسن بن علی یدعوك فأتاه فسلم علیہ فقال الحسن انت معاوية بن خديج قال نعم قال فانت الثابت لعلی قال فكانه استعصى فقال له الحسن اما واللہ لن وردت علیہ الحوض وما اذک ان ترد فتجدنه مشمر الاذار عن ساق یذود عنه المنافقون ذود عنریبة الابل قال الصادق المصدق وقد خاب من افتراء

یعنی روایت ہے علی بن طلحہ، مولى بنی امیہ سے کہ انہوں نے کہا کہ حج کیا معاویہ بن ابوسفیان نے اور حج کیا آپ کے ساتھ معاویہ بن خدیج نے اور معاویہ بن خدیج حضرت علی المرتضیٰ کو بہت بڑا کہا کرتے تھے۔ کہا راوی نے معاویہ بن خدیج مدینہ منورہ میں آئے اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور آپ کے چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت امام حسن سے کہا گیا کہ یہ معاویہ بن خدیج ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا کہا کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ موافق حکم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے آپ کے قاصد معاویہ بن خدیج کے پاس آئے اور کہا چلو تو معاویہ بن خدیج نے کہا کس کے پاس چلیں قاصد نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تم کو طلب کرتے ہیں۔ معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم معاویہ بن خدیج ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا راوی نے کہ پس حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا کہتے ہو۔ راوی نے کہا کہ گویا یہ سن کر معاویہ بن خدیج شرمندہ ہوئے۔ پھر ان سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آگاہ رہو۔ قسم ہے اللہ کی۔ البتہ اگر وارد ہو گے آپ کے سامنے حوض پر۔ اور میرا گمان نہیں ہے کہ تم وہاں وارد ہو گے۔ تو آپ کو پاؤ گے ازار سمیٹے ہوئے پٹلی سے آپ ہٹکاتے ہوں گے

منافقین کو اجنبی اونٹوں کے ہنکانے کی طرح۔ فرمایا راست گونے جن کو اللہ تعالیٰ نے راست فرمایا۔ یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البتہ وہ نامرادوں جس نے افتراء کیا۔

سوال : الخلافة بعدی ثلاثون سنة الا کی تشریح فرمائیے۔

جواب : صاحب تحفہ نے حاشیہ منہیہ میں فرمایا ہے :-

بدان کہ استعدک الله في الدارين کہ ہمگی مدت خلافت حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سی سال است بموجب منطوق حدیث صحیح۔ الخلافة بعدی ثلاثون سنة یعنی بیسی جان تو نیک بخت کرے تجھ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا کل زمانہ تیس برس تھا۔ اس حدیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ الخلافة بعدی ثلاثون سنة۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت میرے بعد تیس برس تک رہے گی۔ یہ ترجمہ صاحب تحفہ کے کلام مذکور کا ہے۔ خلافت کے گزرنے کے دو طریقے تصور ہوتے ہیں۔

- ۱۔ اول یہ کہ کمال زمانہ میں خود بخود دفعتاً خلافت کا زمانہ منقضی ہو جائے۔
  - ۲۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلافت کے قوی کا تساقط اور اس کی بنیاد کا انحصار بتدریج ظاہر ہو جائے۔
- اجل طبعی کے طور پر منقضی ہوتا ہے۔ خلافت کا انقضاء اسی اخیر طریقے سے وقوع میں آیا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت جاری ہے اس کی بناء پر محال ہے کہ خالص خیر سے دفعتاً خالص شر کی طرف انتقال ہو۔ چنانچہ کائنات اشرف و انتقال با مکان احسن میں جو کہ عقول فعال کی جانب سے ہوتا ہے مایہ میوالائے عناصر کو قرار دیا ہے جب متعین ہوا کبھی غیر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ کا انقضاء اسی اخیر طریقے سے وقوع میں آیا تو ضرور ہوا کہ خلافت میں انسان اربعہ کا تحقق ہو۔ اور یہی سبب ہے کہ خلا کے لئے چار کا عدد متعین ہوا۔ تو اول میں مہیا زمانہ ہے کہ حرارت اور رطوبت اس سن میں کامل طور پر وافر موجود رہتی ہے۔ اور جس قدر عضو تحلیل ہوتا ہے اس سے زائد اس کا بدل پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس سن میں نشو و نما علانیہ طور پر معلوم ہوتا ہے۔

یہی حالت خلیفہ اول کی ہوئی کہ صرف دو سال اور چند مہینہ میں تمام جزیرہ عرب آپ کی وجہ سے مرتدین کے لوٹ سے پاک ہو گیا اور اسلام کا نشو و نما عراق اور شام میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد اس وقت تک کہ خلیفہ ثانی کی خلافت کا زمانہ ختم ہوا۔ اسلام کی قوت کا مل طور پر تھی۔ اور حکام کا نفاذ اور امن نہایت عمدہ طور پر تھا۔ اور خلافت کی رفاہیت بخوبی ہوتی تھی۔ وہ زمانہ خلافت کے شباب کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ثالث کے زمانہ میں انحطاط خفی شروع ہوا اور خلیفہ انحطاط اسلام کے قوی میں ہونے لگا۔ اسلام کے اعطاء و کس کے مزاج میں جو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اقارب تھے۔ باہم اختلاف وقوع میں آیا

متناسق احکام جاری ہوئے اور ہر واقعہ میں امت کے بعض اعضاء رئیسہ معطل ہوئے۔ یہاں تک کہ خلیفہ وقت نے جو جسم انسانی میں قلب کی حیثیت تھی اور جن کی ذات گویا کہ اسلام کی حرارت غریزی تھی۔ امت کے بدلے سے تھک کر کھینچ لیا اور مفارقت اختیار کی۔ ان الله وانا اليه راجعون

اسی امر کی طرف اس قول میں بھی اشارہ ہے کہ امام یافعی اور دیگر اہل تواریح نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول کی خلافت میں ابتداء میں کدورت تھی۔ اور آخر میں نہایت صفائی حاصل ہوئی اور خلیفہ ثانی کی خلافت میں خالص صفائی تھی اور خلیفہ ثالث کی خلافت میں ابتداء میں صفائی تھی اور آخر میں کدورت ظاہر ہوئی اور خلیفہ رابع کی خلافت کا کل زمانہ کدورت میں گذرا۔ یہ معنوں امام یافعی رحمہ اللہ اور دیگر اہل تواریح کے قول کا ہے۔

مفتاح میں اس چار کے عدد کی تخصیص کی وجہ یہ مذکور ہے کہ عالم لاہوت سے لے کر عالم لاسوت تک ہیں عدد ساری اور جاری ہے۔ کیونکہ کمالات الہیہ کے اصول چار ہیں۔ ابداع اور خلق اور تدبیر اور تجلی۔ اسم مبارک اللہ کا اسم ذات ہے۔ چار حروف سے مرکب ہے۔ طریق مستقیم کہ ابدنا الصراط المستقیم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ چار قسم پر تقسیم ہے۔ شریعت۔ طریقت۔ حقیقت، معرفت

اور اکثر اسماء حسنی چار حروف سے مرکب ہیں۔ مثلاً قادر، کریم، رحمن اور رحیم اور مثلاً باعتبار خط کے قہا اور جبار اور ذاق چار حروف سے مرکب ہے۔ صفات الہیہ سے جس پر سب جماعت کا اجماع ہے اور اس پر دلائل سمعیہ قائم ہیں۔ چار صفات ہیں۔ حیات، علم، قدرت اور ارادت عالم ملکوت میں اصول ملائکہ چار ہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ جو کتابیں کہ نازل ہوئیں۔ وہ بھی چار ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کبر شریعت کے بھی چار درکن ہیں۔ ہر جسم چار عنصر سے مرکب ہے۔ فلک کے اتوار بعد پر احکام نجوم کا دار و مدار ہے و جو انسانی کی بنا چار اخلاط پر ہے۔ جہات کہ مقصود با حرکت ہیں وہ بھی چار ہیں۔ مشرق، مغرب، جنوب اور شمال اور وجود انسانی کی ترقیات کے مراتب بھی چار ہیں۔ فلفلی، جوانی، کہولت اور شیخوخت اور ہر سال میں چار فصلیں ہوتی ہیں۔ بربیع، خریف، صیف اور شتاء۔ اور ہر مہینہ میں ہر دن چار مرتبہ دورہ کرتا ہے مثلاً ہر مہینہ میں چار جمعہ ہوتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس ہر دن ہر مہینہ میں چار مرتبہ ہوتا ہے۔ اصول شریعت بھی چار ہیں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اور نکاح میں چار عورتیں جمع کرنا جائز ہے وفات کی مدت چار مہینے دس دن ہیں۔ فقط۔

بندہ ضعیف عبدالعزیز عینی عنہ کہتا ہے کہ فقیر کا مذہب اہل سنت و اجماعت کا مذہب ہے اور ہر لوگ اہل سنت و اجماعت کے مخالف ہوں خواہ کفار ہوں خواہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں۔ مثلاً روافض اور خوارج اور ناصب وغیرہ جو مخالفین اہل سنت و اجماعت سے ہیں۔ فقیر ان سب فرقہ کو باطل جانتا ہے اور ہر اول سے ان سب فرقہ سے بے زار ہے لیکن اہل سنت و اجماعت کے جو مذاہب مختلف ہیں۔ جیسے شیعہ، زیدیہ، کرانیہ، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہ ان میں مسائل فقہیہ میں باہم اختلاف

ہے۔ جیسے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کہ ان میں سلوک میں باہم اختلاف ہے تو فقیر جانتا ہے کہ یہ فرقہ برحق ہیں۔ اور فقیر کا ہرگز یہ مذہب نہیں کہ ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ پر اس طرح ترجیح دے کہ اس سے گمان ہو دوسرا فرقہ خطا پر ہے یا دوسرے فرقہ کے حق میں تضلیل اور تضیق ہو۔ سب کو کتاب و سنت کا تابع جانتا ہے اور ان میں جو باہم اختلاف ہے تو فقیر جانتا ہے کہ فی الواقع یہ اختلاف کتاب و سنت کے سمجھنے میں ہے ہر فرقہ مصیب ہے اور اللہ تعالیٰ حق ثابت کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے اور اس وجہ سے عند الطلب ہر ایک کے مذہب اور مشرب کے دلائل اور شواہد ذکر کرتا ہے۔ جاہلوں کو گمان ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ میں مداحنت کی وجہ سے عمل میں آتا ہے اور فی الواقع ایسے امور اختلافیہ میں فقیر کے نزدیک یہی ارجح اور اسلم ثابت ہوا۔ اور کفار اور مجوس سے ہر ایک کے مذہب کے مقابلہ میں تعصب رکھنا عین ثواب ہے۔ واللہ اعلم وعلیہ السلام ورحمہ

محمد شین وفتحا اور مفسرین اور صوفیہ اور علمائے ظاہر کے باہمی اختلاف کے بارے میں بھی فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب فرقے عمل نیک پر ہیں۔ کتاب و سنت کے صرف سمجھنے میں ان میں باہم اختلاف ہے اور اس میں سے یہ سب فرقے معذور اور ماجور ہیں۔ فقیر زبان حال و قال سے کہتا ہے:-

إِذَا دَخَلْتُ عَتِي كَرَامَ عَشْتِي فَلَا ذَالَ عَضْبَانٍ عَلَيَّ لِيَأْمُرَهَا

یعنی جب میری طرز بود پر بزرگوں کو پسندیدگی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ غصہ میں رہیں گے مجھ پر اشخاص بعین بدکار

سوال : ظاہر قی کی حکایت برہان شاہ کے ساتھ کہ ظاہر قی کا برہان شاہ سے کہنا کہ امامیہ مذہب اختیار کرو۔ تو یہ مذہب ائمہ اثنا عشر اختیار کرنے سے تمہارے لڑکے کو شفا ہو جائے گی۔ پھر برہان شاہ کا خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ تمہارے لڑکے نے شفا پائی، ظاہر کے قول پر عمل کرو۔ تاریخ فرشتہ سے نقل فرمایا تھا۔ اور اس جواب کی توجیہ کے لئے ہر مذہب اہل سنت و جماعت نے استدعا کی کہ آپ اپنے خیال کا اظہار فرمائیں۔

جواب اول : مہربان من ! یہ سوال و اشکال چند مرتبہ فقیر کے سامنے پیش ہوا۔ اور جواب میں اس کے چند تجلیات ہوئے۔ کہ اب وہ فقیر کو نہ یاد ہے اور نہ اس کی نقل فقیر کے پاس ہے لیکن اب جو مضمون لکھا جاتا ہے یہ اشکال حل کرنے کے لئے کافی ہے بلکہ اس سے چند طرح کے مشہور اشکال دفع ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے ایک مقدمہ بطور تمہید کے لکھا جاتا ہے وہ ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیئے اس کے بعد اشکال حل کرنے کے لئے متوجہ چلیئے وہ مقدمہ یہ ہے کہ:-

اسباب علم ہم لوگوں کے نزدیک تین ہیں۔ ۱۔ حواس سلیمہ ۲۔ خبر صادق ۳۔ اور عقل۔ اور ہم لوگوں کے نزدیک امام اسباب علم سے نہیں کہ اس سے صداقت کسی چیز کی ثابت ہو۔ ایسا ہی عقائد کفریہ میں اور اس کی سند میں ہے۔

فقہاء کا قول ہے کہ اولہ شرع چار ہیں کتاب و سنت و اجماع و قیاس۔ حاصل کلام والہام اور کشف و رؤیا کہ ان دونوں امر سے یعنی اسباب علم اور اولہ شرع سے نہایت ضعیف ہے نہ دلیل احکام شرعیہ کے لئے ہو سکتے ہیں۔ اور نہ دلیل امور واقعیہ کے لئے ہو سکتے ہیں۔ بلکہ الہام اور کشف و رؤیا و جو اولہ مذکورہ کے خلاف ہوں وہ قابل رد ہوں۔ اس پر سخاوت نہ کرنا چاہیئے۔ اور ان سات دلائل مذکورہ کی جانب رجوع کرنا چاہیئے۔ اس واسطے کہ امام اور کشف اور رؤیا میں احتمال ہے کہ جس کو الہام اور کشف اور رؤیا ہوا ہو۔ اس سے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اور ایسی بھی غلط فہمی کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اور سات دلائل مذکورہ میں احتمال غلط فہمی کا نہیں۔ اور اگر ان میں سے بعض میں ایسا احتمال کچھ بھی ہو تو اس کا تدارک بسبب کثرت محققین و موقندگان کے بخوبی ہو سکتا ہے۔

چنانچہ شیخ عزیز الدین بن عبد السلام مقدس نے جو شاہیر علمائے شافعیہ سے ہیں اور مصنف قواعد کبری و دیگر تصانیف مفیدہ کے ہیں۔ کسی شخص کو شنا کہ وہ کہتا تھا کہ میں کا رخیر میں اپنی لڑکیوں کے حیران تھا۔ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ میں خزانہ کا دینہ ہے کہو در تو نکال لے۔ اور خمس اس دینہ کا ادائیت کرنا۔ بلکہ تمام وکمال دوسب خزانہ اپنے تصرف میں تم لے آنا۔ تو اسی قاعدہ کے موافق شیخ عزیز الدین نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیئے کہ خمس ادا کرے اس واسطے کہ یہ حدیث ہے:-

فی الرکاز الخمس یعنی رکاز میں خمس ہے اور یہ حدیث صحیح مشہور ہے اور اس کے راویوں نے بحالت بیادری و کمال حواس سنا ہے اور نقل کیا ہے اور اس شخص نے دینہ کی حالت میں سنا ہے۔ نیند سراسر غفلت ہے اور اس حالت میں غلط فہمی کا گمان زیادہ ہے تو اس شخص کا خیال قابل محنت بار نہیں اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی اپنے بعض رسالہ میں لکھا ہے۔ کہ فلاں سید میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ایک استفقاء وارد ہوا۔ حال اس کا یہ ہے کہ کسی شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

اشرب الخمر حالاً تو فزا شراب پی لے۔

تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیئے؟ اس شخص کو شراب پینا چاہیئے۔ یا نہیں؟

وہاں کے علمائے قطعی طور پر یہ جواب لکھا ہے کہ حرمت شراب میں نصوص قطعیہ وارد ہیں۔ اور یہ خبر آحاد ہے۔ نیند میں بحالت غفلت معلوم ہوئی اور ایسی حالت غفلت میں غلط فہمی کا سراسر گمان ہے تو جانتے نہیں کہ وہ شخص اس پر عمل کرے۔ بلکہ ظاہر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا شراب الخمر فرمایا ہوگا۔ یعنی تو مت پی شراب اور اس شخص نے شراب الخمر سمجھا ہوگا۔ اور دلیل اس حکم کی یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ السدیقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ:-

ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ

یعنی "مردہ پر عذاب کیا جاتا ہے اس کے اہل کے روتے کی وجہ سے۔"

یعنی اس کے گھر اور قبیلہ کے لوگوں کے رونے سے اس مردہ کے غم نہیں۔ تو حضرت عائشہؓ الصدیقہ کبریٰ نے فرمایا
 رحمہ اللہ اباعبد الرحمن۔ یعنی رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن۔ یعنی عبد الرحمن بن عمرؓ پر کہ انہوں
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصداً تجسوس نہیں کیا ہے۔ البتہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا گھر ایک عورت یہودیہ فوت شدہ کے نزدیک سے ہوا۔ اور اس کے لوگ اس کے غم میں روتے تھے
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودیہ پر عذاب کیا جاتا ہے اور اس کے لوگ اس پر روتے ہیں تو اس پر
 جلد آخر کو معرفت بوجہ مقارنت سبب سمجھا ایک طرح کی غلط فہمی ہے اور علیٰ ہذا القیاس راویان حدیث سے
 اور سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ لیکن جبکہ احادیث مشہورہ طرق معتدوہ سے وارد ہوتی ہیں تو غلطی کا تدارک بہت
 جلد ہی ہو جاتا ہے۔ بخلاف حالت خواب کہ خواب میں سننے والا صرف ایک شخص ہوتا ہے وہ جو خواب دیکھتا ہے
 اور وہ بھی خواب کے نشیئہ میں محو رہتا ہے۔ خواب میں سننے والا کوئی دوسرا نہیں رہتا کہ خواب دیکھنے والے کی غلط فہمی کا
 تدارک کر سکے۔ جب اس مقدمہ کی تہید تمام ہوتی۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برہان شاہ کو
 یہ فرمایا ہوگا کہ تیرے لڑکے نے شفا پائی اور تیرا مطلب حاصل ہوا۔ ظاہر کے قول پر عمل مت کرنا اور یہ شخص یعنی برہان
 شاہ جو حکم ان کے خیال میں ظاہر کا قول بجا ہوا تھا۔ یعنی برہان شاہ کے خیال میں ظاہر کا قول بجا ہوا تھا۔ اس لفظ کے ساتھ
 ہی سننے کے برہان شاہ کو وہم ہوا۔ کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کے لئے حکم فرماتے ہیں۔ حالانکہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے سے منع فرماتے تھے۔ یہ جواب اس حکایت کا ہے اور از روئے تحقیق
 کے یہی جواب زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے؛

جواب دوم : بعض علماء کرام نے اس حکایت کا دوسرا جواب دیا ہے اور وہ پندار فقیر کو لہند
 نہیں۔ اگرچہ اس جواب کے بھی صحیح ہونے کی کچھ وجہ ہے اور اس جواب کے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے سے ایک
 مقدمہ بطور تہید کے ذکر کیا جائے۔ اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ رویت جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی اور صحیح
 طور پر ہوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان اور جن اپنی آواز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز
 کے مشابہ بنا کر اس طرح سے کچھ کہتا ہے۔ کہ سننے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے
 ہیں۔ حالانکہ وہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہتا۔ اس امر کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے و نام
 پڑھتے تھے۔ تو جب اس آیت پر پہنچے :-

اٰخِرَ اٰیٰتِ الْاٰلٰتِ وَالْعٰزِیِّ وَهٰنَیْہِ الْاٰثَلَةُ الْاٰخِرٰی

تو شیطان نے اپنی آواز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ مشابہ آواز بنا کر یہ عبارت پڑھی۔

تَلٰلِ الْعِزَّانِیْقِ الْعَلٰی وَهٰنَیْہِ الشَّفَاعَةُ تَرْتَجِیْ

یعنی یہ بت میں اور ان سے شفاعت کی امید ہے؛

مشکرین یہ آواز سن کر خوش ہوئے اور اہل اسلام غمگین اور ملول ہوئے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

فَمَا اَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَنْبِیْ اِلَآ اَشَیْءُ الْاَلْهٰی الشَّیْطٰنُ فِیْ اٰمِیْنِہِہِ
 اور بھیجا ہم نے پہلے آپ سے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی۔ مگر جب آواز کو تاننا وہ تو وسوسہ ڈالتا تھا
 شیطان اس کی آواز میں۔

یہ آیت سورہ حج میں ہے تو جبکہ ایسا فریب شیطان نے بیداری میں کیا اور صحابہ کو اس بارہ میں اشتباہ ہوا تو
 برہان شاہ کو یہ کہانے کے لئے اگر خواب میں شیطان نے ایسا فریب کیا ہو تو کیا تعجب ہے۔

جواب سوم : یہ جواب حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمہ دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خواب میں اسی قدر فرمایا۔ کہ ظاہر نے جو کچھ کہا تھا اس پر عمل کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ظاہر
 کی مرضی کے موافق عمل کرو جو ظاہر کی رائے ہو وہ بجا لاؤ۔ اور ظاہر نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا لڑکا اچھا ہو جائے تو مذہب
 دوازده امام یعنی بارہ امام کا جو مذہب ہے وہ تم اختیار کر لینا۔ اور بلاشبہ مذہب بارہ امام کا اجماع الحسنات حق ہے۔
 اور طریقہ ان بارہ امام کا سلوک و عبادت میں سب اہل سنت کے نزدیک مقبول ہے۔ بلکہ اکثر طریقہ صوفیاء کی سند
 ان بارہ امام تک پہنچتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دوازده امام سے اشارہ طریقہ صوفیاء کے اختیار کرنے
 کی طرف فرمایا کہ یہ طریقہ نورانیت ہاں کو عبادت ظاہر کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد
 یہ تھی کہ ظاہر کا جو مقصود رہا ہو یا اب وہ جو کچھ کہے اس پر عمل کرو۔

جواب چہارم : اگر برہان شاہ سے سماعت اور فہم میں غلطی کا نہ ہونا فرض بھی کر لیا جائے تو یہ
 جواب ہو سکتا ہے کہ بصورت صحیح ہونے اس واقعہ کے صحیح ہونے کی صورت میں بھی صرف یہ ایک خواب مذہب
 امامیہ کے حق ہونے پر دلالت کرتا ہے اور خلاف اس کے بے شمار خواب اور الہام کثیر اور بہت مرتبہ کا کشف اور
 اولیاء کرام کی جماعت کشیشہ ثابت ہے۔ اور اس سے مذہب امامیہ کا بطلان صاف و ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے اور
 ان اولیاء کرام کو کشف الہی اور کشف کوئی میں کمال ہونا ثابت ہے۔ اور اگر اس قدر خواب اور الہام اور کشف کو برہان
 شاہ کے اس ایک خواب پر ہم ترجیح بھی نہ دیں۔ تب بھی ان دونوں دلیلوں میں جب تضاد ہوتا ہے تو وہ دونوں دلیلیں ناقض
 ہوتی ہیں اور اس وقت میں یہ واجب ہو جاتا ہے کہ دوسری دلیلوں کی طرف جو کتاب و سنت و اجماع و اخبار صادقہ
 و عقل سے رجوع کیا جائے۔ اس صورت میں بھی مقصود حاصل ہوگا۔ یعنی دوسری دلیلوں کی طرف رجوع کرنے
 سے بھی یہی ثابت ہوگا کہ مذہب امامیہ باطل ہے۔

جواب پنجم : یہ جواب مولانا رفیع الدین صاحب علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ حدیث
 شریف میں وارد ہوئے کہ :-

مَنْ رَآَنِیْ فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآَنِیْ فِی الْاَعْیٰنِ الشَّیْطٰنُ لَا یَتَمَثَّلُ بِصُوْرَتِیْ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھ کو خواب میں تو اس نے فی الواقعہ مجھ کو

دیکھا۔ اس واسطے کہ شیطان میری صورت کے مانند نہیں بن سکتا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے۔

ابن الشیطان لا یستوی یعنی میرے نام کو شیطان اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا ہے کہ:-

لا یدعی منصب نبوی یعنی شیطان دعویٰ میرے منصب نبوت کا نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے بعض محققین نے کہا ہے کہ بوقت وفات جو صورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس صورت کے مانند شیطان اپنی صورت نہیں بنا سکتا۔ اور بعض محققین نے کہا ہے کہ عام طور پر زمانہ ظہور نبوت سے پہلے جب جو صورت آنحضرت کی رہی، انہیں سے کسی وقت کی صورت کے مانند شیطان اپنی صورت نہیں بنا سکتا ہے اور بعض محققین نے اس سے بھی زیادہ عام کر دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام زمانہ حیات میں آنحضرت کی جب جو صورت تھی وہی جو صورت خواب میں دیکھے اور یہ گمان خواب میں کہ آنحضرت میں تو وہ خواب صحیح ہوگا اور یہ قول کیونکر جرح نہ ہو اوسط میں دیکھنا مومن کو دنیا میں نہ کر سکتا ہوں کہ نام آنحضرت کا نام مبارک ہے ایسے لوگ اس امت کے ہر ایک فرقہ میں ہیں اور اکثر لوگ اذعان نبوت کا کرتے ہیں۔ تو کیا تعجب ہے کہ شیطان اپنی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا وہم دلے اور دعویٰ نبوت کے کرنے کا گمان کیلئے اور اسی وقت سے انہی اقوال کا اعتبار ہے جو ثقافت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں کیا اور پھر اپنی حیات میں کے بعد دیگرے دوسرے سے بیان کرتے رہے۔

تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے قرینہ سے دریافت کیا تھا کہ اس بیمار کا بحران تمام جمید ہے اس پر ہچکچاہے گا۔ تو ایسا وقت غنیمت جان کر برہان شاہ کو فریب دیا۔ اور چونکہ برہان شاہ اس باریکی سے واقف نہ تھے۔ صورت و شبابہت کی جانب لحاظ نہ کیا۔ اور شیطان کے دام میں پھنس گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے کہ جب کوئی شخص کہتا تھا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا ہوں تو صحابہ کرام اس شخص سے دریافت کرتے تھے کہ کس صورت میں دیکھا۔ تو برہان شاہ کی جہالت سے شیطان کو مدد ملی اور برہان شاہ کو گمراہ کیا۔ برہان شاہ کا یہ خواب ہرگز قابل اعتبار نہیں فقط۔

سوال : تحفہ اثنا عشریہ میں صلوٰۃ و سلام یعنی درود و سلام بالاستقلال بارہ امام کے حق میں لکھا ہے مگر یہ امر اہل سنت و اجماعت کے نزدیک ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ اس میں اہل بدعت کی مشابہت لازم آتی ہے اور اہل سنت نے ایسی مشابہت سے پرہیز کرنا اپنے لئے لازم جانے سے تو اس امر کے جواز کے لئے سند اہلسنت کی کتب معتبرہ سے بیان کرنا چاہیے۔

جواب : تحفہ اثنا عشریہ میں کسی جگہ صلوٰۃ بالاستقلال غیر انبیاء کے حق میں نہیں لکھا گیا۔ البتہ لفظ علیہ السلام کا حضرت امیر المؤمنینؑ و حضرت سیدۃ النساء و جناب حسینؑ و دیگر ائمہ کے حق میں مذکور ہے اور اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ صلوٰۃ بالاستقلال غیر انبیاء کے حق میں درست نہیں اور لفظ سلام کا غیر انبیاء کی شان میں کہہ سکتے ہیں

اس کی سند یہ ہے کہ اہل سنت کی کتب قدیمہ حدیث میں علی الخصوص ابو داؤد و صحیح بخاری میں حضرت علی و حضرت حسین و حضرت فاطمہؑ و حضرت خدیجہ و حضرت عباس رضی اللہ عنہم کے ذکر مبارک کے ساتھ لفظ علیہ السلام کا مذکور ہے۔ البتہ بعض علماء مادراد النہر نے شیعہ کی مشابہت کے لحاظ سے اس کو منع لکھا ہے لیکن فی الواقع مشابہت رسول کی امر خیر میں منع ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ پہلی کتاب اصول حنفیہ کی شاشی ہے۔ اس میں جس خطبہ میں بعد حمد و صلوٰۃ کے لکھا ہے۔ والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ۔ یعنی سلام نازل ہو حضرت ابو حنیفہؒ پر اور آپ کے احباب پر۔ اور ظاہر ہے کہ مرتبہ حضرات موصوفین کا جن کا نام نامی کو پر مذکور ہوا ہے حضرت امام اعظمؒ کے مرتبہ سے کم نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کے نزدیک بھی لفظ سلام کا اطلاق ان بزرگوں کی شان میں بہتر ہے اور حدیث شریفہ سے بھی ثابت ہے کہ لفظ علیہ السلام کا غیر انبیاء کی شان میں کہنا جائز ہے۔ چنانچہ یہ حدیث ہے:-

علیہ السلام تحیۃ الموقر یعنی اموات کی شان میں علیہ السلام کہنا ان کے لئے تحفہ ہے۔ یعنی بلا تخصیص ہر میت مسلمان کے لئے لفظ علیہ السلام کا تحفہ ہے تو اہل اسلام میں غیر انبیاء کی شان میں بھی علیہ السلام کہنا شرف ثابت ہے۔ فقط

خیل الرحمن برہان پوری رحمہ اللہ کا یہ کلام ہے جو کہ صواعق محرقہ میں لکھا ہے:-

الایۃ الثالثۃ قولہ تعالیٰ "سلام علی الیاسین فقد نفل جماعۃ من المفسرین عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان المداد بذاتک سلام علی آل محمد وکذا قالہ الکلبی فہو صلی اللہ علیہ وسلم داخل بالطریق الاولی والنص کما فی اللہ صلی علی آل ابی آدنی۔

یعنی تیسری آیت یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ سلام علی الیاسین تو ایک جماعت مفسرین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس کلام پاک سے مراد یہ ہے کہ سلام علی آل محمد علیہم السلام کی کتب کا قول ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء علیہم السلام کے حق میں سلام فرمایا ہے۔ ان میں جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ جب اس آیت سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حق میں سلام فرمایا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بطریق اولیٰ سلام ہوا یا اس وجہ سے کہ ظاہر طور پر خود نفس سے یہ امر ثابت ہے اس بناء پر کہ آل محمد سے مقصود خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اللہ صلی علی آل ابی آدنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ابی کا لفظ فرمایا۔ حالانکہ اس سے مقصود خاص آل ابی آدنی تھے۔ بغوی نے بھی معالم التنزیل میں یہ روایت لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ میں فرمایا ہے والسلام علی من اتبع الهدی۔ یعنی سلام ہے اس پر جس نے راہ راست اختیار کی۔ تو اس آیت میں تخصیص انبیاء

کی نہیں

مکتوب :

ان حضرات کے حالات میں جو واقعہ کر بلا میں حضرت امام حسین ؑ کے ساتھ تھے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام جب کر بلا میں تشریف لے گئے تو جناب امام موصوف کے ساتھ شامل جناب امام کے تین صاحبزادے تھے۔

صاحبزادے علی اکبر تھے آپ کا سن شریف بائیس برس کا تھا۔ آپ وٹن جنگ کر کے شہید ہوئے۔

دوسرے صاحبزادے علی اوسط امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ آپ اس وقت بیمار تھے۔

تیسرے صاحبزادے کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے عبد اللہ کہا ہے اور بعضوں نے علی اصغر کہا ہے۔

یہ صاحبزادے بھی شہید ہوئے۔ شیر خوار تھے نہایت پیاسے ہو گئے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان

کو گود میں لئے ہوئے تھے اور اس خیال سے کہ تنگی میں کچھ تسکین ہو۔ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیا کرتے تھے

کہ ناگہاں ایک تیراشتیا کی طرف آیا۔ اور ان معصوم کے گلے مبارک میں لگا۔ اور ان معصوم نے اپنے والد بزرگوار کی گود

جان دی اور مرتبہ شہادت کو پایا۔

اور حضرت امام علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سکینہ رضی اللہ عنہا شامل تھیں۔ وہ حضرت قاسم کے ساتھ منسوب تھیں۔ اس وقت

ان کا سن شریف سات برس کا تھا۔ یہ امر غلط ہے کہ ان کا نکاح حضرت قاسم کے ساتھ ہوا۔ اس واسطے کہ اس وقت

اس کام کی فرصت نہ تھی۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا نے شام کی راہ میں انتقال کیا۔ تو یہ بھی محض غلط ہے۔ بلکہ حضرت

سکینہ رضی اللہ عنہا عرصہ تک بقیہ حیات رہیں۔ اور ان کا نکاح مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عم زادہ فرما

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تھے۔ اور بڑی صاحبزادی حضرت امام حسن علیہ السلام کی فاطمہ بنت

پنے شوہر حضرت حسن مثنیٰ پسہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں اس وقت تھیں۔ ان کے گئے کا

اتفاق دشت کر بلا میں نہ ہوا۔

امام زین العابدین کی والدہ کلثم شہر بانو تھا۔ اور لقب شاہ زنانہ ہے۔ یہ یزدجرد بن شروین و یزدین ہرمز بن نو شیر

کی صاحبزادی ہیں۔ اور علی اکبر کی والدہ کا نام لیلیٰ ہے۔ یہ ابی مرہ بن عروہ بن مسعود کی صاحبزادی ہیں۔ اور ابی مرہ سردار

بنی ثقیف تھے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے کی والدہ کا نام جو شیر خوار تھے یا نہیں۔ اس قدر معلوم

ہے کہ عرب سے ثقیف اور بنی قضاہ کی نسل سے تھیں اور حضرت سکینہ کی والدہ کا نام ربابہ تھا۔ یہ امر الثقیف بن

عدی کی صاحبزادی ہیں اور یہ بنی کلب سے تھیں۔ اور حضرت علیہ السلام کو حضرت ربابہ رضی اللہ عنہا سے لیا وہ محبت تھی اور

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ زیادہ عزیز تھیں۔ اور اس بارہ میں جناب ممدوح نے ایک شعر

بھی پڑھا ہے۔

لعمری انہی لاحب ارضنا

تصل بہ مکینہ و رباب

یعنی قسم ہے اپنی جان کی کہ مجھ کو اس زمین سے محبت ہے جہاں سکینہ اور رباب بٹھیں اور وٹن منزل کریں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی فاطمہ صغریٰ جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھیں۔ ان صاحبزادی

کی والدہ کا نام ام اسحاق ہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے جو مشرہ و بشرہ سے ہیں۔ اور مشہور و معروف ہیں اور حضرت

امام اقراس وقت چہار سالہ تھے۔ اس واسطے کہ کر بلا کا واقعہ شہر میں ہوا۔ اور اس کے چار برس قبل حضرت

ہاجر کی پیدائش ہوئی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیویوں سے اس وقت جناب ممدوح کے ہمراہ شہر کائنات تھیں۔ اور یہ

تیسرے صاحبزادے شیر خوار کی والدہ تھیں۔ باقی اور بیویوں کا حال معلوم نہیں کہ وہ اس وقت زندہ تھیں یا ان کی وفات

ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار صاحبزادے تھے کہ ان صاحبزادوں نے شریعت شہادت نوش

فرمایا۔ یعنی حضرت قاسم و حضرت عبد اللہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ و حضرت ابو جبر رضی اللہ عنہ یہ چار صاحبزادے شہید ہوئے۔ اور حضرت

علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادوں سے پانچ صاحبزادے ہمراہ تھے۔

۱۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ

۲۔ حضرت جعفر بن علی رضی اللہ عنہ

۳۔ حضرت عثمان بن علی رضی اللہ عنہ

۴۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ

۵۔ حضرت عبد اللہ بن علی رضی اللہ عنہ یہ سب حضرات شہید ہوئے۔ اور حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا شو

ہلک کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار شریف سے دو تین تیر کے فصل پر جدا ہے اور باقی شہداء کی قبور مبارک

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک کے اندر ہیں۔ اور حضرت عقیل کے صاحبزادوں سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ف

میں ہو چکی تھی۔ اور آپ کی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کر بلا میں شریفیت لانے کے قبل دوسری ذوالحجہ سن ۶۰ میں

ہوئی تھی۔ آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود شریفیت لانے کے قبل مکہ معظمہ سے روانہ فرمایا تھا۔ کہ اہل کوفہ سے قول

و قرار مستحکم لے کر خبر دیں۔ اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم کہ یہ بھی اپنے بزرگوار کے ساتھ شہید

ہوئے اور عبد اللہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ و جعفر رضی اللہ عنہ صاحبزادگان عقیل بن ابی طالب کے ہمراہ تھے شہید ہوئے

اور عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں صاحبزادوں

کا نام محمد اور عون تھا۔ اور یہ دونوں صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حقیقی خواہر زادہ تھے۔ ان دونوں صاحبزادوں

کی والدہ حضرت زینب تھیں۔ اور یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا و حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی تھیں۔ اور بطین

ملہ اس سے قبل لکھا ہے کہ تیسرے صاحبزادے کی والدہ کا نام یازمین تو غالباً شہر بلدان کا لقب ہے۔ واللہ اعلم

لغویہ عبارت اصل میں اسی طرح ہے۔

مبارک سے حضرت بول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھیں۔ یہ حضرت زینب حقیقی بہن حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت امام زین العابدین اور عمر بن حسن اور محمد بن علی اور دیگر صاحبزادے صغیر السن ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ جو اسیر ہو گئے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا حقیقی حضرت امام علیہ السلام اور شہر بانو زوجہ حضرت امام علیہ السلام اور حضرت سکینہ صاحبزادی حضرت امام علیہ السلام اور دیگر زنان اہل بیت جو کہ ہمراہ تھیں بلا و شام میں شریفیت لے گئیں۔ فقط

سوال: کتاب صواعق موبقہ مذہب روافض خذلیم اللہ تعالیٰ کی رد میں ہے۔ اور نصر اللہ کا ملی کی تالیف ہے۔ ملاحظہ شریفیت سے گذری یا نہیں۔ اگر ملاحظہ شریفیت سے گذری ہے تو اس میں اور جناب عالی کی تصنیف تحفہ اثنا عشریہ میں کیا فرق ہے۔ اور اس دیر کے معاندین خصوصاً روافض خذلیم اللہ بدگونی کے طور پر نہایت شور و شغف کر رہے ہیں۔ کہ کتاب مستطاب تحفہ اثنا عشریہ صواعق موبقہ کا ترجمہ ہے۔ اگرچہ ایسا سوال ہم مخلصان اور فدویان کی جانب سے لاطائل اور بے جودہ ہے۔ اور ان کا یہ کلام بدیہی البطلان ہے۔ اور جس کو علم میں کچھ آگاہی حاصل ہوگی وہ ضرور اس کلام کو خلاف جانے گا۔ لیکن بعض اشخاص نے اس نالائق کو نہایت تنگ کیا ہے۔ لہذا اس امر نا پسندیدہ سے جناب عالی کی صبر خراشی کی جاتی ہے۔ (از مرزا حسن علی)

جواب: بوقت تصنیف تحفہ اثنا عشریہ کے منجملہ کتب اہل سنت کے جو کہ مذہب شیعہ میں ہے اور منجملہ کتب شیعہ کے جو کہ مذہب اہل سنت میں تالیف ہوئی ہیں۔ تین طرح کی کتابیں بہم پہنچی۔ ایک طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جو مجاہد میں اس مسئلہ خاص یعنی اثبات خلافت خلفائے ثلاثہ اور اس کی رد میں ہے منجملہ کتب اہل سنت کے جو اس بارہ میں ہیں۔ نوافض الروافض اور مرفض الرافض اور صواعق محرقة اور شرح مجرید بہم پہنچی ہیں۔ اور منجملہ کتب شیعہ کے جو اس بارہ میں ہے۔ مصائب النواصب اور شبہات الاعور اور اظہار الحق اور سفینۃ النجاة مہیا ہوئیں۔ اور دوسرے طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جن میں مسئلہ امامت اور شہود امامت و موانع امامت مفصل طور پر مذکور ہے۔ مثلاً منجملہ کتب اہل سنت کے جو اس بارہ میں ہے۔ شرح مقاصد کی بحث امامت اور شرح موافقت اور طوابع الانوار اور اربعین مہیا ہوئیں اور منجملہ کتب شیعہ کے تصانیف علامہ حلی اور حلقہ موبقہ جو کہ وہیں صواعق محرقة کے ہے۔ اور مقدار بہم پہنچی ہے۔ اور دوسرے طرح کی وہ کتابیں مہیا ہوئیں جن میں مذہب شیعہ کے تمام مسائل کو رد کیا ہے۔ یعنی مذہب شیعہ کی الہیات اور معاد اور امامت اور روایت اہادیث اور اصول کو کامل طور پر باطل کیا ہے۔ مثلاً منجملہ کتب اہل سنت کے الباطل الباطل اور صواعق موبقہ تالیف نصر اللہ کا ملی کی مہیا ہوئیں۔ اور منجملہ کتب شیعہ کے جو ان مسائل کے بارے میں ہے۔

منہج الحق علامہ حلی کی اور احقاق الحق قاضی نوادہ شوستری بہم پہنچی۔ تینوں طرح کی یہ کتابیں بوقت تالیف تحفہ اثنا عشریہ موجود تھیں اور مستحضر تھیں اور اس وقت صواعق موبقہ کی ترتیب نہایت پسند خاطر ہوئی۔ اور اسی کی ترتیب موافق اس کتاب تحفہ اثنا عشریہ کو مرتب کیا۔ اور احقاق الحق کی بھی یہی ترتیب ہے۔ اور الباطل الباطل کی بھی یہی ترتیب

تین صواعق بہت مختصر اور نہایت خوشناما معلوم ہوئی اور اسی کی ترتیب اختیار کی گئی۔ تو لا اور تبرک کی بحث اس میں نہ تھی اور حدیث الثقلین کی شرح بھی اس میں نہ تھی۔ اور مسئلہ انکار نبوت اور اتحاد کا بھی جو لوازم مذہب شیعہ سے ہے۔ شرح و بسط کے ساتھ اس کتاب میں نہ تھا۔ تو یہ ابواب اس کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں زیادہ کئے گئے اور نیز باب مطاعن اور اس کا جواب اس کتاب میں مطلقاً مذکور نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ صواعق میں صرف دلائل کلامیہ پر اکتفا کیا ہے اور کتب امامیہ کے روایات اس میں بہت کم ہیں۔ اس وجہ سے تحفہ اثنا عشریہ میں ان دلائل کو ذکر نہیں کیا۔ بلکہ یہ کوشش کی گئی کہ کتب امامیہ کی زیادہ روایات لکھی جائیں۔ صرف اس وجہ سے کہ تحفہ اثنا عشریہ میں ترتیب موافق ترتیب صواعق کے ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تحفہ اثنا عشریہ ترجمہ صواعق کا ہے۔ چنانچہ مواقف کو طالع سے اخذ کیا ہے اور رسم کو مختصر الاصول ابن حاجب سے اخذ کیا ہے۔ ثواب ظاہر جو۔ کہ صواعق اور تحفہ اثنا عشریہ میں کیا فرق ہے اور دونوں کتابوں کو بقدر اہل دیکھنا چاہیے۔ تاکہ یہ خیال بالکل زائل ہو جائے۔ اور بہر حال معاندین اور حاسنین کا عین فقیر پر اس وقت ہو سکتا تھا کہ یہ فقیر اپنی تقریر یا تحریر سے اس کتاب کی تصنیف کے ذریعہ سے اپنا فخر ظاہر کرتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب تصنیف حافظ غلام علیم ابن شیخ قطب الدین احمد ابن شیخ ابوالفضل کی ہے۔ اگر کچھ کو منظور ہو تاکہ بخود روئے کہ یہ کتاب میری تصنیف ہے تو میں اس قدر اخفا کیوں کرتا۔ کہ نامہائے غیر معروف کو بیان مصنف میں ذکر کرتا۔ کہ اب بھی کچھ کو اس سے خوشی نہیں کہ اس کتاب کی نسبت میری طرف کی جائے۔ البتہ تفسیر فرسخ العزیز اور صیسی اور جو میری تصانیف ہیں۔ اس کی نسبت جو میری طرف کی جاتی ہے۔ تو یہ میری خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ غرض کہ کچھ کو اس کتاب کی تالیف سے صرف یہ منظور تھا کہ مذہب شیعہ کا رد کیا جائے۔ تاکہ لوگ یہ کتاب دیکھنے سے اس اعتقاد میں نہ رہیں۔ یا اس مذہب کو چھوڑ دیں

الحمد للہ کہ یہ مطلب حاصل ہوا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر روافض غور کریں تو ان کے لئے طعن کی جگہ ہرگز نہیں اس واسطے کہ یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ اگر بالفرض صواعق کا ترجمہ بھی ہو تو صواعق میں بھی آخر یہی مضمون ہے کہ اس میں اہل سنت کا مذہب ثابت کیا گیا ہے اور روافض کا مذہب رد کیا گیا ہے۔ تو روافض کو اس سے کیا حاصل ہوگا۔ کہ وہ کہیں کہ یہ کتاب اس کی ہے بلکہ روافض کو چاہیے کہ اس کتاب کا جواب لکھیں۔ صرف یہ طعن کرنا جو اب نہیں ہو سکتا۔ البتہ بعض اہل سنت کہ ان کی حسد کی رگ جوش میں آئی ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کتاب نے شہرت پائی ہے اور اس فقیر کی طرف اس کتاب کی تصنیف کی نسبت مشہور ہو جو۔ تو ان کا جواب اؤپر بیان کیا گیا ہے کہ فقیر اس کتاب کی تصنیف کا نہ دعویٰ کرتا ہے اور نہ اپنا فخر جانتا ہے۔ فقیر کو منظور ہی تھا کہ اس طریق جدید یعنی مذہب شیعہ کا بطلان۔ اولاً بالباب اور عالمان لہ ثواب پر ظاہر ہو جائے۔ الحمد للہ کہ فقیر کا مطلب حاصل ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمتہ دلائل شیعہ و بیان حدیث ثقلین

منقول از شحفہ اثنا عشریہ باب ہفتم

جاننا چاہیے کہ شیعہ کے نزدیک دلیل کی چار قسمیں ہیں۔ کتاب، خبر، اجماع اور عقل۔ کتاب جو کہ قرآن مجید ہے۔ شیعہ کے نزدیک قابل استدلال نہیں۔ اس واسطے کہ ان کا گمان ہے کہ اس پر اعماء نہیں ہو سکتا کہ وہ فی الواقع قرآن ہے۔ مگر اس وقت کہ بواسطہ امام معصوم کے پہنچا ہو۔ قرآن مجید جو کہ ائمہ سے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کا گمان ہے کہ اس قرآن پر ائمہ نے اعتبار نہ کیا ہے اور اس کو قابل استدلال اور تمسک سمجھا ہے۔ چنانچہ یہ مضمون کہیسی وغیرہ سے جو ان کے نزدیک کتب معتبرہ سے بے نقل کیا جائے گا۔ اور غیر وہ چند وجہ سے ثابت ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ امامیہ کی جماعت کثیر نے اپنے ائمہ سے روایت کی ہے کہ جو قرآن شریف نازل ہوا تھا۔ اس کے کلمات کے مقامات میں تحریر ہوئی ہے۔ یعنی اس کے کلمات اپنے مقام سے دوسرے مقام میں بدل گئے ہیں۔ اس کی آیات بلکہ بعض سورتیں بھی ساقط کر دی گئی ہیں۔ ترتیب بھی متغیر ہو گئی ہے۔ اب جو موجود ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مصحف ہے کہ اس کے سات نسخہ کہ اطراف و جوانب میں مشہور کیا۔ اور جو شخص اصلی قرآن مجید پڑھتا تھا۔ مزایستے تھے۔ حتیٰ کہ طوفا و گردا ملک میں اسی مصحف پر لوگوں نے اجماع کیا۔ تو یہ مصحف تمسک اور استدلال کے قابل نہیں اس کی ترتیب اس کے الفاظ عام اور خاص قابل اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ ممکن ہے کہ اس قرآن میں جو احکام ہیں وہ سب منسوخ ہوں۔ یا ان میں سے اکثر احکام منسوخ ہوں۔ ان آیات اور سورتوں کے ذریعہ سے جو کہ ساقط کر دی گئی ہیں یا اس قرآن کے احکام مندرجہ سب یا اکثر مخصوص ہوں۔ ان آیات اور سورتوں کے ذریعہ سے جو کہ ساقط کر دی گئی ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ شیعہ کا گمان ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے کا شیعہ مانند اقلان تورات و انجیل ہیں کہ بعض ان میں سے اہل نفاق تھے۔ مثلاً اصحاب جلیل القدر اور بعض ان میں سے دین میں سست اور دنیا دار اور دین فروش تھے مثلاً

فتاویٰ عزریزی

حرم صحابہ کرام و منصب کے طمع سے اپنے رؤسا کی اتباع کی اور دین سے مرتد ہوئے۔ سوائے چار صحابہ یا چھ صحابہ کہ ان باقی سب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جواب دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدان کے ساتھ دشمنی اور بدولت اختیار کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی تحریف کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا تھا وہ بدل دیا۔ مثلاً بجائے من الموافق کے الی الموافق لکھ دیا۔ اور بجائے ایقہ ہی انکلی امن ایچتکم کے ائقہ ہی اونی امن ائقہ لکھ دیا۔ اور ایسا ہی اکثر تحریف کی۔ چنانچہ دعاء یعنی قریش میں کہ اس کو قنوت امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اور جن کو متواتر جانتے ہیں۔ یہ مضمون مذکور ہے اور اس دعاء کی کچھ عبارت باب ثانی میں بیان کی گئی تو جیسا کہ تورات و انجیل قابل اعتبار نہیں اور جو عقیدہ اور عمل اس میں مذکور ہے وہ قابل یقین نہیں۔ ایسا ہی یہ قرآن جو کہ موجود ہے اولیٰ استدلال نہیں اور جیسا کہ تورات و انجیل کے احکام قرآن کے ذریعہ سے منسوخ ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس قرآن کے بھی بہت احکام منسوخ ہیں اور ناسخ کو ائمہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ شیعہ کا گمان ہے کہ نزول قرآن اور اس کے عجائز کا ثبوت بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ثبوت موقوف ہے۔ ناقین کے صدق کے ثبوت پر جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے ناقین وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی غرض فاسد کے لئے ایسے نفس کو چھپا رکھا۔ کہ نفس ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمی کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ اور کسی نے بوقت ضرورت اس کو ظاہر نہیں کیا۔ حتیٰ کہ نبوت کے فائدان کا حق تلف ہو گیا۔ اور دین کا اصل اصول کہ نبوت کا ہم پہلو ہے یعنی امامت وہ اصل اصول و درہم بہم ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کی نقل کا کیا اعتبار ہونا چاہیے کسی غرض فاسد کے لئے یہ سب تمہید باندرجی جو کہ فلاں نبی تھا۔ اس سے معجزہ ظاہر ہوا۔ اس پر قرآن شریف نازل ہوا۔ اور سب بلغا۔ اس کے معارضہ سے عاجز ہے۔ اور فی الواقع کچھ بھی نہ ہو۔

اور لیکن خبر تو اس کا حال اس باب میں مفصل گذرا۔ اور جدید یہ ہے کہ خبر کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ناقل ہو تو خبر کے ناقل شیعہ ہیں۔ اور غیر شیعہ کا تو کچھ اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ ان کے صدر اول جو کہ منہی اسانید ہیں۔ مرتدین اور منافقین، محرفین کتاب اللہ، معاندین فائدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور شیعہ میں باہم اصل امامت اور تعیین ائمہ اور ان کی تعداد میں نہایت اختلاف ہے۔ اثبات ان کے احوال سے کسی ایک قول کا نہیں ہو سکتا ہے مگر خبر سے اس واسطے کہ کتاب ان مذکورات سے ایسے طور پر کہ اس سے مخالف کو الزام دینا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس خبر کا ثبوت اور اس خبر کی حجت ہونے کا ثبوت موقوف ہو اس قول کے ثبوت پر تو اس میں مرا حشا و لازم آتا ہے۔ یعنی لازم آتا ہے کہ وہ قول ثابت ہو اس خبر سے اور وہ خبر ثابت ہو اس قول سے۔ اور یہ ضرورت ہے۔ اور یہ نجات بھی ہے کہ خبر کا حجت ہونا اس سبب سے ہے کہ وہ معصوم کا قول ہے یا معصوم کا قول کسی دوسرے معصوم کے ذریعہ سے پہنچا ہے اور شخص معین کی عصمت ثابت نہیں ہو سکتی مگر خبر سے۔ اس واسطے کہ کتاب ساکت ہے اور عقل عاجز ہے۔ اور بالضرر اگر معجزہ کا مسادر ہونا صحیح بھی ہو۔ تو وہ بھی خبر پر موقوف ہے۔ اس واسطے کہ معجزہ اور تعوی کے مشابہہ کا اتفاق ہر شخص کو نہ ہو۔

اجماع بھی اس صورت میں حجت ہے کہ اسمیں معصوم داخل ہوا اور پھر تابعین کے اجماع کی نقل میں خبر مذکور ہے۔ اور شخص معین کی عصمت اس کے کسی ہم درجہ معصوم کی خبر سے ثابت کرنا دور صریح ہے اور خبر کا حجت ہونا بھی موقوف ہے۔ نبی کی نبوت اور امام کی امامت پر۔ اور جب اصل ثابت ہوئی تو فرع کیوں کر ثابت ہوگی۔ حاصل یہ کہ شیعہ کے نزدیک متواتر خبر کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ امر واقعی کا چھپنا عداوت و متواتر سے ظہور میں آیا اور غیر واقعہ کی گزارش کے حکم میں ہے۔ اخبار آحاد خود بالا اجماع ان مطالب میں معتبر نہیں تو خبر کے ذریعہ سے استدلال کرنا ممکن نہیں۔ اجماع تو اس کا بطلان نہایت ظاہر ہے۔ اس واسطے کہ اجماع بعد ثبوت نبوت اور شریعت کے ہے تو جب نبوت اور شریعت ثابت نہ ہو سکی تو اجماع کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے اور اجماع کا حجت ہونا بھی شیعہ کے نزدیک بالکل نہیں بلکہ اس بنا پر بھی اجماع حجت ہے کہ معصوم کا قول اس کے ضمن میں ہوتا ہے۔ اور ابھی تک معصوم کے ہونے میں اور اس کی تعیین کرکون ہے۔ اور اس کے قول کی نقل میں بحث اور تفتیش چلی جاتی ہے۔ یہ بھی ان کا گمان ہے کہ صدر اول اور صدر ثانی کا اجماع یعنی قبل حدوث اختلاف وراثت خود قابل اہمیت ہے۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے اجماع کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کی خلافت پر اور حضرت متعمد پر اور تحریف کتاب اور منہج میراث پیغمبرؐ پر اور امام باقرؑ کو اس کے حق سے محروم رکھنے پر اور ملکیت خاندان رسول کی غصب کرنے پر بعد حدوث اختلاف وراثت کے اور اس کے بعد وہ لوگ متفرق ہو کر چند فرقہ مختلفہ ہو گئے۔ اجماع ہونا کیونکر متصور ہو سکتا ہے۔ خصوصاً مسئلہ خلافت میں کہ اس کا ثابت ہونا انہیں لوگوں پر منحصر ہے۔ اس اجماع میں معصوم کا شریک ہونا اور اس قول کا موافق ہونا باقی امت کے قول کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا۔ مگر اخبار کے ذریعہ اور اخبار کا حال تعارض اور تقاطع اور ضعف اور حسرت ہونے میں جیسا ہے وہ روشن ہے اور اجماع کا ثبوت بھی ہر مسئلہ خلافت میں ممکن نہیں۔ علماء شیعہ میں بلکہ سب اثنا عشریہ میں بالخصوص اس نقل میں اہم تخالف ہے اور ہر ایک دوسرے کو کاذب کہتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے قول کا انکار کرتا ہے۔ ان میں سے بعض اپنے فرقے کا اجماع نقل کرتے ہیں اور بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور اس سے انکار کرتے ہیں۔ جب امامیہ کے ایک فرقے کا اجماع امت کے کسی دوسرے ایک فرقے کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا تو امت کے سب لوگوں کا اجماع کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے اس کے چند مثال بیان کرتا ہوں۔ صاحب میل السلام الیہ السلام جو کہ بہترین علماء اثنا عشریہ سے ہے۔ حدیث عقل کی شرح میں کہتا ہے کہ:-

کلام الشیخ ابی الفتح الکراچی فی کنز الفوائد یدل علی اجماع الامامیۃ علی البدل وانہ من خصائصہ فاما کذا مسائل الفوائد کلام العلامة الحلی فی النہایۃ والتہذیب وکشف الحق یدل علی الامور فی الامکار

یعنی کلام شیخ ابو الفتح کراچی کا کنز الفوائد میں ہے دلالت کرتا ہے اس پر کہ بدایہ پر امامیہ کا اجماع ہے اور یہ مسئلہ ان کے خاصہ سے ہے اور باقی سب فرقہ نے اس سے انکار کیا ہے اور کلام علامہ حلی کا کہ نہایت اور تہذیب اور کشف الحق میں ہے۔ دلالت کرتا ہے اس پر کہ اس انکار پر اصرار ہے:-

شیخ شہید ثانی نے کہ اجلہ علماء شیعہ سے ہے ایک مستقل فصل میں یہ مضمون لکھا ہے کہ ان لوگوں کے شیخ نے چند اجماع فرقہ کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ خود اس نے دوسرے مقامات میں اس کے خلاف کہا ہے۔ اس فصل کی کچھ عبارت یہاں لکھا ہوں۔

فصل فیما اشتمل علی مسائل ادعی الشیخ فیہا مع انہ نفسہ خالف فی حکم ما ادعی الاجماع فیہ اور دناھا للتبیین علی ان لا یغتر الفقیہ بدعوی الاجماع فقد وقع فیہ الخطا والمجاز کثیرا من کل واحد من الفقہاء سیتما من الشیخ المرتضیٰ فیما ادعی فیہ الاجماع من کتاب النکاح دعواہ فی خلاف الاجماع علی ان لکتابیہ اذا سلمت وانقضت بعدہا قبل ان یسلم الزوج ینفسخ النکاح بینہما انتہی۔

یعنی یہ فصل ہے۔ اسمیں مسائل ہیں۔ ابو جعفر نے ان مسائل میں اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ باوجودیکہ اس نے بذات خود مخالفت کی ہے اس حکم میں کہ اس نے اس میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ امر میں نے یہاں اس واسطے ذکر کیا ہے تاکہ اس کی خبر لوگوں کو ہو جائے۔ اور چاہیے کہ اور عالم اتفاق کے دعویٰ سے فریب نہ کھائے۔ اس واسطے کہ اس میں خطا اور مجاز ہر علمائے بہت واقع ہے۔ خصوصاً شیخ مرتضیٰ سے تو ثابت النکاح میں جو اس نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ صرف اس کا دعویٰ ہے اور اجماع کے خلاف ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ عورت کا یہ جب مسلمان ہو جائے اور اس کی عدت گزر جائے۔ اور اس وقت تک اس کا شوہر اسلام قبول نہ کرے تو اس کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے اور نہایت میں لکھا ہے:-

اور کتاب الاخبار میں ہے۔ کہ ان دونوں کے درمیان نکاح فسخ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ لوگ فقہائے ہر مسئلہ میں شیخ و تہذیب کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا رسالہ ہے۔ قریب سو مسئلہ بلکہ اس سے زائد اس میں مندرج ہیں۔ اور عقل کے ذریعہ سے استدلال کرنا شریعات میں ہے یا غیر شریعات میں ہے۔ شرعیات میں تو اس فرقہ کے نزدیک عقل ہرگز قابل تنسک نہیں۔ اس واسطے کہ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں۔ اور قیاس کو حجت نہیں جانتے اور غیر شریعات میں عقل سے استدلال کرنا اس پر موقوف ہے کہ عقل دہم کے ثابہ سے پاک کی جائے اور اشکال کی ترتیب اور صورت میں اس سے خطا واقع نہ ہو اور یہ امر بدوں اور شاد امام کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ ہر فرقہ کے لوگ اپنی عقل سے بعض چیزوں کو ثابت کرتے ہیں اور بعض چیزوں سے انکار کرتے ہیں اور باجمہ اصول و فروع میں مخالفت کرتے ہیں۔ اور عقل سے ترجیح نہیں دے سکتے۔ ورنہ وہی مخالفت ترجیح میں بھی واقع ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ عقل کے سوا کوئی دوسرا حاکم اور مرجع جو کہ کسی ایک جانب کو صواب قرار دے اور دوسری جانب کو خطا قرار دے اور ایسا حاکم اور مرجع نبی اور امام کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ثبوت امامت جو کہ عقل کے لئے موقوف علیہ ہے۔ غیر توقف میں ہے تو عقل کے ذریعہ سے استدلال کرنا قابل اعتبار نہیں۔ اور ہر حال کلام دلائل شرعیہ میں ہے۔ اور امور شرعیہ کو صرف عقل سے ثابت نہیں

کر سکتے۔ اس واسطے کہ بالاجماع ثابت ہے کہ عقل اس کو تفصیل طور پر دریافت کرنے سے عاجز ہے۔ البتہ شرعیات سے مدد لے اور اس حکم کی اصل شارع سے اخذ کرے۔ تو ممکن ہے کہ اس اصل پر دوسری چیز کو قیاس کر کے جو کہ قیاس اس فرقہ کے نزدیک باطل ہے۔ تو عقل کو امور شرعیہ میں کچھ دخل نہ ملے۔ اور قواعد شرعیہ میں ہونا فرقہ انظار ہے۔ تو عقل سے یہ لوگ کیا کام لیں گے۔ شبتوا العرش اولاشم النقیش۔ یعنی عرش کو پہلے ثابت کر اس کے بعد نقیش و نگار ثابت کر۔

فائدہ جلیلہ: جاننا چاہیے کہ سب براہین عقلیہ کی بنا اس پر ہے کہ یہ بیہیات کا اعتقاد اور بعض لوگ ہیں کہ ان کو ان بیہیات سے انکار ہے مثلاً سوفسطائیت کہ ان کو ان بیہیات سے انکار ہے کہ نصرت و دعا ہے اور نفی و اثبات جمع نہیں ہو سکتے اور نہ دونوں رفع ہو سکتے ہیں جسم و احد آن و احدیں دو ہونا ہو سکتا۔ جو جو اس سے غائب ہے وہ حاضر نہیں۔ جو نام کسی چیز کا ہو اگر وہی نام کسی دوسری چیز کا رکھا جائے تو وہ دوسری چیز بعینہ پہلی چیز نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ لوگ اور بھی بیہیات کے منکر ہیں۔ تو ان کے نزدیک کوئی مطلب براہین عقلیہ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی سب دلائل شرعیہ اور مقدمات و بیہیہ کی بناء اس پر ہے ملت حنفیہ ثابت ہے کہ زمانہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اس وقت تک سب ادیان میں مسلم ہے اور سب ملت میں اس کے اصول پر اتفاق ہے کہ:-

ان المعبود واحد انه یؤتی فی السلاسل ویظہر المعجزۃ وان الملائکۃ مرسلوا للہ الی الخلق ومعصومون عن الکذب والخیانة وان للہ احکاماً تکلیفۃ علی عبادہ یجازی بها وعلیہا یوم البعث والنشور یا لجنۃ والنار

یعنی تحقیق کر معبود ایک ہے۔ اور تحقیق کر اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے بمعجزہ ظاہر کرنا ہے۔ اور تحقیق کر فرشتے بھیجے جو اللہ کے ہیں طرف خلق کے۔ اور معصوم ہیں یعنی محفوظ ہیں جھوٹ بولنے سے۔ اور محفوظ ہیں تبلیغ احکام میں خیانت کرنے سے اور تحقیق کر اللہ تعالیٰ نے احکام فرمائے ہیں کہ اس نے ان احکام کی تکلیف دی ہے اور قیامت میں نیک لوگوں کو بہتر جزا عطا فرمائے گا کہ ان کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور بد لوگوں کو بری جزا دے گا کہ ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔

اصول ملت حنفیہ کا اثبات شیعہ کے اولیاء فاسدہ کے طور پر ممکن نہیں۔ تو مطالب دینیہ سے کوئی مطلب دلائل سے الگ کے نزدیک ثابت کرنا ممکن نہیں ہوگا اس فرقہ کے لوگ دین کے سوفسطائیت ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل و توضیح یہ ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اصول دین کا ماخذ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اور ائمہ اطہار سے شیعہ روایت کرتے ہیں۔ اور یقیناً معلوم ہے کہ ان لوگوں کی کوئی روایت بلا واسطہ حضرت امیر المؤمنین اور ائمہ اطہار کے نہیں اور یہ درمیان میں واسطہ ہیں۔ ان کے واسطہ کا حال معلوم ہے کہ یہ خود یہ لوگ ان لوگوں کی تکلیف کرتے ہیں۔ اور ان کو مشہم کرتے ہیں۔ اور فی الواقع ان لوگوں کے واسطہ قابلِ اہمیت بار نہیں۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے

ہیں طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روایت کی ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی جہیمت اور نبوت کی روایت کی ہے۔ صریح جھوٹ باندھا ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ شرائط امامت اور تعین عامہ میں ان لوگوں کے واسطہ کی روایت میں مخالفت اور تعارض واقع ہے کہ اس میں تطبیق ہرگز ممکن نہیں۔ تو ان واسطہ میں سے بعض واسطہ کو بے باقین یقینی ہے۔ اور کاذب اور دوزخ گو لوگوں کے تواتر کا اعتبار نہیں کیا عجیب کہ کسی فاسد غرض سے کسی امر فرائی کو مشہم کیا ہو چنانچہ قرن اول میں جو خلافت کا معاملہ ہوا۔ اس میں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے اور یہ نزدیک چارچوبہ صحابی کے سوا اور صحابہ یا ان کے اصحاب یا ان کے اصحاب کے ان چارچوبہ صحابہ ان روایات کا تواتر ثابت ہے الغرض کہ لوگوں کے تواتر ثابت صحابی ہوا تو ہے اور خلافت قیاس میں کہ ان میں سے بعض محال سمجھے جاتے ہیں۔ درمیانی لوگوں کے قول پر اعتبار کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک دوسرے صحابہ نہ تو مرتد اور دین سے خارج اور دنیا دار اور دوزخ گو اور کذاب کہلاتے ہیں۔ نفوذ باللہ من ذلک۔ اور باوجود اس کے دوسرے صحابہ سے شیعہ کے ان کوئی روایت موجود بھی نہیں ہے:-

روى سليمان بن قيس الهلالي في كتاب وفات النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن امير المؤمنين وغير واحد عن الصادق عن الصحابة انتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الاربعة انفس وفي رواية عن صادق الامتة يعني رواية سليمان بن قيس الهلالي في كتاب وفات النبي صلى الله عليه وسلم هي رواية عن حضرت ابن عباس رضى الله عنه اور انہوں نے روایت کی حضرت امیر المؤمنین اور بعض دیگر صحابہ سے کہ روایت ہے صادق سے کہ صحابہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتد ہو گئے نفوذ باللہ من ذلک۔ سوا چار صحابہ کے صادق سے ایک روایت میں ہے کہ سوا چار صحابہ کے۔

تو شیعہ کے نزدیک صحابہ نہ کہ ان کی شان میں طعن کرتے ہیں۔ ان کی روایات قابلِ اعتبار نہ ہوں گی۔ اور انہیں صحابہ سے اکثر امور شرعیہ میں روایت ہے مثلاً:-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت کا کرنا اور موافق دعویٰ کے معجزہ ظاہر کرنا اور قرآن شریف کا نازل ہونا اور بقاء کا اس کے معارضہ سے عاجز ہونا۔ اور جنت اور دوزخ کا احوال اور تکلیفات شرعیہ اور وحی کا نازل ہونا اور ظالم کا نازل ہونا۔ بلکہ انبیاء سابقین کا نبی ہونا۔ ان کا توحید کے لئے دعوت کرنا اور شرک سے منع کرنا تو شیعہ کے نزدیک ان صحابہ کی روایت ان امور میں قابلِ اعتبار نہ ہوگی۔ اس واسطے کہ ان صحابہ کی شان میں شیعہ طعن کرتے ہیں کہ ان صحابہ نے اس پر اجماع کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے خلاف کرنا چاہیے۔ جو وصیت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمیوں کے مقابلہ میں نہایت تاکید کے ساتھ فرمائی تھی۔ صلی انصوص ان صحابہ کی روایت خود شیعہ کے نزدیک متواتر نہیں۔ بلکہ دوسرے فرقوں کے نزدیک متواتر ہے کہ وہ سب فرقہ ہم خیال ان صحابہ کے ہیں۔ صرف اس امر پر اکتفا جاتے۔ کہ اس قرن میں اور اس کے بعد کے قرن میں وہ

اور شائع اور مشہور ہوئے۔ تو دین میں نہایت بے احتیاطی لازم آئے گی۔ اس واسطے کہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ ان کے بعد کے اور دوسرے قرون کے لوگ پیغمبر سے اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ اور قرآن کی تائید کی۔ اور اللہ تعالیٰ جو احکام نازل فرمائے تھے۔ اس کے خلاف بہت احکام ان قرون میں اس طرح مشہور ہوئے کہ اصلی شریعت سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے۔ مثلاً :-

وہ دوسرے دونوں پاؤں کا دھونا نہایت کثیر القوت ہے۔ ہر روز پانچ وقت بے شمار اور بے شمار دھوتے ہیں۔ اور سب نے غلط روایت کی ہے اور ایسا ہی موزہ کا مسح بھی ہے۔ ان بدعتوں کو ان قرون کے لوگ نے خود اختراع کیا اور رواج دیا ہے۔ اور احکام اصلیہ شریعہ کے برابر جانا۔ ایسا ہی سنت تراویح اور صوم و غیرہ کی ہے۔ کیا بعید ہے کہ یہ امور بھی ان لوگوں کی سرفرازیوں اور نزول وحی اور نزول ملائکہ اور بہشت و دوزخ کے لوگوں کی ترغیب و ترہیب کے لئے اختراع کر لیا ہو۔ اور تو اتر اس وقت یقین حاصل ہو کہ اہل تواتر کی کوئی فاسد عزم در بیان میں نہ ہو۔ اور یہاں تو ایسے اغراض بے حد بے شمار موجود ہیں۔ اور احتمال ہے کہ ان صاحبوں سے چند صاحبوں نے اس دعوے اور سدور مجرہ کی روایت کو کسی عزم سے اختراع کی ہو۔ اور لوگوں نے طمع سے موافقت کر لی ہو اور قبول کر لیا ہو۔ اور مشہور کیا ہو۔ یہی احتمال ہے کہ سابق کے متبعین اور کامیوں سے سنا ہو کہ ایک صاحب قریش میں پیدا ہوں گے اور دوسرے زمین کا ملک اور بے شمار خزانہ اور ہاتھ لگے گا۔ اور عید مناف سے ہوں گے۔ ان کا نام فلاں اور ان کے باپ کا نام فلاں ہوگا۔ تو مغس نے اس خیال سے ان کی متابعت کی ہوگی۔ کہ فاقہ کشی کی مصیبت دفع ہو۔ اور کسی کو زان ایران کی نواہش رہی ہوگی۔ کسی دنیا دار کو سیر لبنان کسری و گلگشت فروین و شیراز کی منار ہی ہوگی۔ یہ خیال رہا ہوگا۔ کہ قیصر کے محل میں سکونت اختیار کریں۔ بعض یہود نے توریت و غیرہ کتب قدیمہ سے ان سے مدعا کے موافق انتخاب کر کے دیے اور ان کتابوں کے قسم اور اخبار کو عبارت لمبغ میں ان کے لئے درست کر دیا ہوگا۔ اور ہنوز ان کے خیال کے موافق نزول توریت و قصص انبیاء میں بھی شبہ باقی ہے۔ تو ان کی موافقت اور موافقت سے مطلب ان لوگوں کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

اول جاہلان عرب نے ان اعراض سے اتباع کی ہوگی۔ پھر اور لوگوں نے دنیاوی اور نفسانی خواہش سے بے درپے اتباع کرنا شروع کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ جم غفیر نے اتباع کر لی۔ اور رفتہ رفتہ ایک دین اور ایک مذہب کی صورت قرار پائی۔ چنانچہ اکثر اکثر مشرعیہ میں شیعہ کے گمان میں ایسا ہی وقوع میں آیا ہے۔ مثلاً دونوں پاؤں دھونے کے متواتر ہونے میں شیعہ کہتے ہیں۔ کہ یہی احتمالات ہیں جو کہ مذکور ہوئے ہیں۔ بلکہ اس مسئلہ میں زیادہ تر شبہ ہونے اس واسطے کہ دونوں پاؤں پر مسح کرنے سے ان کو دوسرے میں زیادہ مشقت ہے اور اس میں خاصہ دنیاوی فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔ بخلاف نبوت کا مسئلہ جو کہ ریاست عامہ ہے۔ جو کہ نہایت دلچسپ اور خاطر خواہ ہے۔ اس میں طمع اور حرص کا گمان ہے۔ اس امر کے لئے ہزاروں بلکہ لاکھوں اپنی جان برباد کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس کی

شیعیت متبذات ماد امت التلوٹ والارض یعنی جب تک آسمان اور زمین ہیں۔ شیعہ کے دن کی عظمت برابر باقی ہے گی۔ ایسا ہی نصاریٰ کا بھی تواتر ہے کہ ان کے نزدیک نفس صریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رکے ہیں اور یہ کہ :-

ان رسالة البشر قد ختمت قبل مجيئه
یعنی آدمی کی رسالت آپ کے تشریف لانے کے قبل ختم ہو گئی۔

اور جو قرآن ان لوگوں کے پاس ہے۔ تحریر کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بائے میں بھی وہی حکم ہے جو توریت اور انجیل کے بائے میں حکم ہے اس وقت جو قرآن ہے اصلی نہیں۔ بلکہ تحریر کے بعد کا ہے۔ یعنی اصلی قرآن سے اکثر آیات اور بے شمار سورتیں ساقط کر دی گئیں۔ اور اس کے کلمات بدل دیئے گئے اور اس کی ترتیب بھی بدل دی گئی۔ تو اگر اس قرآن متواتر سے استدلال جائز ہو تو چاہیے کہ انجیل موجود ہے بھی استدلال کیا جائے۔ اور چار انجیل نصاریٰ کے نزدیک متواتر ہیں۔ اور صحیح ہیں۔ اور انجیل ثانی کی انجیل مرقس ہے۔ ہمیں یہ نص موجود ہے :-

قال عرس رجل اشجائي ارضه وبنى حوليها الجدران وحفر فيها بيوتاً وبنى عليها بيوتاً فاما كملت عبارة البستان اودع عند الزراع وساقر الى بكيا اخدم واثام بها فلما احان ان ينضج الثمار ما سل عبداً من عبده الى الزراع ليخذ ثماراً فلما جاء واراد ان ياخذ ثمره ضربوه وارسلوه خائباً ثماراً سل عبداً اخروا ذوة وضربوه وادموا وشجوا راسه ثماراً سل اخروا فقتلوه وكان يرمي عبداً اليهم تتولى فيضربون بعضهم ويقتلون بعضهم كان له ابن واحد يحب له ولويكن له ولد سوا فاس له اليهم فلما رآه الكفار قال بعضهم لبعض هذا

چنانچہ ارشاد فرمایا ہے :-

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة

یعنی تحقیق کہ راضی ہوا اللہ مسلمانوں سے جو کہ آپ کی بیعت قبول کرتے ہیں درخت کے نیچے :

اس باب سے ہیں اور بھی آیتیں ہیں تو اوائل اہلسنت نے یہ نصوص قرآن و حدیث میں پائیں۔ اور ان حضرات کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب حضرات صادق الاعتقاد ہوئے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت پیچیدگی اور محبت رکھتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان حضرات کو رخصت حاصل تھا۔ اور شریعت کے بارہی کرنے میں دریغ نہ کیا۔ اور احکام ملت حنفیہ کے اجراء میں مستثنیٰ نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ دین حشر کی محافظت اور حمایت اپنی جان سے زیادہ سمجھتے تھے۔ اور ان کا سنوں کا لحاظ عادت میں رکھتے تھے۔ اور عبادات کا کیا ذکر ہے۔ اور ان حضرات کی صحبت کی برکت سے عوام مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ برابر رہا اور صحابہ کی صحبت کی برکت سے تابعین نے بھی یہی طریقہ اپنے اوپر لازم کیا ہے اور ایسا ہی قرآن و سنت پر قرن میں ہوتا رہا۔ یہ حضرت خلوص کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ دنیاوی سزا و دنیاوی فائدہ کا لحاظ نہ تھا۔ بلکہ مؤلفہ القلوب کو امانت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حالانکہ بعض مؤلفہ القلوب رئیس قوم اور سردار قبیلہ تھے لیکن وہ بھی ان حضرات کے نزدیک ذلیل تھے۔ مثلاً ابوسفیان اور اقرب بن حابس جو کہ رئیس تھے۔ مگر بیعت نامی کی مجلس میں دلت اٹھاتے تھے۔ جو ان اُتارنے کے مقام میں جگہ پاتے تھے۔ اہل اسلام سے جو فخر اور مساکین اور غلام تھے مثلاً صہیب اور عمار یہ لوگ صدر مجلس تھے۔ تاہم امکان ولایت ملک و سلطنت اپنے خویش و قرابت وادوں کو نہ دی۔ بلکہ ان لوگوں کو یہ منصب دیا کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں زیادہ رہا کرتے تھے۔ ان حضرات میں سے اکثر ایسے تھے۔ کہ پہلے کفر پر ان کو نہایت اصرار تھا۔ اور قیل و قال کیا۔ اور جنگ۔ و جدال کیا۔ اور ان کے بزرگان اور قرابت مند مائے گئے اور اس کے بعد معجزات دیکھ کر ایمان لائے۔ اگر کامنوں اور مخمبین اور اہل کتاب کے کہنے سے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اور دنیاوی عزت سے اسلام کو قبول کیا۔ تو چاہیے تھا۔ کہ پہلے ہی ایمان ظاہر کر دیتے۔ اور عرصہ دراز تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ۔ و جدال کرنے میں مصروف نہ رہتے جب ان حضرات کی روایت سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبہات ظاہر ہوئے۔ قرآن شریف نازل ہوا۔ اور فصحاء اور بلغاء اس کے معانی سے عاجز رہے۔

اس واسطے اس امر پر یقین ہے کہ فی الواقع ایسا ہوا تھا۔ ان حضرات کا مدق و سلاح قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کسی ناجائز و مہ کا گمان نہیں کہ معذور ہو۔ بلکہ صرف اس وجہ سے قرآن و حدیث میں مذکور ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ سن اعتقاد اور ان کی فیصلہت کا کامل یقین ہو جائے وہ صرف ان حضرات کا حال دریافت کر لینا کافی تھا۔ کہ اس سے اعتقاد ہو جاتا۔ کہ ان حضرات کی روایت صحیح ہے۔ ان حضرات سے جو خبر متواتر طور پر پہنچی ہے

الذی یورث بعدہ المجنۃ فہلما فقتلہ و مورث البستان فو شوا علیہ فقتلہ
فلا جرم یغضب علیہ صاحب الحائط یدبرج الیہم وینزعہ من اید یہم و
یدد یہم وینزعہ عند آخرین۔

یعنی کہا کسی نے اپنی زمین باغ لگایا اور اس کے گرد گرد چار دیواری بنائی اور اس میں کنواں بنوایا اور وہاں چند گھر بنوائے۔ اور باغ عمارت تیار ہو گئی۔ تو باغبانوں کے ذمہ کیا اور خود اس نے کسی دوسرے شہر کا سفر کیا۔ اور وہاں جا کر اقامت کی۔ جب میوہ پکنے کے دن آئے تب اس نے اپنا ایک غلام باغبانوں کے پاس بھیجا کہ وہ میوہ لے۔ جب وہ غلام آیا اور اس نے میوہ لینا چاہا تو باغبانوں نے اس کو مارا اور اس کو خالی پھیر دیا۔ پھر مالک نے دوسرا غلام بھیجا تو اس کو بھی اذیت پہنچائی۔ اور اس کو مارا اور خون اودھ کیا اس کا سر توڑ دیا۔ پھر مالک نے اور دوسرا غلام بھیجا۔ تو باغبانوں نے اس کو مار ڈالا اور ایسا ہی مالک پر دے غلام بھیجا تو اور باغبان بعض غلام کو صرف مار کر چھوڑ دیتے تھے۔ اور بعض غلام کو مار ڈالتے تھے۔

مالک کا ایک لڑکا تھا۔ اور مالک اس سے نہایت محبت کرتا تھا۔ اور اس کا کوئی لڑکا دوسرا نہ تھا۔ تو اس نے باغبانوں کے پاس اس لڑکے کو بھیجا۔ اس کو جب کافروں نے دیکھا تو بعض نے بعض سے کہا کہ اس کا بد باغ کا وارث یہی ہو گا تو آؤ اس کو مار ڈالیں اور ہم لوگ باغ کے مالک ہو جائیں۔ پھر باغبانوں نے اس کا حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ تو ضرور ہے کہ مالک باغ اس پر غصہ ہو گا۔ اور باغبانوں کے پاس آئے گا اور ان سے باغ لے لے گا اور ان بھول کو ہلاک کرے گا اور دوسروں کو ان پر مقرر کرے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ملت حنفیہ کی بناء اس پر ہے کہ خاتم الانبیاء کی نبوت کا اقرار ہے تو ملت حنفیہ ثابت نہ ہو۔ ان اس کے ممکن نہیں کہ اصول مذہب میں اہل سنت کی اتباع کی جائے۔ اس واسطے کہ اہل سنت نے پہلے دین صحابہ کے اخذ کیا ہے مثلاً عشرہ مبشرہ، عبادہ اربعہ، اہل بدر، اہل بیعت رضوان، مہاجرین اولین سے اور ان صحابہ سے بن سے حدیث کی روایت زیادہ ہے۔ یہ اصول ماخذ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان حضرات کا مدق و سلاح بیان فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے کہ :-

اولئک ہمہ الصادقون اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے :-

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشْهَدُوْا عَلٰی اٰلِکَافِرِیْنَ۔ الی اخذ الایۃ

یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں زیادہ سخت ہیں کفار کے حق میں اور آپس میں نہایت نرمی اور ملائمت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ آخر آیت تک

اور اللہ تعالیٰ نے اکثر آیات میں ان حضرات کے حق میں خوشنودی اور نرمندی کا علم ارشاد فرمایا ہے

من کتاب الکافی للکلینی فی باب اختلاف الحدیث بحذف الاسناد عن منصور ابن حازم قال قلت لابی عبد الله ما بالی استلک عن المسئلة فتجیبی فیها بالجواب ثم یجیدک غیری فتجیبه فیها بجواب آخر فقال یحبیب الناس علی الزیاده والنقصان قال قلت فاخبرنی عن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدقوا علی محمد صلی الله علیه وسلم ام کذبوا قال بل مدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا فقال اما تعلم ان الرجل کان یناقی رسول الله صلی الله علیه وسلم فیکلم فی المسئلة فیکیبه فیها بالجواب ثم یجیبه بعد ذلک بما ینسخ ذلک فنخت لا تخذ بعضها بمقتضاها یضاحذف الاسناد عن محمد ابن مسلم ابی عبد الله قال قلت له ما بال اقوام یودون عن فلان وفلان عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا یتهمون بالکذب فیکفی و منکم خلافه قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن -

یعنی کلینی کی کتاب کافی کے باب اختلاف حدیث سے بحذف اسناد منقول ہے کہ منصور بن حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں اور آپ مجھ کو ایک جواب دیتے ہیں پھر دوسرا کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو دوسرا جواب دیتے ہیں تو کہا کہ میں لوگوں کو کم اور زیادہ طور پر جواب دیتا ہوں کہ منصور بن حازم نے کہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ہم کو خبر دیجیے کہ اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تو سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ سچ کہا ہے منصور بن حازم نے کہا کہ پھر میں نے کہا کہ کیا حال ان کا ہے کہ باہم اختلاف کیا ہے ابو عبد اللہ نے کہا کہ ایسا ہو کر تا تھا کہ کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتا تھا اور مسئلہ پوچھتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے تھے پھر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ حکم منسوخ فرما دیتے تھے۔ اس وجہ سے بعض احادیث نے بعض احادیث کو منسوخ کیا ہے۔ اور محمد بن مسلم سے بھی بحذف اسناد روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عبد اللہ سے پوچھا کہ قوم اہل اسلام کے پاس میں کیا کہا جائے کہ روایت کرتے ہیں فلاں اور فلاں سے کہ ان فلاں اور فلاں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اور ان لوگوں پر جھوٹ کی ہمت نہیں لگائی جاتی ہے تو آپ لوگوں سے اس کے خلاف روایت ثابت ہوتی ہے تو ابو عبد اللہ نے کہا کہ بعض حدیث منسوخ ہیں جیسا کہ بعض آیات منسوخ ہیں۔

فائدہ دیگر : یہ فائدہ پہلے فائدہ سے زیادہ بہتر ہے اور میں نے اس کا لقب رکھا ہے :
تعداد الدارین فی شرح حدیث الثقلین ، یعنی سعادت دونوں جہان کی بیان میں حدیث الثقلین کے اگر

اس کا متواتر ہونا بھی صحیح ہے۔ اور ان حضرات کی اتباع لازم ہے۔ اگر شیعہ قرآن شریف یا حدیث شریف یا اجماع سے استدلال کریں تو لازم آئے گا کہ اپنے عقیدہ کے خلاف کریں۔ اور اہل سنت کی طرف میلان کرنا اپنے آپ پر لازم ورز ان کا استدلال مراب درخشندہ اور نقش آب کی طرح بے اصل و بے ثبات ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مذہب شیعہ کی اصلیت کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ اس واسطے کہ وہ جب اپنا مذہب ثابت کرنے میں اہل سنت کے مخالف ہیں اور اس قرآن اور اصول ملت جنفہ کے قائل ہوں تو ان کو ضروری ہے کہ اہل سنت کے سب متواتر جہوں کو تسلیم کریں۔ مثلاً یہ امور مان لیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت ابو بکر کے فضائل و مناقب صحیح ہیں۔ یہ حکم صحیح ہے۔ کہ وہ موعودوں و موعودوں پر ثابت ہیں۔ اور موعود پر مسیح کرنا جائز ہے۔ اس واسطے کہ جس طرح قرآن شریف اور احادیث متواترہ متواتر طور پر ثابت ہیں۔ اسی طرح یہ امور مذکورہ بھی تواتر سے ثابت ہیں۔ تو چاہیے کہ شیعہ ان امور کے قائل ہو جائیں۔ اور ان امور کو قبول کر لیں ورنہ کم بے اصل لازم آئے گا اور کسی کی روٹی کھانا اور دوسرے کا شکر بجالانا مناسب نہیں۔

وجد و منع بادے زاید چہ کافری نعمتی است دشمن بے بودن و ہر گمستان ز سینہ

یہ مضمون یاد رکھنا چاہیے کہ نہایت مفید ہے اور ابواب سابقہ سے بھی ظاہر ہے کہ مذہب شیعہ کی بنیاد اصحاب ائمہ کی روایت پر ہے۔ جو کہ اصحاب ائمہ سے روایات کی ہیں۔ ان اصحاب کا احوال بھی معلوم ہوا کہ شیعہ کے نزدیک ان میں سے اکثر دروغ گو ہوئے ہیں اور خود ائمہ نے ان کی تکذیب فرمائی ہے اور جو امام ہوا۔ اس کے بعض اصحاب کی تکذیب امام مابعد نے کی۔ اس واسطے کہ وہ اصحاب اس دوسرے امام کی امامت کے قائل نہ ہوئے اور کسی دوسرے شخص کی امامت کے معتقد تھے۔ یا وقت کے قائل تھے۔ اور ان کا خیال تھا۔ کہ سابق امامت کے بعد امامت منقطع ہوگئی چونکہ اصحاب ائمہ کے سابقہ ان کا حسن ظن ہے۔ ائمہ مابعد کی تکذیب کا ان کو کچھ خیال نہیں۔ بلکہ اپنی تکذیب کا بھی ان کو کچھ خیال نہیں آتا۔ اور ان کے سب روایات پر ان کو اعتبار ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ان کا حسن ظن کیوں نہیں ہوتا۔ ان کی روایات قبول کیوں نہیں کرتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر ائمہ کی صحبت کی تاثیر سے کم نہیں بلکہ کہیں زیادہ ہے۔ غایت الامر یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایات علی الخصوص جو امامت میں ہے۔ اس کے خلاف آئمہ سے ان کو روایت پہنچی ہو اس واسطے صحابہ کے صدق میں ان کو شبہ ہوا ہو۔ لیکن جب ایسی مخالفت اصحاب ائمہ میں بھی جاری ہے اور یہ شبہ و شک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی روایات قابل قبول ہیں تو اس شبہ سے اصحاب کی روایت قبول کرنے میں کیوں تاثر ہے۔ یہ تعصب محض ہے اور عناد خالص ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم کی تحقیر کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر صحبت کی توہین ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حالانکہ خود ائمہ نے اس مخالفت کا عذر بیان فرمایا ہے اور اصحاب کے صدق کا وصحت کیا ہے اور یہ مضمون خود ان کے صحاح سے ثابت ہے۔ لیکن تعصب کا پردہ پڑا ہے کہ ان کی آنکھ اندھی ہے اور ان کا کان بہرا ہے۔

کی خواہش ہو تو چاہیے کہ اس فائدہ کو ابواب پنجگانہ کے ساتھ کہ وہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد آئیں گے۔ مگر ایک علیحدہ رسالہ قرار دے۔ باننا چاہیے کہ شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم - ہما لن تضلوا بعدی - احد ہما اعظم من الآخر کتاب اللہ وعترتی واهل بیتی -

یعنی تحقیق کہ تم لوگوں میں وہ چیز گراں چھوڑتا ہوں کہ اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ ان دونوں میں ایک دوسرے سے افضل ہے وہ دو چیزیں ایک تو کلام اللہ ہے۔ اور دوسرے میری آل اور اہل بیت -

تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں ربی اور احکام شرعی کا دار و مدار ان دو چیز پر رکھا ہے جو مذہب کہ امور شریعہ میں ان دونوں چیزوں کے خلاف ہے۔ وہ عیسائیت اور ملامت باطل اور غیر معتبر ہے۔ اور ان دونوں چیز عظیم الشان سے انکار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ ان دونوں چیزوں سے یعنی شیعہ اور سنی سے کس کو ان دونوں چیز کا سہا ہے۔ کہ ان دونوں چیز عظیم الشان کی توہین کرنا ہے اور ان دونوں چیزوں پر اعتبار نہیں کرنا ہے اور ان دونوں چیز پر عمل کرنا ہے تو بحث نہایت عمود فکر سے دیکھنا چاہیے کہ عجیب ماجرا ہے اس بحث میں شیعہ کے کتب معتبرہ کے سوا اور کسی کتاب سے کچھ نقل نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ اس تمام رسالہ میں اس امر کا التزام ہے گا۔ جاننا چاہیے کہ شیعہ کی کتاب فی الواقع قابل اعتبار نہیں اور جس طرح توریت و انجیل کہ اب موجود ہے اس پر اطمینان نہیں۔ اسی طرح شیعہ کی کتاب بھی قابل استدلال نہیں۔ اس واسطے کہ اسمیں بھی بہت تحریف ہوئی ہے اور اسمیں اکثر منسوخ احکام مندرج ہیں۔ اور آیات اور سورتیں جو کہ نسخ اور مخمس ہیں - ان کو نکال دیا ہے۔ اور جو باقی ہیں۔ ان کے بعض الفاظ بدل دیئے گئے ہیں اور بعض الفاظ رائد ہیں اور بعض ناقص ہیں۔

روى الكليني عن هشام بن سالم عن ابی عبد اللہ ان القرآن الذی جاءہم جبرائیل الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبعة عشر آية

یعنی ابو عبد اللہ سے روایت ہے کہ تحقیق جو قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے اسمیں سترہ ہزار آیتیں تھیں -

وذی عن محمد بن نصیر عنہ انه قال کان فی لم یکن اسم سبعین رجلا من قریش باسمائهم واما ابائهم -

یعنی روایت کی کلینی نے محمد بن نصیر سے کہ محمد بن نصیر نے روایت کی ابو عبد اللہ سے کہ ابو عبد اللہ نے کہا کہ سورہ لم یکن میں ستر مرد کا نام تھا۔ کہ وہ قریش سے تھے۔ مع ان کے اسماء اور ان کے ابا کے

اسمار کے۔

وروی عن سالم بن سلیم قال قرء رجل علی ابی عبد اللہ وانا اسمعه حروفا من القرآن لیس ما یقرأہ الناس فقال ابو عبد اللہ مہ کففت عن ہذا القرآۃ وافرأ کما یقرأہ الناس حتی یقوم القارئ فاذا قام القارئ قرأ کتاب اللہ علی حدیثی وروی کلینی وغیرہ عن المحکم بن عتبہ انہ قال قرأ علی بن حسین واما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث وکان علی ابن ابی طالب محدثا وروی عن محمد بن الجهم الہلالی وغیرہ عن ابی عبد اللہ ان امۃ ہی ادبی من امۃ لیس کلام اللہ بل محرف عن موضعہ والمزل امۃ ہی ازکی من امتکم

یعنی روایت کی کلینی نے سالم بن سلیم سے کہ سالم بن سلیم نے کہا کہ کسی مرد نے قرآن کے چند حروف ابو عبد اللہ کے سامنے پڑھے کہ وہ حروف اس قرآن شریف میں نہ تھے۔ کہ جس کو لوگ پڑھتے ہیں۔ ابو عبد اللہ نے کہا کہ یہ قرأت چھوڑ دو۔ اور جس طرح لوگ پڑھتے ہوں اسی طرح پڑھو اس وقت تک کہ امام مہدی قائم ہوں کہ جب وہ قائم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے اصلی طور پر پڑھیں گے۔ روایت کی کلینی وغیرہ نے حکم بن عتبہ سے کہ تحقیق کہ کہا حکم بن عتبہ نے کہ علی بن حسن نے پڑھا :-

وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث یعنی ہم نے نہ بھیجا آپ کے قبل کوئی رسول اور نہ کوئی نبی اور نہ کوئی صاحب الہام

اور کہا علی بن حسین نے کہ علی بن ابی طالب صاحب الہام تھے۔ روایت کی کلینی نے محمد بن جهم ہلالی وغیرہ سے اور محمد بن جهم وغیرہ نے روایت کی ابو عبد اللہ سے کہ۔ امۃ ہی ادبی من امۃ یعنی تحقیق کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت و دوسری جماعتوں سے درجہ میں زیادہ ہے۔ یہ آیت خدا کلام کلام نہیں ہے۔ بلکہ یہ آیت تحریف کی ہوئی ہے۔ اور یہ آیت اصل میں اس طرح نازل ہوئی تھی - ایسۃ ہی ازکی من امتکم یعنی امۃ کہ وہ زیادہ پاک ہیں تمہارے امۃ سے -

اور ان لوگوں کے نزدیک ثابت ہے اور مشہور ہے کہ بعض سورتیں بالکل ساقط ہو گئی ہیں مثلاً سورۃ الولیۃ اور بعض سورتوں کی اکثر آیتیں ساقط ہیں۔ مثلاً سورۃ احزاب کہ وہ سورۃ انعام کے برابر تھی۔ تو ان سورتوں سے جو کچھ

اہل بیت کے فضائل میں تھا۔ اور اہل بیت کی امامت کے احکام میں تھا۔ اس کو لوگوں نے ساقط کر دیا ہے اور لفظ ویلک کا کہ قبل لا تختزن ان اللہ معنا کے تھا۔ اس کو بھی لوگوں نے ساقط کر دیا ہے۔ اور لفظ عن ولایۃ علی

کا اس آیت کے بعد تھا۔ وَقَعُوْهُمْ اَنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ اور لفظ ویسئلکم عنہو امیکہ کا اس آیت کے

بعد تھا۔ خیر من الفت شہد اور لفظ علی بن ابی طالب کا اس آیت کے بعد تھا۔ وکفی اللہ المؤمنین القاتل
اور لفظ ال محمد کا اس آیت سے لوگوں نے ساقط کر دیا ہے۔ وسیع علم الذین ظلموا ال محمد امی منقلب
ینقلبون اور لفظ علی کا بعد وکل قوم ہجاء کے تھا۔ یہ سب ابن شہر آشوب مازندرانی نے اپنی کتاب کتب
المشالب میں ذکر کیا ہے۔ اور علی ہذا القیاس ان لوگوں نے بہت کلمات اور بے شمار آیتوں کو شمار کیا ہے کہ
لوگوں کے نزدیک قرآن شریف میں جو کہ موجود ہے اور توحید، وائیل میں کچھ فرق نہیں۔ اور یہ تینوں کتاب
قابل استدلال نہ رہیں۔ اس واسطے کہ یہ محرف اور مبدل اور مسوخ ہیں۔ اور ناسخ کا پتہ نہیں۔

اور تین عمرت رسول کا بیان یہ ہے کہ اہل لغت کا اتفاق ہے کہ عمرت شخص اس کے اقارب کو کہتے
ہیں۔ اور یہ لوگ بعض عمرت کے عمرت ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اور بعض عمرت کو عمرت سے شمار نہیں
کرتے۔ مثلاً حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بنات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرت ہونے سے انکار
کرتے ہیں۔ اور بعض عمرت کو عمرت سے شمار نہیں کرتے۔ مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سلم کو اور آپ کی اولاد کو عمرت سے شمار نہیں کرتے۔ اور مثلاً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ صحابیہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کو عمرت سے نہیں سمجھتے۔ اور حضرت زہراء رضی اللہ عنہا کو بھی عمرت سے شمار نہیں کرتے۔ اور ان سے وٹھائی
ہیں۔ اور ان کو بڑا کہتے ہیں۔

مثلاً زبیر بن علی بن حسین کہ بڑے عالم تھے۔ اور نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ اور مردانیوں کے ہاتھ
سے شہید ہوئے۔ ان سے یہ سب عداوت رکھتے ہیں۔ اور آپ کے صاحبزائے یحییٰ بن زبیر سے بھی عداوت
رکھتے ہیں۔ اور ایسا ہی ابراہیم بن موسیٰ کاظم سے بھی عداوت رکھتے ہیں اور جعفر بن موسیٰ کاظم سے بھی دشمنی
رکھتے ہیں۔ اور آپ کا لقب کذاب رکھا ہے حالانکہ آپ اویائے کیا سے ہیں۔ اور آپ سے بایزید بسطامی
نے طریقت اخذ کی۔ اور یہ غلط مشہور ہے کہ بایزید بسطامی مرید جعفر صادق کے ہیں اور جعفر بن علی رضی اللہ عنہما
حسن عسکری کے بھائی تھے۔ آپ کا بھی لقب کذاب رکھا ہے اور حسن بن حسین مثنیٰ کو مرتد اور کافر جانے
ہیں اور ایسا ہی آپ کے صاحبزائے عبد اللہ کو بھی مرتد اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور آپ کا لقب محمد اکبر ہے اور ایسا ہی
ابراہیم بن عبد اللہ اور زکریا بن محمد باقر اور محمد بن عبد اللہ بن حسین بن حسن اور محمد بن قاسم بن حسین کو اور یحییٰ بن محمد کو
بھی کہ نبیر گان زبیر بن علی بن حسین کے تھے۔ کافر اور مرتد جانتے ہیں اور سادات حنیفیہ کی ایک جماعت کو جو کہ
بن علی کی امامت اور بزرگی کی قائل تھی۔ مگر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کتب انساب و تواریخ سادات سے صراحتاً
ہوتا ہے۔ کہ اکثر اہل بیت حسنی و حسینی زبیر بن علی رضی اللہ عنہ کی امامت اور فضیلت کے معتقد گذرے ہیں

جمہور اثنا عشریہ ان حضرات کے حق میں کفر اور ارتداد کا اور خلود نار کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ انشاء اللہ
تعالیٰ باب معاد میں ان کتابوں سے اس باب سے اس میں نقل کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے اس واسطے
کہ جو شخص کسی امام کی امامت کا منکر ہو تو وہ ان لوگوں کے نزدیک اس شخص کے مانند ہے کہ وہ کسی نبی کی نبوت

کا منکر ہو اور نبوت کا منکر یقیناً کافر ہے اور کافر کے حق میں خلود نار ثابت ہے۔ اور ان حضرات کو اپنے وقت کے
امام کی امامت سے انکار تھا۔ بلکہ بعض ائمہ سابقین کی امامت سے بھی انکار تھا۔

اثنا عشریہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرات اعراف میں رہیں گے۔ جیسا ان کو گمان ہے کہ حضرت
عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعراف میں رہیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عذاب شدید کے بعد
اجداد کی شفاعت سے نجات پائیں گے۔ اور یہ دونوں قول رنگیک ہیں اور قابل رد ہیں۔ اور وہی پہلا قول ان
لوگوں کے اصول کے موافق ہے۔ اس واسطے کہ اجماع سے ثابت ہے۔ کہ کفار کے حق میں شفاعت قبول نہ ہو
گی۔ اور اعراف دائر الخلد نہیں۔ ان حضرات کے اعراف میں رہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ کہ یہ حضرات امامت
کے منکر تھے۔ اور ان لوگوں کے نزدیک منکرین امامت کفار ہیں۔ اور باوجود اس کے روایت کرتے ہیں کہ:-

محب علی لا یدخل النار

یعنی جن لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت ہوگی۔ وہ لوگ دوزخ میں داخل نہ
ہوں گے۔

اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ان حضرات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت تھی۔ ان لوگوں کا
ناسبی جو اس وجہ سے ثابت ہے کہ لوگوں نے ان بزرگوں کی امامت کی کہ وہ ائمہ کے تحت جگر اور بھائی تھے
اور یہ بزرگان کہ اہل بیت ائمہ اثنا عشریہ کے تھے۔ اور بعض ائمہ اثنا عشریہ کے قرابت مند تھے۔ ان کی طرف
عیوب کی نسبت کی اور ان کی امامت کی تو خوارج اور نواصی سے بھی بڑھ کر ہوئے۔

دوستی بے خرد خود دشمنی است

اور ان کے روایات اور کتب کے تتبع کے بعد وہ قباہ اور عیوب مفصل شمس نعت النہار کے
مانند ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس مقام میں ان کے بعض کفریات لکھے جاتے ہیں کہ نمونہ از خروائے ہے۔
اول یہ کہتے ہیں کہ امام وقت صاحب زمان ایسا بزدل اور ہراساں اور خائف ہے کہ ہزار برس سے

ایک قلیل جماعت کے خوف سے مخفی ہے کہ اس قدر انقلاب زمانہ ہوا۔ اور عباسیہ کی سلطنت درہم برہم
گئی۔ اور چنگیزیہ کا تسلط ہوا۔ اور ان لوگوں نے جب سے اسلام قبول کیا۔ اپنے کو محب اہل بیت کہتے تھے۔ اور
ان میں سے بعض نے شیعہ کا مذہب بھی اختیار کر لیا تھا۔ اور صفویہ کا تسلط عراقین اور خراسان پر ہوا کہ شیعہ
محب صادق اور خیر خواہ ہیں اور اس مذہب نے سلاطین دکن اور بنگالہ اور پورب میں رواج پایا۔ اور اس
کی امارت اور وزارت ہندو سندھ میں ہوئی۔ لیکن باوجود اس کے امام وقت نہیں نکلتا ہے اور اس
الہیان نہیں ہوتا۔

دوسرا یہ کہ حضرت صادق سے ان کی سب کتابوں میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:-

يَا مَعْشَرَ الشَّيْعَةِ خُذْ مَثَلَنَا فَإِنَّا فَتَنُكُمْ لَكُمْ۔

یعنی "اے گروہ شیعہ کے ہماری لوٹریاں اس واسطے ہیں کہ خدمت میری کریں اور ان کی شہادت
تم لوگوں کے لئے ہے۔"
اللہ اللہ !! ان کے خبیث نفس نے ایسے بہتان عظیم کو سہل جانا اور ایسے جناب پاک کی طرف سے
بہتان کی نسبت کی۔

تیسرا یہ کہ حضرت کی جانب نسبت کرنے میں کہ فرمایا حضرت کلثوم سیدۃ النساء کے حق میں اور
فَرَجْ غُصْبٍ مَنَا، نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ یہ کلمہ کیا ہے کہ ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان گر جائے
زمین پھٹ جائے۔ اول سیدہ پاک بضعہ رسول لخت جگر بتول کی شان میں یہ کیا فحش ہے اور بے ادبی ہے
اس ظاہرہ مطہرہ کے پاک دامن کی طرف کیسی خبیث خصلت کی نسبت کرتے ہیں۔ اور دوسرے حضرت امیرہ
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں کیسی بے ناموسی ثابت کرتے ہیں۔ اور اس بات کی تہمت حضرت صادق پر لگاتے ہیں
یہ کیا بے حیثی اور بے غیرتی ہے کوئی ایسا لفظ بزرگ زبان پر نہیں لے آتے۔ علی الخصوص ذکر ایسی عذیفہ مستورہ
والسٹی کا اقارب سے اور خصوصاً ان کے بزرگان سے ایک ایسا امر ہے کہ ارذل اور اوہابش بھی اس سے احتراز
کرنا واجب جانتے ہیں۔ ہم نے بازاریاں دلی کو دیکھا کہ افغانہ قندھار کے ہنگامہ میں جو کہ اپنا لقب دُرّانی کہتے ہیں
عورتوں کی بے ناموسی ہوئی۔ مگر اس کا نام نہ لیا اور عار سمجھتے تھے۔ اور بضعہ طاہرہ رسول کی شان میں ایسا کہنا تو
بالکل شان اسلام کے خلاف ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

چوتھا امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی بنات اور اخوات کا نکاح کفار ناجرین کے ساتھ کرنے تھے۔ مثلاً حضرت
سکینہ رضی اللہ عنہا جو کہ مصعب بن زبیر کے نکاح میں تھیں۔ اور ایسا ہی اپنی دیگر قرابت مند عورتوں کا نکاح کفرہ نو اصعب
کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کتب انساب سادات میں شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے۔

پانچواں امر یہ ہے کہ حضرت صادق کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ عاذا للہ قرآن شریف کو زمین پر پھینک دیا
اور امانت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں جو طعن کرتے ہیں کہ مصحف ابن مسعود کو جلادیا۔ وہی طعن بعینہ حضرت صادق کی
شان میں کرتے ہیں۔

روى الكليني عن زيد بن جهم الهلالي انه قد اراد ان يكوذا كالتى نقصت غذاها
من بعد قوۃ انكاشا تتخذون ايمانكم د خلا بينكم ان تكون امة هي اركى من
ايمتك فقلت جعلت فداك امة قال امي و الله قلت انما يقدا ادبى قال معا دى
و ادبى بيه و فطرحها امانة

یعنی کلینی نے روایت کی ہے زید بن جہم ہلالی سے اور زید بن جہم نے روایت کی ہے صادق علیہ السلام
سے کہ تحقیق انہوں نے پڑھا۔ یعنی آیت مذکورہ پر بھی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اور منجھاؤ تم لوگ
اس عورت کے مانند کہ اس نے اپنا ساگ کا تاجہ اٹھوڑ ڈالا مضبوط ہونے کے بعد ریزہ ریزہ کر دے جو

تم لوگ اپنی قسموں کو دھل رکھتے والا۔ تم لوگوں میں اس واسطے کہ ہووین ائمہ کہ وہ بہتر ہوں تمہارے
ائمہ سے۔ تو میں نے کہا کہ میں تم پر خدا ہو جاؤں کیا ائمہ کا لفظ ہے تو اس نے کہا کہ ہاں قسم ہے قسم خدا کی تو
میں نے کہا، یہ تو ادبی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ادبی کیا ہے۔ پھر اپنا ماتھ جھاڑا اور اس کو امانت کے
طور پر پھینک دیا

چھٹا امر یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین کے ساتھ بغض رکھنا ایمان کے منافی ہے اور علامت ایمان کے
خلاف ہے اور یہ لوگ اس کی نسبت ائمہ کی طرف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت کی شہادت سے ائمہ کے ایمان میں
دشمنی ہو جائے حضرت ائمہ نے حضرت امیر کی شان میں اپنی تمام عمر تقیہ اور اخلائے حق اور اظہار باطل پر اصرار کیا حضرت
امیر المؤمنین کا نفس متواتر جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے یہ ہے۔

قال عليه السلام علامة الايمان ان لا توش الصدق حيث يضرك على الكذب
حيث ينفعك

یعنی کہا علیہ السلام نے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ پسند نہ کرے تو سچ کو کہ جب اس سے نقصان ہو
بہ نسبت جھوٹ کے جب اس میں نفع کو فائدہ ہو۔
یہ نہج البلاغہ کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے۔

ساتواں امر یہ ہے کہ آیات قرآن کی بعض تفاسیر کی نسبت ائمہ کی طرف کرتے ہیں کہ اس سے ربط کلام میں
غلط معلوم ہوتا ہے۔ اور انفس کا نظم اور انتشار ضمائر لازم آتا ہے اور نامناسب سابق کلام کی ثابت ہوتی ہے تاکران
حضرت کی شان میں لوگوں کا شواہد اعتقاد ہو۔

آٹھواں امر یہ ہے کہ ائمہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ حضرات جہاد سے منع فرماتے تھے۔ حالانکہ اس بارہ
میں قرآن شریف میں جس قدر تاکید ہے وہ رسل مکتب پر ظاہر ہے اور گمان کرتے ہیں کہ ثقلین میں مخالفت ہے۔
حالانکہ حدیث ثقلین کے اخیر میں یہ عبارت بھی روایت میں آئی ہے کہ :-

لن يتفرقا حتى يردا على الحوض

یعنی یہ دونوں ہرگز متفرق نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔

اس عبارت سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عترت طاہرہ کے اقوال و مذاہب
کی معرفت کے لئے قرآن شریف کو معیار مقرر فرمایا۔ اس واسطے کہ لوگ جھوٹ امر کی نسبت عترت طاہرہ کی طرف
کریں گے۔ اور افراد کریں گے تو چاہیئے کہ جن روایات کی نسبت ان حضرات کی طرف ہو اس کی تطبیق قرآن شریف
کے ساتھ دیں۔ اگر موافق ہو تو سمجھیں کہ فی الواقع ان حضرات کی وہ روایت ہے۔ اگر قرآن شریف کے خلاف ہو تو
اس کو سمجھیں کہ وہ روایت ان حضرات کی فی الواقع نہیں۔ قرآن شریف محفوظ متواتر ہے بہ نسبت عترت طاہرہ
کے وہ زیادہ مناسب ہے کہ معیار قرار دیا جائے۔ اس واسطے کہ عترت کے لئے بمقتضائے بشریت موت ضروری

ہے۔ اور غیبت مکہ فی اور بعد زمانی اور دیگر لواحق ضروری ہے کہ یہ دروغ بندی اور افتراء سازی کے دروازہ قفل کی کنجی ہے۔ بخلاف قرآن شریف کہ مشہور و متواتر ہے۔ ہر شخص کے پاس ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محافظت میں محفوظ ہے۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
یعنی نہ آئے گا قرآن شریف کے گرد باطل یہ حکیم بزرگ کا نازل کیا ہوا ہے۔

۹۔ نواں امر یہ ہے کہ ائمہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کہ مطلقہ کے ساتھ جماع کرنا جائز رکھتے ہیں۔ اور نہ زنا کو جائز رکھنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

۱۰۔ سوال امر یہ ہے کہ عین نماز میں قضیب اور خصینین کے ساتھ کھیل کرنے کی نسبت جناب ائمہ کی طرف کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک اولیٰ نماز اگر عظیم ارکان دین ہے۔ کھیل کی کیا جگہ ہے یہ کہ ایسا کھیل ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک

۱۱۔ گیارہواں امر یہ ہے۔ کہ بچہ جانور مردہ کے کھانے کی نسبت معاذ اللہ ان حضرات کی طرف کرتے ہیں۔

۱۲۔ بارہواں امر یہ ہے کہ عین نماز میں عورت کے ساتھ بوس و کنار جائز رکھنے کی نسبت ان حضرات کی طرف کرتے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں ان سب مسائل میں روایات موجود ہے انشاء اللہ تعالیٰ باب فروع میں نقل جائیں گی۔

۱۳۔ تیرہواں امر یہ ہے۔ کہ ان حضرات کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ عورتوں کو واجبات دین کی تعلیم کرنے سے لوگوں کو منع کیا۔

روى شيخ الطائفة عن ابيه بن حرقال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة
توى فيسأى يرمى النساء عليها غسل قال نعم لا تخد ثوهن فيستخذنه علة
یعنی روایت کی ابو جعفر طوسی نے ادیم بن حر سے کہا کہ میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا اس عورت کے بارہ میں کہ
خود کو اس حال میں کہ خواب دیکھنے والا خود کو اس حال میں دیکھا کرتا ہے کیا اس پر غسل فرض ہے تو کہا کہ
ہاں ان سے مت کہنا کہ ان کے لئے حیلہ ہو جائے گا۔

اور اس صورت میں لازم آتا ہے کہ جناب ائمہ راضی تھے۔ کہ حالت جنابت میں نماز پڑھی جائے۔ حالانکہ اگر بلا
کفر ہے اور کفر پر راضی ہو نا بھی بالاتفاق کفر ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ یہ حضرات اس پر راضی تھے
کہ مکلف واجبات شریعت سے ناواقف ہے۔ اور یہ منصب امامت کے خلاف ہے اس کے استحقاق میں اس سے
نقص لازم آتا ہے۔ اور انصاف اور مروت کے خلاف ہے۔ اس سے بھی زیادہ قبیح اس یا سے میں صاحب المصاب
کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت کاظم علیہ السلام کا قول ہے۔

انه قال لا تعلموا هذه الخلق اصول دينهم
یعنی تحقیق کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ان کے اصول دین کی تعلیم نہ کرو۔

نعوذ باللہ من ذلک کیا روایت قبیح اور حکایت شنیع ہے کہ اس کی نسبت آنجناب کی طرف کرتے ہیں۔ جب آنجناب
لوگوں کو اصول دین کی تعلیم سے منع فرمائیں گے۔ تو دوسرے لوگ کس طرح تعلیم کریں گے۔

چونکہ اگر کعبہ برنجیز و کجا ماند سلمانی
چودھواں امر یہ ہے کہ احکام خدا کے ترک عمل کی نسبت جناب ائمہ کی طرف کرتے ہیں۔ خصوصاً جناب باقر

۱۴۔ حضرت صادق علیہم السلام کی شان میں کہتے ہیں۔ کہ ترک تقیہ کیا۔ حالانکہ حضرت صادق سے روایت کرتے ہیں۔ کہ التقیہ دین
آپانی۔ یعنی تقیہ ہمارے آباء کا دین ہے تو ان حضرات نے اپنے آباء کے دین میں کیا قبیح دیکھا کہ ترک کیا۔

۱۵۔ پندرہواں امر یہ ہے۔ کہ جناب ائمہ کی طرف نفس صریح کتاب اللہ کی مخالفت کی نسبت کرتے ہیں۔ تاکہ
لوگوں کو گمان ہو کہ نقلین میں باہم مخالفت ہے اور لوگ احکام دین میں متحیر ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نفی

سونا اور چاندی میں جو کہ گلابا ہوتا ہو۔ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور خود ان حضرات نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ معاذ اللہ
لوگ چاہتے ہیں کہ ان حضرات کو اس آیت کی وجہ کا مستوجب قرار دیں۔

والَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
الیومہ

یعنی اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ان کو دردناک
عذاب کی بشارت دیجیئے۔

۱۶۔ سولہواں امر یہ ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ حضرات ائمہ نے معاذ اللہ جائز رکھا ہے کہ کسی کا لڑکا یا باپ یا دیگر اقارب
مربوئے تو عورت مرد سب کے لئے جائز ہے کہ غم میں اپنا کپڑا پھاڑیں اور گریبان چاک کریں۔ تو نعوذ باللہ من ذلک

۱۷۔ ان حضرات کو بے صبر اور جرح کنندہ قرار دیتے ہیں۔ اور بشارت قرآنی سے کہ صابریں کے حق میں وارد ہے خارج
کرتے ہیں۔ اور وعید لیس ہنا من شق الجبوب میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا گریبان

چاک کرے۔
۱۸۔ سترہواں امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک غیر نابینا کے ساتھ قصاص کا حکم خاص ہے کہ
نفس قرآنی کے خلاف ہے۔

۱۹۔ اٹھارواں امر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان حضرات ائمہ کے نزدیک اس کا فرضی کارڈ کا غلام قرار دیا جائے گا۔
اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو۔ اور یہ اصول شرع کے خلاف ہے۔ ولا تذروا ذرۃ و ذرۃ اخوی یعنی کوئی

نفس کسی دوسرے نفس کا بار نہ اٹھائے گا۔ ولا یجزو الذی عن ذلک ولا مولودہ من جاذ عن والدہ شیئا
یعنی جزا نہ دے گا والد اپنے ولد کو طرف سے اور نہ ولد جزا دے گا اپنے والد کی طرف سے۔ تو

اگر ایسا انتقام شرع میں جائز رکھا جائے تو دام چنگیز خانی اور شریعت محمدی میں کیا فرق ہو گا۔ کافر حربی کی
الاد کو غلام بنانا جائز ہے اس واسطے کہ اس سے لڑائی کی توقع ہے اور اس واسطے تاکہ اس کا گروہ کم ہو اور ذمی کو اس نے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رسالہ وسیلۃ النجاة

حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

سب تعریف ثابت ہے واسطے اللہ کے کہ وہ تعریف اسی کا حق ہے اور رحمت کا طائر نازل ہو۔ اس کے جیب ۲ اور اس کے باقی سب بندوں پر، اسے پروردگار نے پھرنے والے دلوں کے۔ تو ثابت رکھ ہمارا دل اپنے رب پر سب تالیف اجاب سے ایک شخص نے کہ شیعہ کا مذہب اچھا جانتا تھا۔ مجھ سے استدعا کی کہ فرقہ ناجیہ کے حق ہونے پر جو دلائل ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہیئے۔ حکم الدیوب نصیحۃ کے۔ وہ استدعا قبول کی گئی اور اس رسالہ کا نام وسیلۃ النجاة رکھا گیا۔ والسلام علی من اتبع الهدی

سوال : درمیان اہل سنت اور شیعہ کے بہت گفتگو واقع ہوئی ہے۔ اہل سنت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے۔ قرآن و حدیث کے موافق ہے اور شیعہ کی سب کتاب باطل ہے صرف افتراء ہے کہ اپنے مذہب کی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے ہیں۔ بلکہ اہل بیت کا مذہب یہی ہے جو مذہب ہمارا ہے۔ اور شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے موافق ہمارا مذہب ہے اور ہمارا وہی طریقہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابیں قابلِ اعتناء نہیں۔ اس بارے میں جواب ثانی آیات قرآنی سے لکھا جائے کہ اس میں کسی کے دم مارنے کی جگہ نہ ہو۔ اور خدا باقی نہ ہے کہ طالبانِ راہِ نجات اس پر عمل کریں اور باطل مذہب سے دستبردار ہو جائیں۔

جواب : اسے برادر چاہیئے کہ پہلے دریافت کر دے کہ ہر مذہب کی بنا کس امر پر ہے اور ہر فرقہ کی کتابوں کو چھوڑو اور طاق پر رکھ دو۔ جب معلوم کر لو کہ ہر مذہب کی بنا کیا ہے۔ تو اس کو آیات قرآنی سے تطبیق دو۔ جس مذہب کی بنا مستحکم اور راستہ دیکھو۔ اس کو حق سمجھو تو اس کے بعد اس مذہب کی کتابوں کو دیکھو۔ اور اس پر عمل کرو۔ اور جس مذہب کی بنا باطل دیکھو۔ اس کی کتابوں کو دوسو سو شیطان سمجھو۔ پانی میں ڈال دو۔ ہرگز اس کے گرد نہ جاؤ۔ اور اس کو ٹکڑے

کسی مسلمان کو قتل کیا۔ اس کی اولاد سے نہ لڑائی کی توقع ہے اور کفار حربی کے گروہ میں داخل ہیں۔ تو ان کے پاس میں کس طرح جائز ہوگا کہ وہ غلام بنائے جائیں کہ یہ سزا عطا عہد شکنی ہے اور ہر دین و ملت کے خلاف ہے کہ ہر ملت کے لوگ جانتے ہیں کہ عہد پورا کرنا واجب ہے۔ ورنہ قرآنی کے بھی خلاف ہے کہ النفس بالنفس ہے یعنی جان سے جان میں جان ماری جائے گی۔

۱۹ انیسواں امر یہ ہے کہ ان حضرات سے نقل کرتے ہیں کہ ان حضرات کے گمان میں جس دن حضرت عمرؓ فرشتے فوجیں تاریخ ربیع الاول کی تھی۔ اس دن سے تین دن تک یہ حکم شرفاً تھا کہ کوئی شخص اگر گناہ کبیرہ یا صغیرہ ان میں سے اندر کرے گا تو وہ گناہ اس کے ذمے نہ لکھے جائیں گے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ان حضرات کی طرف یہ نسبت ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اس تین دن کے اندر حکم تھا کہ کفار اور گناہ کو مباح جاننا چاہیئے

۲۰ بیسواں امر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات اس امر کے قائل تھے۔ کہ استنجا کرنے سے جو پانی مستعمل ہو جائے یعنی جو پانی بدن سے گرا ہے وہ پانی پینے میں اور طہارت وغیرہ دیگر حوائج میں صرف کرنا جائز ہے

۲۱ اکیسواں امر یہ ہے کہ حضرات ائمہ سے روایت کرتے ہیں کہ امت مرحومہ کا لقب امت مہموز ہے۔ اس کی صیرفی نے ابو عبد اللہ عبد السلام سے روایت کی ہے۔ یہ لوگ حضرت صادق سے روایت کرتے ہیں کہ امت مہموز کی تشبیہ خنزیر کے ساتھ ہے اس کو کلیبی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اس امت کا خطاب خیر امت ہے۔ اور اس امت کے حق میں وارد ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا یعنی ایسا ہی بنایا ہم نے تم کو بہترین امت۔

حاصل کلام ان لوگوں کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو گمان کرادیں کہ تقلید میں باہم مخالفت ہے تاکہ دین شریعت پر خلل واقع ہو۔ اور کتاب اللہ کے حق میں ادعا کرتے ہیں کہ ہمیں تخریب اور زیادت اور نقصان اور تغیر اور تبدیل ہونا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل نہ کریں۔ اور عترت کے بارے میں نکیز کرتے ہیں تاکہ لوگ ان حضرات کی اتباع نہ کریں۔ اور روایات مختلفہ خلاف کلام اللہ کے اختراع کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے کی طرح آزاد ہو جائیں۔ اور جو چاہیں کریں۔

نکھر کر کے ڈالو۔ اور یقیناً سمجھو کہ وہ مذہب اہل بیت کا نہیں بلکہ شیطان کا مذہب ہے جو جاننا چاہیے کہ مذہب اہل سنت کی بنا ان حضرات کے ایمان و نفی و صلاح و راستی پر ہے۔ یعنی حضرت ابو جبرہؓ و حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ و غیر ہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو مہاجرین و انصاریہ ہوئے ہیں اور دیگر اصحاب کرام المرسلین علیہ السلام و علیہ السلام و بارک و مسلم جو کہ ہزاروں صاحب تھے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر راہ خدا میں جہاد کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی خلافت میں عدل و انصاف و راستی میں مشغول رہے۔ اہل بیت کی خدمت بجالاتے تھے۔ اور ان حضرات کے ساتھ محبت رکھتے تھے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان صحابہ کے ساتھ ہمیشہ نشست و برخاست رکھتے تھے۔ اور ان صحابہ کے ہمراہ کفار کے ساتھ جہاد کیا۔ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہمیشہ محبت رکھتے تھے۔ ان صحابہ کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اور ان کی جید مدح کی۔ مناقب بیان فرمائے۔ اور مذہب شیعہ کی بنا اس پر ہے کہ وہ خلفاء ثلاثہ و غیر ہم کے کفر و نفاق کے قائل ہیں جو کہ ہزاروں صحابہ سید بارک کے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ان حضرات نے نفاق سے ایمان ظاہر کیا تھا۔ ہجرت بھی ریاست کے لئے کی، طمع دنیا کا لہذا تھا۔ اور ان حضرات کا سب جہاد اور عبادت ربیامی عزمن سے تھا۔ خدا کے لئے نہ تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اہل بیت کو اذیت پہنچائی۔ اور حضرت مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کی مدد نہ کی۔ اور آنجناب کا بھی لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوف سے تقبیہ کیا تھا۔ کہ ان اصحاب کی متابعت کرتے تھے۔ اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسا تقبیہ کیا تھا کہ اپنی دختر طاہرہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا اور اپنے صاحبزادوں کا نام بھی ابوبکر علی اور عمر علی اور عثمان علی رکھا۔ صحابہ مخلصین کم تھے۔ یعنی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور مقداد اور سلمان اور عمار اور جابر رضی اللہ عنہ اور صرف چند دیگر صحابہ مخلص تھے۔

لے برادر ! دونوں مذہب کی بناء معلوم ہوئی۔ تو اب جاننا چاہیے کہ مذہب اہل سنت کے بناء کی دلیل قرآن شریف کی اکثر آیات ہیں۔ کہ ہر آیت اس بناء کے اثبات اور استحکام کے لئے کافی ہے اور محققوں پر یہاں چند آیات لکھی جاتی ہیں۔

قوله تعالى : وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ يُغْفِرُ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كُلَّهَا وَالْأَنْصَارُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے : اور سابقین اولین مہاجرین و انصار سے اور جن لوگوں نے بہتر طور پر یعنی ایمان کے ساتھ سابقین کی پیروی اور متابعت کی۔ راضی ہوا خدا تعالیٰ اُن سے اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ **وَاللّٰهُ جَزِيْلٌ عَلِيمٌ** اور یہاں کے خلیفہ اور مہاجرین و انصار اور ان کے تابعین ہمیشہ بہشت میں رہیں گے۔ اس آیت سے علانیہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سب مہاجرین اور انصار سابقین کی

مادی مریضی
ہیں جو لوگ ان حضرات کے بعد ہوئے۔ اور ان حضرات کا طریقہ اختیار کیا اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت ابو جبر صلیق
وہ مہاجرین اولین سے ہیں جو شخص سمجھے کہ حضرت ابو جبر صدیق رحمہما بجزنِ اولین سے نہیں تو وہ کافر ہے اس واسطے
کہ یہاں آیت سے انکار ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-
لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا رَجُلٌ غَدِرَ فِي الْأَرْضِ أَنْفَرًا لَا يَقُولُ لِمَنْ شَاءَ عَصِيًّا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَالْأُنْفَرَةُ الَّذِينَ جَاءُوا يُدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهُمْ كَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَانَتْ تَغْيِيرُهُمْ أَذْنَابًا

اِذْ أَخَذَ جُودُ الْفَيْدُ كَفَرُوا شَانِي الثَّنِينَ اِذْ هَمَّ فِي النَّارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخَفْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

یعنی جب خارج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے اس حال میں کہ دو صاحب تھے ان میں سے دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب دونوں صاحب غار میں تھے۔ اس وقت فرشتے تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیار سے (حضرت ابوبکرؓ ہیں) آپ رنج نہ کریں تحقیق کہ خدا تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔

ہم لوگوں کے ساتھ ہے :-
ان حضرات کی اتباع کرنے والے بھی واقعی مہاجرین اور انصار سے ہیں کہ وہ لوگ ان حضرات کے بعد ایمان لائے اور ہجرت اور مدد کی اور حق تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ وہ حضرات ہمیشہ بہشت میں رہیں گے تو ثابت ہوا کہ وہ حضرات قطعی بہشتی ہیں۔ جو شخص ان حضرات کو بہشتی نہ جانے وہ کافر ہے۔ اس واسطے کہ اس کو آیت سے انکار ہے۔ اگر اس مقام میں شیطان دوسرے واسطے کہ شاید مراد اس آیت سے وہ مہاجرین ہوں کہ شیعہ ان کے حق میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ اس واسطے کہ ان کی ہجرت فی سبیل اللہ تھی اور ہجرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طمع دنیا کی غرض سے تھی۔ تو اس کا جواب یہ دینا چاہیے کہ لے اے ابلیس؟ تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ ہجرت سب مہاجرین کی خالصتہ شد تھی۔ چنانچہ ہجرت کے بعد پہلے یہ آیت قتال کے بارے میں نازل ہوئی :-

أَذِينَ لِّلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

یعنی اجازت دی گئی کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے ان لوگوں کو کہ کفار ان سے لڑائی کرنا چاہیں۔ یعنی مہاجرین کو اس واسطے کہ کفار کے ہاتھ سے ان لوگوں پر ظلم ہوا۔ **وَلَا تَنصُرُوا الْقَدِيرِينَ** یعنی اور تحقیق کہ خداوند تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر بلاشبہ قادر ہے۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ.

یعنی وہ لوگ کر اپنے گھروں سے بلا مقصود نکالے گئے وہ صرف یہی کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اٹھ تھکے ہے۔ یعنی ان لوگوں سے کوئی گناہ صادر نہ ہوا کہ اس کے سبب سے نکالے گئے۔ مگر فقط وجہ یہ ہوئی کہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اس واسطے کفار نے ان کو خارج کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب مہاجرین کی ہجرت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر تھی۔ یعنی یہ تھی تو نہایت ہوا کہ سب مہاجرین یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔

فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو اس کے حق میں سب اعترافات ساقط ہو گئے۔ اس واسطے کہ حق

منافقین کا بھی ذکر ہے۔ تو چاہیے کہ جواب میں کہو کہ ہاں۔ اس وقت منافقین بھی تھے۔ لیکن منافقین اعرابی تھے۔ وہ دہقان تھے۔ کہ ان کا مسکن مدینہ کے گرد تھا اور اہل مکہ یعنی مہاجرین میں کوئی منافق نہ تھا اور ایسا ہی انہماک ان کا ایمان اور ان کا مدد و بنائش سے ثابت ہے۔ ان میں بھی کوئی منافق نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مَنَافِقُونَ ۚ
یعنی اے اہل مدینہ! بعض ان لوگوں سے کہ تم لوگوں کے گرد ہیں اور وہ اعراب سے ہیں منافقین ہیں۔

قوله تعالیٰ۔

وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَكْرُوهَاتٍ عَلَى النَّفَقَاتِ لَا تَعْلَمُهُنَّ نِسَاءُ

یعنی اور بعض اہل مدینہ سے نفاق کے خوگر ہوئے ہیں۔ اے محمدؐ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

یعنی نہیں سزاوار ہے واسطے اللہ کے کہ چھوڑ دے مؤمنین کو اس حالت پر تم لوگ جس حالت پر ہو۔ یعنی سزاوار نہیں کہ مؤمنین اور منافقین کو باہم ملا ہوا چھوڑ دے بلکہ علیحدہ کرنا ہے۔

یعنی مؤمنین سے منافقین کو جدا کر دیتا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے تمیز دے دی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

و منافقین کے حال سے آگاہ فرما دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی بن میانہ سے جو کہ صحابہ رضی سے ہیں

بہ امر ظاہر فرمایا۔ اور ان منافقین کے لڑکے خالص مؤمن تھے۔ تو اس خیال سے کہ ان کی رسوائی نہ ہو ان منافقین کا حال

بہ ظاہر نہ فرمایا۔ اگرچہ اکثر منافقین نفاق کی علامت کے سبب سے فضیحت ہوئے۔ اور ان لوگوں کا حال سب کو معلوم ہو گیا

اللہ تعالیٰ نے عام طور پر ان منافقین کا عیب قرآن شریف میں بیان فرمایا۔ اور ان کے حق میں وعید شدید ذکر فرمائی وہ

صحابہ کرام رضی عنہم ان کے حق میں حسن اعتقاد رکھتے ہیں ان میں سے کوئی صحابی منافق نہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ منافقین

کے حق میں ارشاد فرماتا ہے۔

فَإِنْ يَتُوبُوا إِلَيَّ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ يَعْنِي أَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنِ الْفِتَنِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ ۖ

یعنی اگر وہ توبہ سے روگردانی کریں اور اپنا نفاق ترک کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں سخت

عذاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

وَمَا لَھُمْ فِي الْأَرْضِ مِن دَیْنٍ وَلَا نَصِیْرٍ ۚ

یعنی زمین پر ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔

ن کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَإِنْ يَتُوبُوا إِلَيَّ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ يَعْنِي أَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنِ الْفِتَنِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ ۖ

یعنی اگر وہ توبہ سے روگردانی کریں اور اپنا نفاق ترک کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں سخت

عذاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

وَمَا لَھُمْ فِي الْأَرْضِ مِن دَیْنٍ وَلَا نَصِیْرٍ ۚ

یعنی زمین پر ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔

ن کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا لَھُمْ فِي الْأَرْضِ مِن دَیْنٍ وَلَا نَصِیْرٍ ۚ

یعنی زمین پر ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔

ن کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا لَھُمْ فِي الْأَرْضِ مِن دَیْنٍ وَلَا نَصِیْرٍ ۚ

یعنی زمین پر ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔

ن کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا لَھُمْ فِي الْأَرْضِ مِن دَیْنٍ وَلَا نَصِیْرٍ ۚ

یعنی زمین پر ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔

ن کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا لَھُمْ فِي الْأَرْضِ مِن دَیْنٍ وَلَا نَصِیْرٍ ۚ

یعنی زمین پر ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔

ن کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا لَھُمْ فِي الْأَرْضِ مِن دَیْنٍ وَلَا نَصِیْرٍ ۚ

یعنی زمین پر ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔

ن کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا لَھُمْ فِي الْأَرْضِ مِن دَیْنٍ وَلَا نَصِیْرٍ ۚ

یعنی زمین پر ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کے خلاف مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔

ن کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں اور ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

کے بعد یہ لوگ آپ کے نزدیک نہ رہ سکیں گے۔ اور ذلیل ہو کر شہر مدینہ سے نکل جائیں گے۔
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

اِنَّ مَا تُفْعَلُوْنَ اُخِذْ فَاَوْقَتْ لَوْ اَقْتَتَبْتَ لَآءِ

ترجمہ :- منافقین جہاں ملیں چاہیئے کہ گرفتار کئے جائیں اور قتل کر دیئے جائیں۔

تو اس آیت سے ثابت ہو اگر جن لوگوں نے نفاق سے توبہ نہ کی ان میں سے کوئی مدینہ منورہ میں باقی رہا اور وہ سب خراب ہو گئے ہلاک ہو گئے۔ اور قتل کئے گئے تو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قدر صحابہ مدینہ منورہ میں باقی رہ گئے تھے وہ سب حضرات مددگار ان دین خدا تھے۔ حق پرست اور مخلصین تھے تو جس امر پر ان حضرات کا اجتماع اور اتفاق ہوا وہ عین حق و ہدایت ہے۔ ظلم و ضلالت نہیں تو منافقین کے ہوا معلوم ہوئے۔ اب مہاجرین کا وصفت بیان کرتا ہوں۔ قولہ تعالیٰ :-

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا لَنَبُوْهُنَّ فَاِيْنَ الذّٰلِكَ خَسَفَ

ترجمہ :- جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ کفار کی طرف سے ان لوگوں پر ظلم ہوا تو ضرور ان لوگوں کو ہم اچھے شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں جگہ دیں گے۔
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَلَا جُرْءَ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ۔ ترجمہ :- اور البتہ آخرت کا ثواب زیادہ بہتر ہے۔

یعنی مہاجرین کے لئے آخرت میں بہت زیادہ ثواب ہے اگر کسی کا قرآن شریف پر ایمان ہو تو صرف ایک آیت کافی ہے کہ اس سے اس کا تمام وسوسہ شیطانی دفع ہو جائے۔ اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں مہاجرین فی سبیل اللہ کے حق میں دو وعدے فرمائے ہیں۔ ایک دنیا میں دوسرا آخرت میں۔ بلا شک دنیا کا وعدہ پورا ہوا۔ اور مہاجرین نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ خصوصاً خلفائے ثلاثہ کو اپنی زندگی میں دیں۔ اور بعد وفات ان حضرات کی اولاد فرما کر ہوئی۔ شیخین جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد منورہ سے مل گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے۔ اور اگر معاذ اللہ منافق ہوتے۔ تو آیت مذکورہ میں جیسا منافقین کے بارے میں ذکر ہے اور حق تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات پر غالب کرتا۔ اور یہ حضرات بھی مدینہ منورہ میں نہ رہتے۔ اور معاذ اللہ تو منافقین کا حال ہوا کہ گرفتار ہوئے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کئے گئے۔ وہی حال ان حضرات کا بھی ہوا ہوتا وہی ان حضرات کی بات نہ سنا امامت اور خلافت کیوں کر ہوتی۔ تو شمس نصف النہار کے مانند واضح و لا شح ہوا یہ حضرات مہاجرین فی سبیل اللہ سے ہیں۔ اور قطعی ہستی ہیں۔ ان حضرات کا اجر و ثواب آخرت میں بہت زیادہ ہوگا۔ اور ایسا ہی دیگر صحابہ کرام ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں باقی رہ گئے۔ سب ہی مددگار ان دین خدا تھے۔ اور کامل الایمان تھے۔ آیت قرآنی سے ثابت ہے کہ نفاق ان کے گرد نہ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس امر پر ان صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہوا وہ عین ہدایت و دیانت ہے۔

معاذ اللہ کام نہیں کران صحابہ کی فضیلت جو کہ قرآن شریف سے صراحتہ ثابت ہے اور پھر ان حضرات پر اعتراض کیا جائے۔ اب بھی اگر پھر شیطان آئے اور وسوسہ دلائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان صحابہ کرام کا اقتدار اور تلبہ ہوا تو شاید اس وجہ سے ان حضرات سے کوئی امر خلاف شرع ظہور میں آیا جو کہ اس وجہ سے شاید حضرات شبہ میں پڑے۔ کہ اس کے جواب میں کہنا چاہیئے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ بلکہ ان حضرات نے اپنے ایام خلافت میں جو کچھ کیا ہے وہ سب اس مومن سے ہوا ہے کہ احکام شرعی جاری ہوں اور امر معروف اور نہی عن المنکر عمل میں آئے۔ تعصب اور فساد و قصور نہ تھا چنانچہ حق تعالیٰ اس آیت میں مہاجرین کا وصفت ارشاد فرماتا ہے :-

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اٰتَمَّوْا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَآمَنُوْا بِمَا وَعَدَ

وَلَقَدْ اَعٰنَ الْمُنٰكِرَ۔ ترجمہ :- بعض صفت مہاجرین کی یہ ہے کہ اگر ہم ان کو زمین پر طاقت دیتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسروں کو احکام شرعیہ کا حکم دیتے ہیں۔ اور امور خلاف شرع سے منع فرماتے ہیں۔

تو محال ہے کہ جب مہاجرین کا غلبہ ہو تو ان سے ظلم و فساد ظہور میں آیا ہو۔ تو ان حضرات کی طرف ظلم کی نسبت کرنا اس آیت سے انکار کرنا ہے۔ نعم و با اللہ من ذلک۔ پھر اگر کوئی وسوسہ دلائے کہ قرآن شریف میں وارد ہے :-
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِّنْ يَّزِيَّتْ مِّنْكُمْ عَن دِيْنِهِمْ فَاَوْقَتُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَقُوْمَ يَحْجِبُهُمْ
وَيُحْجِبُوْنَهُمْ اِذْ لَٰكِيْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعْدٰۤى عَلَى الْكَافِرِيْنَ۔ ترجمہ :- اے وہ لوگ کہ ایمان لے آئے ہو جو پھر جاف اور مرتد ہو جائے تم لوگوں سے اپنے دین سے تو قریب ہے کہ لے آئے یعنی قائم کرے اللہ تعالیٰ مرتدین کے قتال کے لئے ایک ایسی قوم کو محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں مسلمانوں پر مہاجرین اور کافروں پر غالب ہیں۔ قولہ تعالیٰ :-
مُجَاهِدُوْا فَاِنِىْ سَبِيْلُ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ كَوْنَهُمْ لَآئِيْ۔ ترجمہ :- کہ وہ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان قوم مرتدین کے ساتھ اور نہ ڈریں گے کسی طامت کرنے والے کی طامت سے۔

اگر معترض کہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے تو اس کے جواب میں کہنا چاہیئے کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ کے کمال مناقب مذکور ہیں۔ ان حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں میلہ کذاب کو مار ڈالا اور دیگر عرب کران کی تفصیل میں طول ہے مرتد ہوئے تھے۔ اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ ان صحابہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اور ان لوگوں کو تیرغ کیا۔ اکثر ان میں سے پھر اسلام لے آئے۔ صحابہ کرام کی شان میں ارتداد کی تہمت ہونا اس آیت سے اس طرح بخوبی باطل ہوئی کہ اس سے بڑھ کر ثبوت متصور نہیں۔ اس واسطے کہ معاذ اللہ اگر کوئی صحابی مرتد ہوئے ہوتے تو دوسرے کامل مومنین ان کے ساتھ جہاد اور ان کو قتل کرتے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ کامل مومنین کسی نے خلفاء ثلاثہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کامل مومن تھے۔ خلفاء ثلاثہ کی متابعت کی۔ اور ان کے ساتھ موافقت اختیار کی تو معلوم ہوا کہ خلفائے ثلاثہ کامل مومن ہیں اور قطعی جنتی ہیں۔ اور

مہاجرین فی سبیل اللہ ہیں کہ ان کے وصف میں بے شمار آیات وارد ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔
 رَأَىٰ اللَّهُ لَهُمْ جَسَدًا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ تَرْجَمَ ۚ يَنْبَغِي مِثْلُهَا
 اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بہشتیں کر جاری ہیں ان میں نہیں۔ وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
 یہ صفت مہاجرین کی ہے اور ظاہر ہو کر سب مہاجرین اور انصار میں حق اور کمال ایمان و ہدایت پر ہے۔
 ان کا اجماع اور اتفاق اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوا تو جائز نہیں کہ کوئی ان حضرات کی شان میں طعن و تشنیع کرے کہ
 چاہیے کہ مسلمان و فقیہ کر لیں کہ روز و شب ان حضرات کے حق میں ترقی و درجات کے لئے دعا کرتے رہیں۔ جو ان حضرات
 کی شان میں طعن و تشنیع کرے اور دعاء خیر نہ کرے اور ان حضرات کے ساتھ کینہ رکھے تو وہ کافر ہے اور اہل اسلام سے
 خارج ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں مسلمانوں کی تین قسمیں فرمائی ہیں۔ پہلی قسم اس آیت میں مذکور ہے
 لِلْفَقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَقُولُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ تَرْجَمَ ۚ یعنی غنیمت کا مال نفاذ کے لئے
 ہے کہ ان لوگوں نے ہجرت کی ہے اور ان لوگوں کے لئے ہے کہ وہ اپنے گھر اور مال سے نکال دیئے
 گئے ہیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے تھے اور اللہ
 تعالیٰ اور رسول کے دین کی مدد کرتے تھے۔

یعنی ان کی ہجرت خالصتہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوئی۔ صلے اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم اور ان
 کی ہجرت اللہ کے دین کی مدد کے لئے ہوئی۔ دنیاوی غرض نہ تھی۔ اور ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۚ تَرْجَمَ ۚ یعنی یہ لوگ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں،
 دوسری قسم مؤمنین کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔
 وَالَّذِينَ سَبَقُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ تَرْجَمَ ۚ یعنی مال غنیمت ان لوگوں کے
 واسطے ہے کہ مہاجرین کے قبل ان لوگوں نے ہجرت اور ایمان کی جگہ میں سکونت اختیار کی۔
 ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ۚ تَرْجَمَ ۚ یعنی وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کہ وہ لوگ
 ان کے یہاں ہجرت کے آئے ہیں۔ یعنی مہاجرین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ۔
 وَلَا يَجِدُونَ فِي هُمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ۚ تَرْجَمَ ۚ یعنی آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم
 ان لوگوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں اُس میں انصار حسد نہیں کرتے۔ بلکہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کو
 منظور کر لیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ۔

وَيُتْرَكُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۚ وَكَوْنًا بِهِمْ حَصَامَةً ۚ تَرْجَمَ ۚ یعنی اور انصار مقدم
 سمجھتے ہیں مہاجرین کو اپنے اوپر اگرچہ وہ خود بھی جاجتمند ہوں۔

یعنی اگرچہ انصار کو خود بھی پسے لئے مال کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن وہ لوگ ایسے عالی ہمت ہیں کہ اپنی ضرورت
 کا خیال نہیں کرتے بلکہ مہاجرین کی حاجت روائی کرتے ہیں اور اپنا مال اُن کو دیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ۔
 وَمَنْ يُؤْتَ شَيْئًا فَلْيُؤْتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ تَرْجَمَ ۚ اور جو شخص اپنے نفس
 کے بخل سے محفوظ ہے اس کے لئے فلاح ہے۔

اے عربیہ! حق تعالیٰ نے اس آیت میں انصار کی تعریف کی ہے کہ مہاجرین کے ساتھ وہ لوگ محبت رکھتے
 ہیں۔ اور ان حضرات کی خدمت کرتے ہیں اور فرمایا کہ اس کے صلہ میں ان کے لئے فلاح ہے۔ جس کو منظور ہو کہ نجات
 کی راہ اپنے اور اس کے لئے فلاح ہو۔ تو چاہیے کہ جس طرح انصار نے اپنا شیوہ کر لیا تھا کہ مہاجرین کے ساتھ محبت
 رکھتے تھے اسی طرح وہ شخص بھی اپنا شیوہ کرے کہ مہاجرین کیساتھ محبت کرے۔ عداوت نہ رکھے اور ان حضرات کی شان میں طعن و تشنیع
 کرے۔ شب و روز ان کی ترقی و درجات کیلئے دعا کرتا ہے تاکہ وہ مؤمنین کی تیسری قسم کے زمرہ میں داخل ہو اور قیامت میں ان کا حشر ان مؤمنین کیساتھ
 اللہ تعالیٰ نے تیسری قسم کے مؤمنین کو ارشاد فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
 بِالْإِيمَانِ ۚ تَرْجَمَ ۚ یعنی اور مال غنیمت ان لوگوں کے واسطے ہے کہ مہاجرین و انصار کے بعد آئے
 اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو کہ ہمارے پہلے ایمان
 سے مشرف ہوئے۔
 قولہ تعالیٰ۔

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ تَرْجَمَ ۚ اور ہمارے دل میں ان کی طرف سے
 کینہ اور عداوت نہ ڈالنا کہ وہ لوگ ایمان لائے ہیں۔
 یعنی وہ لوگ انصار اور مہاجرین اور دیگر صحابہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہم
 دل ان حضرات کے کینہ سے پاک فرمائے۔ قولہ تعالیٰ۔
 رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۚ تَرْجَمَ ۚ اے ہمارے پروردگار بخشنے والا مہربان رحم کرنے
 والا ہے یعنی ہماری دعا کو قبول فرما۔

ان آیات سے ثابت ہو کر صحابہ کرام کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہیے۔ اور کینہ نہ رکھنا چاہیے اور ان حضرات
 کی شان میں زبان درازی نہ کرنا چاہیے تاکہ اہل اسلام کے زمرہ میں حشر ہو۔ ورنہ جو شخص ان حضرات سے کینہ رکھے
 اور ان حضرات کے حق میں دعائے خیر نہ کرے وہ اہل اسلام کی قسموں سے خارج ہو جائے گا۔ نفوذ باللہ من ذلک
 اہل سنت و الجماعت کے مذہب کی یہی بنا ہے۔ احمد شہد کہ یہ بنا نہایت مستحکم اور مضبوط ہے کہ اگرچہ تمام جن وان
 چاہیں کہ اس کی بنا کو کھودیں اور جنبش دیں۔ تو ممکن نہیں کہ اس کو خیر پہنچا سکیں۔ اس واسطے کہ اس بنا کو اس وقت
 جنبش ہو سکتی ہے کہ اہل سنت نے مہاجرین اور انصار وغیرہ صحابہ کے ایمان اور ان کی فضیلت کو ثابت کیا ہے

فتاویٰ عمر بڑی

اس بارے صریح آیات و بینات اور نصوص محکم پیش کی ہیں۔ اور شیاطین کا وسوسہ اس طرح دفع کر دیا ہے کہ نہ نالود ہو گیا۔ اس کا کچھ اثر باقی نہ رہا تو چاہیے کہ اگر مخالفین اپنے دعوے میں صادق ہیں۔ تو وہ بھی ثابت کریں کہ آیات حکمت سے بلا تامل سب مہاجرین و انصار کا نفاق ثابت ہو جائے تو اس وقت بحث اور گفتگو کتاب اور سوال و جواب علمی کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ بحث ہے کہ زبان دمازی کریں اور آیات و نصوص سے انکار کر اپنے لئے دوزخ کی آگ خرید لیں۔ اور مسلمانوں کی تیسری قسم سے بھی خارج ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے بھی مہاجرین اور انصار کا کفر و نفاق ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ قرآن تعالیٰ نے اکثر مقامات میں ان حضرات کی مدح فرمائی ہے۔ ان کے مناقب ذکر فرمائے ہیں اور ان کا ایمان و تقویٰ جہاد اور نماز و غیرہ اعمال صالحہ بیان فرمائے ہیں۔ قول تعالیٰ :-

وَكَلَّمَ اللَّهُ الْحُسَيْنِيَّ . ترجمہ : یعنی ہر ایک کے حق میں اللہ نے بہتر وعدہ فرمایا ہے۔ اور ان حضرات کی شان میں غلو و جنت ثابت ہونا ارشاد فرمایا ہے۔ ان حضرات کو نعمت دائمی کی بشارت دی ہے۔ پھر ان حضرات کا کفر اور نفاق کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔ نفوذ باللہ من ذلک ظاہر ہوا کہ مذہب منافقین کی بنا آیات قرآنی پر نہیں بلکہ صرف دہیات قصہ ہائے تاریخ اور امور مؤہومہ پر ہے۔ قرآن شریف سے وہ سب دہیات قصے باطل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا باطل وہم و خیال نیست و نابود ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب اہل بیت کے مذہب کے موافق نہیں۔ اس واسطے کہ اہل بیت کا مذہب قرآن شریف کے خلاف ہرگز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت کا جو مذہب تھا وہی مذہب اہل سنت کا ہے جو کہ قرآن شریف کے موافق ہے اور اگر اب بھی تمہارا کچھ وسوسہ باقی رہ جائے تو معلوم کرنا چاہیے کہ امام زین العابدین بن حسین علیہ السلام علی اباہم الکرام حیفہ کا طر میں جو کہ شیعہ کے نزدیک معتبر ہے اور اس پر اس کا عمل ہے کیا فرماتے ہیں۔

عن زین العابدین علیہ السلام اَللّٰهُمَّ اَتَّبِعِ الرَّسُلَ وَمُصَدِّقُوهُ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ بِالْغَيْبِ عِنْدَ مَعَارِضَةِ الْمَعَانِدِ لِيَهْمَ بِالْكَذِبِ وَالْاِشْتِيَاكِ اِلَى الرَّسُلِ كَمَا فَضَّلُوا بِحَقِّ الْاِيْمَانِ فَبِكُلِّ ذَمٍّ وَرَمَانٍ اَسَلْتُ فِيْهِ رَسُوْلًا وَاقْتِ لَا اَهْلًا دَلِيْلًا مِنْ لَدُنْ اَدَمَ اِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اُمَّةٍ الْهَدَى وَقَدْوَةٍ اَهْدِ التَّقَى عَلَى جَمِيْعِهِمْ السَّلَامَ فَاِذَا اَكْرَمَهُ مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ وَرَأْمَانٍ .

ترجمہ : اے خدا ! اصحاب سب پیغمبروں کے کہ جنہوں نے کفار کی تکذیب کے وقت انبیاء کرام کی تصدیق کی اور انبیاء پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کو تو مغفرت اور رضا مندی کے ساتھ یاد فرما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی سب پیغمبروں کے اصحاب پر ہے اور جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں۔ اسی طرح آنحضرت کے سب اصحاب باقی سب پیغمبروں کے اصحاب کے سزاوار ہیں۔ تو اس واسطے ان کے حق میں امام زین العابدین نے خاص طور پر یہ دعا فرمائی ہے۔

اللَّهُمَّ وَاجِبِ احْتِبَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً . ترجمہ : اے خدا ! علیٰ خصوص اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت نوازش فرما۔ اور ان لوگوں کو مغفرت اور خوشی کے ساتھ یاد فرما۔ پھر اس کے بعد صحابہ کی مدح بیان فرمائی۔

وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا الصُّحْبَةَ . ترجمہ : یعنی اور وہ صحابہ کہ ان حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی رکھی اور حق صحبت بجالائے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا :-

الَّذِينَ أُتْبِلُوا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ فِي نَفْسِهِمْ . ترجمہ : یعنی اور وہ لوگ کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اپنا جان و مال بہتر طور پر صرف کیا۔

قَدَّمَ وَكُنْفُوهُ . یعنی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں لے لیا اور دشمنوں کے شر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کی۔

قوله اَسْعِدُوا اِلَى وَفَادَتِهِ وَسَابَقُوا اِلَى دَعْوَتِهِ . ترجمہ : اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے میں جلدی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جلد قبول کیا۔ قطعہ استجواب الہیہ حیث اسعہم حجة رسالتہ . ترجمہ : اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی حجت فرمائی تو ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ رسالت کی حجت سے مراد قرآن شریف ہے۔

وفارق الازدواج والاولاد في اظهاده كلمته . ترجمہ : اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور دین ظاہر کرنے میں اپنی عورتوں اور لڑکوں کو چھوڑ دیا۔ یعنی خدا کے واسطے اظہار اسلام کے لئے ہجرت کی کوئی دنیاوی عرض نہ تھی۔

قَاتَلُوا الْاَبَاءَ وَالْاَبْنَاءَ فِي شُبُهَاتِ نُبُوَّتِهِ وَاشْتَرَوْا بِه . ترجمہ : اور اس عرض کے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستحکم ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے باپ اور لڑکوں کے ساتھ جنگ اور جدال کی۔

یعنی اس وجہ سے کہ ان کے باپ اور لڑکوں کو اسلام سے انکار تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے سبب سے وہ لوگ کفار پر غالب آئے۔ جس کو دین و عقل سے واسطہ ہوگا۔ اس پر مخفی نہ رہے گا کہ یہ سب اوصاف جمیع صحابہ کے ہیں۔ کہ مہاجرین اور انصار سے ہوئے۔ اس واسطے کہ ان سب حضرات نے حمایت اور مدد کی ہے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ لڑائی کر کے اسلام کو مستحکم کیا ہے۔ ہر معرکہ اور غزوہ میں حاضر تھے۔ اور دشمنان دین پر فتح حاصل کی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کہ صرف چند صحابہ حضرت جابر اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما وغیرہ نے تمام لڑائی فتح کی ہے اور تمام کفار کو قتل کر کے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں تین سو تیرہ صحابی تھے۔ ایسا ہی اکثر غزوات میں ہزاروں صحابی رہتے تھے اور سب صحابہ مدد اور حمایت میں مصروف رہتے تھے اور

سب کو غلبہ حاصل ہوتا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت امام زین العابدین کا مذہب یہ ہے کہ سب صحابہ کرام کی ہمت ہوئی اور وہ سب حضرات بہشتی ہیں۔ اور لائق مدح و ثناء ہیں۔ مخالفین کا مذہب یہ ہے کہ صرف چند صحابہ ہیں تو ان کے مذہب کی بنیاد جڑ سے کھودی گئی اور ظاہر ہوا کہ اہل بیت کا یہ قول نہیں۔ بلکہ دوسرے شیطان سے کہ اس سے حق تعالیٰ کی درگاہ میں پناہ مانگنا چاہیے۔ حضرت زین العابدین رحمہ کے یہ اقوال مندرجہ ذیل میں دیکھیں کہ ان کا منظر بن علیؑ تھے۔ یعنی صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خدا سے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔

قوله: **يَرْجِعُنَّ تِجَارَتَهُنَّ لَنْ تَبْعُدَ فِي مَوَدَّتِهِ**۔ ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس تجارت کے امیدوار تھے کہ ہمیں نقصان نہیں۔ یعنی سب اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخرت کے لئے اختیار کی تھی۔ اور یہ بلا شک سود مند ہے اس میں خدائے نہیں ہے۔

قوله: **وَالَّذِينَ هَجَرْتَهُمْ أَعْيَانُهُمْ إِذَا انْقَلَبُوا بِنُفُوسِهِمْ**۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو ان کے قبیلہ کے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا حلقہ پکڑا۔

قوله: **وَاتَّعَنَتِ الْقَوَابِيتُ إِذَا سَكَنُوا فِي ظِلِّ قَرَابَتِهِ**۔ ترجمہ: اور ان کی اپنی قرابت میت و نابود ہو گئی۔ جب وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ قرابت میں آئے۔ یعنی جب صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کمر باندھی تو تمام کفار عرب ان حضرات کی عداوت کے لئے اُٹھے اور قرابت کا رشتہ منقطع کیا۔

قوله: **فَلَا تَنْسَهُمُ اللَّهُ مَا تَكُونُوا لَكَ فَيْدُكَ**۔ ترجمہ: پس فراموش مت فرما صحابہ کے حق میں لے خدا جو کچھ تیرے لئے ہے اور تیری راہ میں ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی ان کی ہجرت اور مدد کرنے کی جزا ان لوگوں کو عطا فرما۔

قوله: **وَأَذْنُهُمْ مِنْ رِضْوَانِكَ**۔ ترجمہ: اور اپنی خوشی اور رضامندی سے ان لوگوں کو خوش اور راضی فرما۔

قوله: **وَبِمَا حَاشَا الْخَلْقَ عَلَيْكَ**۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس امر کی جزا عطا فرما کہ ان لوگوں نے تیرے نزدیک خلق کو جمع کیا۔

قوله: **وَكَا نَوَامِصَ رَسُولِكَ دَعَا تِلْكَ وَالْيَك**۔ ترجمہ: اور وہ لوگ تیرے رسول کے ہمراہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وسلم لوگوں کو تیری ماعت کی طرف بلاتے تھے۔ تیری رضامندی کے لئے۔ یعنی وہ لوگ جس طرح خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کامل الایمان تھے۔ اسی

طرح خالصہ شدہ و سروس کو بھی خدا کی طرف بلاتے تھے۔ اور اکثر لوگوں کو دین اسلام پر جمع کیا یعنی ہزاروں مرد و عورت ان حضرات کی کوشش سے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو جو راہ قرآن اور راہ اہل بیت کا طالب ہو۔ تو چاہیے کہ اس راہ سے غور کرے۔ اور فی الفور دوسرے شیطان سے توبہ کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ قرآن شریف کی راہ پائے گا۔ اس واسطے کہ لوگوں کو دین اسلام پر جمع کرنے کا کام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نہ کہ صرف حضرت ابوذرؓ اور حضرت حمارؓ اور چند دیگر صحابہ نے تمام ملک سے کفر مٹا دیا اور سب خلق کو ہدایت کی۔ کوئی احمق بھی ایسی بات نہ کہے گا کہ وہ شخص کہ اس کو علم قرآن کا دعویٰ ہو۔

قوله: **وَأَشْكُرُهُمْ عَلَى هَجْرَتِكَ فَيَكُ دِيَارَ قَوْمِهِمْ**۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس امر کی جزا عطا فرما کہ ان لوگوں نے تیری راہ میں اپنی قوم کے شہروں سے ہجرت کی۔

قوله: **وَوَجَّهَهُمْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ إِلَى حَنِيقَةٍ**۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو اس کی جزا عطا فرما کہ ان لوگوں نے فراخی معاش سے تنگی معاش کی طرف ہجرت کی۔ یعنی ہجرت کے سبب اپنے مکانات اور اپنی معاش کی جگہ سے جدا ہوئے۔ اور اجنبی جگہ اختیار کی اور تنگی معاش میں مبتلا ہوئے۔

قوله: **وَمَنْ عَلَى مَنْ كَثُرَتْ فِي عَذَابِ دِينِكَ مِنْ مَظْلُومِهِمْ**۔ ترجمہ: اور احسان فرما ان لوگوں پر کہ زیادہ کیا تو نے ان لوگوں سے پہلے فرمانبرداروں کو کہ ان لوگوں سے تیرا دین غالب ہوا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔

قوله: **وَأَوْصِلْ إِلَى التَّائِبِينَ لَعَنَهُمُ بِأَحْسَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا بَنَّا أَغْنَيْنَا**۔ ترجمہ: اور اچھا کرنا ان لوگوں کو جو توبہ کیا ایمان لائے۔ لے خدا اور عطا فرما بہتر جزا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے صحابہ کی بخوبی تابعداری کی اور ان کی راہ اختیار کی اور وہ تابعین کہتے ہیں کہ لے خدا تو بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو کہ ان لوگوں نے ایمان لانے میں ہم پر سبقت کی۔

یعنی صحابہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہ کلام امام علیہ السلام کا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ تیسری قسم کے مسلمان وہ لوگ ہیں کہ صحابہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ قرآن شریف اور مذہب اہل بیت کے مطابق ثابت ہے کہ اہل سنت و جماعت صحابہ فرمانبردار ہیں۔ کہ ان حضرات کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور ان حضرات میں سے کسی صاحب کے ساتھ کینہ نہیں رکھتے۔ اور حضرت سجاد علیہ السلام کی دعا ان حضرات کی مغفرت کے لئے ہے۔ تو ان حضرات کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اور یہ حضرات فرقہ و باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین فرقہ و باخیر نہیں۔

اب جانا چاہیئے کہ امام علیہ السلام تابعین کی مدح میں کیا فرماتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے اقوال سے
پر لحاظ کرنا چاہیئے۔

قوله : الَّذِينَ قَعَدُوا حِجَّتَهُمْ تَرْجِمَ : یعنی یہ وہ تابعین ہیں کہ ان لوگوں نے قصد کیا کہ
کی حجت اور راہ اختیار کریں۔

قوله : وَتَحَدَّوْا حِجَّتَهُمْ تَرْجِمَ : یعنی اور ان لوگوں نے صحابہ کی طرف قصد کیا اور ان کی
راہ اختیار کی۔

قوله : وَمَضَوْا عَلَى شَاكِلَتِهِمْ تَرْجِمَ : یعنی اور صحابہ کے طریقہ اور مذہب پر رہے،

قوله : وَلَمْ يَبْهَثْهُمْ دِيْبٌ فِي بَيْتِهِمْ تَرْجِمَ : یعنی باز نہ رکھا ان تابعین کو شکستہ
یعنی ان لوگوں نے ان میں کچھ شک نہ کیا کہ صحابہ ہدایت پر ہیں اور صاحب بصیرت ہیں۔

قوله : وَلَمْ يَخْتَلِجْهُمْ شَكٌّ فِي قَعْدِ أَشَارِهِمْ تَرْجِمَ : اور صحابہ کی پیروی کرنے میں ان لوگوں
کے دل میں کچھ خطرہ نہیں گذرا۔ یعنی ان لوگوں نے صحابہ کو برحق جانا اور ان حضرات کی متابعت کی اور
ان لوگوں کو اس میں کچھ شک نہ ہوا کہ صحابہ برحق ہیں۔

قوله : وَالْإِسْتِثْمَاءُ بِهَدَايَةِ مَنْ دَعَاهُمْ تَرْجِمَ : اور ان لوگوں نے ان میں کچھ شک نہ کیا کہ صحابہ کی راہ اختیار
کریں۔ یعنی صحابہ کو برحق سمجھا اور ان کی اقتداء کی۔

قوله : مُكَالَفِينَ وَمُعَازِرِينَ لِهَيْئَتِهِمْ تَرْجِمَ : وہ تابعین صحابہ کی اعانت اور حمایت کرتے رہے،

یعنی اگر کوئی ملحد یا گمراہ صحابہ کرام کی شان میں طعن کرتا تھا تو وہ تابعین اس طعن کو دفع کر دیتے تھے بخلاف
جو صحابہ کی شان میں طعن کرتے ہیں وہ سب شیطانی و سوسہ ہے جو اس کلام سے باطل ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا کام

نہیں کہ صحابہ کرام کی شان میں طعن کرے۔ بلکہ اہل اسلام کا شیوہ یہ ہے کہ اس طعن کا جواب دے اور اس کو رد کرے اور
کچھ شک نہیں کہ یہ وصف صرف اہل سنت میں ہے کسی دوسرے فرقے میں نہیں۔ بلکہ روافض اپنے گمان فاسد کے تحت

ہزاروں طعن صحابہ کی شان میں کرتے ہیں اور یہی حال خوارج کا بھی ہے۔ خدا لہم اللہ تعالیٰ تو معلوم ہوا کہ فرقہ ناجیہ

ہیں۔ اہل سنت کے مخالفین فرقہ ناجیہ نہیں اور یہی ثابت کرنا مقصود تھا۔

قوله : يَدِينُونَ بِدِينِهِمْ تَرْجِمَ : وہ تابعین صحابہ کے دین پر اعتقاد رکھتے ہیں۔

قوله : وَيَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِمْ تَرْجِمَ : اور صحابہ کی راہ پر چلتے ہیں۔

قوله : وَيَتَّفِقُونَ عَلَيْهِمْ تَرْجِمَ : اور صحابہ پر ان لوگوں کا اتفاق ہے۔

یعنی صحابہ کی حمایت اور نصرت کرنے میں وہ لوگ متفق ہیں اور جو بے دین بے شیطان کے مانند صحابہ کی
شان میں شبہ ڈالتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کو دفع کرتے ہیں

قوله : وَلَا يَهْتَمُّونَ لَهُمْ فَيَمَّا أَذَّاهُ الْيَهُودُ تَرْجِمَ : اور صحابہ پر تہمت نہیں لگاتے اس لئے

کہ صحابہ نے دین کے احکام پہنچائے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیں۔

یعنی صحابہ کو سچا جانتے ہیں ان کی سب روایات و احادیث کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس پر عمل کرتے ہیں ثابت

ہو کہ سنت کی کتابوں کی سب احادیث معتبر ہیں۔ اور قابل قبول ہیں۔ اس واسطے کہ وہ سب احادیث اہل بیت

اور صحابہ سے مروی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے مذہب کے مطابق ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ شیعہ اور خوارج کے روایات

صحابہ سے مروی نہیں۔ امام زین العابدین کے نزدیک وہ سب کذب اور افتراء ہے۔ شیعہ جو اپنے بعض روایات کی نسبت

بعض صحابہ یا بعض اہل بیت کی نسبت کرتے ہیں۔ تو جب وہ روایات قرآن شریف اور حضرت امام زین العابدین

کے مذہب کے خلاف ہوں تو جانتا چاہیئے کہ نہ وہ اہل بیت کا قول ہے اور نہ صحابہ کا قول ہے بلکہ کسی مفتری اور کذاب

نے انہیں ظاہرین پر افتراء کیا ہے۔ امام زین العابدین کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ کی سب کتابیں اور روایات

اہل میں اور افتراء ہیں۔ اہل اسلام اور مجاہدان حکیم اور مجاہدان اہل بیت پر فرض عین ہے کہ اس سے کنارہ اختیار کریں

لے مومن طالب نجات جو کچھ کلام اللہ اور کلمات حضرت سجاد سے مذکور ہوا ہے۔ اگر کوئی راہ جنت کا طالب ہو تو ان

کلمات سے صرف ایک کلمہ اس کے لئے کافی ہے اگر اس کے نصیب میں سعادت ازلی نہیں اور نفع آگے ختم اللہ

علیٰ علیہم اپنے کفر پر ثابت ہے تو اس نے قرآن شریف سے انکار کیا۔ اس وجہ سے اس کے حق میں ثابت

ہوا کہ اس نے اپنے لئے دوزخ خرید کیا۔ طریقہ اہل اسلام میں بحث کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔

واللہ الہادی وعلیٰ کوہم اعتمادی سبحان ربک رب العزۃ صا یصفون

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہیں سے بد کا گمان ہوتا ہے کیا ہو سکتی ہے۔ معالم التنزیل کی عبارت یہ ہے :-

عن عمرو بن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول قال يوحنا الله السعادة والشقاوة ايضاً فيمحو الزرق والاحمر ويثبت ما يشاء وعن عمرو رضي الله عنه انه كان يطلو بالبيت وهو يركب ويقول اللهم ان كنت كتبتني في اهل السعادة فاشبتني فيها وان كنت كتبت علي شقاوة فامحني واشبتني في اهل السعادة والمغفرة فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب ومثله عن ابن مسعود وفي بعض الاثر ان الرجل يكون قد بقى له من عمره ثلاثون سنة فيقطع رحمة فيرد الى ثلاث ايام والرجل قد يكون بقى من عمره ثلاثون ايام فيصل رحمه فيرد الى ثلاثين سنة انتهى.

ترجمہ : "یعنی روایت ہے حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ سے کہ کہا کہ ان دونوں صاحبوں نے کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے نیک بختی اور بد بختی کو تو مٹا دیتا ہے روزی اور موت کے وقت کو اور ثابت اور برقرار کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ روایت ہے حضرت عمرؓ سے کہ وہ کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے۔ اور روتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھ کو اہل سعادت میں یعنی نیک بختوں میں لکھا ہو تو مجھ کو انہیں لوگوں میں برقرار رکھ اگر تو نے میرے نصیب میں بد بختی لکھی ہو تو اس کو مٹا دے مجھ کو اہل سعادت اور اہل مغفرت سے قائم فرما۔ یعنی ان لوگوں میں مجھ کو قائم کرے جو نیک بخت ہیں جنکی مغفرت ہوگی۔ اس واسطے کہ تو مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور برقرار کرتا ہے جو چاہتا ہے اور ایسا ابن مسعودؓ نے روایت کی ہے جو کہ بعض آثار میں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی عمر تیس برس باقی رہتی ہے اور وہ قطع رحم کرتا ہے۔ یعنی رحم کے ذریعے سے جو لوگ اس کے قرابت مند رہتے ہیں ان کے ساتھ بد شکوئی کرتا ہے تو اس کی باقی عمر گھٹا کر صرف تین دن کر دی جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی عمر صرف تین دن باقی رہ جاتی اور وہ صلہ رحم کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس کے قرابت مند رحم کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ ان پر احسان کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے اور تیس برس اس کی باقی عمر کر دی جاتی ہے۔"

یہ ترجمہ معالم التنزیل کی عبارت مذکورہ کا ہے۔ تو مراد محو و اثبات سے کہ بظاہر اس سے گمان جدا کا ہوتا ہے کیا ہے۔ جو کہ حدیث مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر کی زیادتی صلہ رحم سے ہو سکتی ہے اور کسی عمر کی قطع رحم سے ہو سکتی ہے اور اگر اس امر کو قضاء و معلق اور قضائے مبرم پر عمل کریں تو یہ تکلف سے خالی نہیں۔ (از مرزا حسن علی)

جواب : بد اکتاب ہمدات میں بمعنی تجدد و ارادہ کے واقع ہے کہ کتابہ بد اک کے ہے اور بخاری کی حدیث میں علی و اقرع و ابرس کے ہے کہ بئذی اللہ عذو و جعل آن یبشیر فیہ یعنی ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ان لوگوں کی آزمائش کرے تو اس حدیث سے بھی یہی معنی مراد ہیں اور بد بمعنی تجدد و ارادہ خلاف مذہب حق کے نہیں۔ اس واسطے

بسم الله الرحمن الرحيم ط

باب العقائد

سوال : اہل حق کے نزدیک قول بالبداء باطل ہے۔ یعنی یہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سابق سے کسی عامل میں جو ارادہ نہ رہا ہو۔ وہ ارادہ جدید طور پر ہو جائے۔ چنانچہ اس امر کے بطلان کے لئے کتب احادیث و تفاسیر و کلام میں دلائل عقلیہ و براہین نقلیہ نہایت تصریح و تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور کتاب ہمدات میں حضرت فخر المحدثین امام المتوفین جناب شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے کلام سے جو بداء کا ثبوت مذکور ہے تو اس کے کیا معنی سمجھنا چاہئے اور اس محل پر اس کو حمل کرنا چاہیئے تاکہ خلاف سنت اور کتاب نہ ہو۔ اور ہمدات کی عبارت یہ ہے :-

وارادہ قضائے حوادث ازاں تجلی فوارہ مصفت جوش سے زند۔ و مبداء ادنی حوادث باں ارادہ است و اذن ارادہ رانیز اسباب دیگر اند بعض مستزحل قولے کو اکب و افلاک طبقہ کلیہ کہ مدبر شخص اکبر است و بعضے ظاہر مثل ادعیہ طلاء اعلیٰ و حوادث کے از اسفل مرتفع سے شود و دریں موطن محمود اثبات و مبداء نسخ واقع سے شود و ہمیں تجلی است کہ مرئی نبی آدم خواہ شد در معاد الی اخر ما قال :

"یعنی ارادہ قضاء و حوادث کا اس تجلی سے فوارہ کی طرح جوش مارتا ہے اور مبداء ادنی حوادث کے لئے نبی ارادہ ہے۔ اور اس ارادہ کے بھی دوسرے اسباب ہیں۔ بعض اسباب پوشیدہ ہیں۔ مثلاً قوائے کو اکب و افلاک و طبقہ کلیہ کہ مدبر شخص اکبر کا ہے اور بعض ظاہر ہیں مثلاً ادعیہ طلاء اعلیٰ اور وہ حوادث کہ اسفل سے مرتفع ہوتے ہیں۔ یہ محل محمود اثبات کا اور مبداء نسخ کا واقع ہوتا ہے اور یہی تجلی ہے جو نبی آدم آخرت میں دیکھے گا۔"

یہ ترجمہ ہمدات کی عبارت مذکورہ کا ہے اور امام بغوی علیہ الرحمۃ کی تفسیر معالم التنزیل میں تفسیر میں یہ آیت یَسْمَعُوا اللّٰهَ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّرُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ کی تفسیر میں روایت کی نقل ہے مراد محمود اثبات ہے کہ

کہ اہل سنت یقیناً جانتے ہیں کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا اس باری تعالیٰ کی صفات قدیمہ ازلیہ سے ہے اور جانتے ہیں کہ اس ارادہ کے تعلقات حادث ہیں۔ اور کتاب ہجمات اور دیگر کتب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ارادہ مرتبہ ذات میں صفت قدیمہ ازلیہ ہے اور مرتبہ تجلی اعظم میں ارادہ کو حادث ثابت کیا ہے تو ارادہ مرتبہ ذات میں قدیم ہے اور مرتبہ ذات سے جو مرتبہ متاخر ہے کہ مرتبہ تجلی اعظم ہے اس مرتبہ متاخر میں جو ارادہ ہو ارادہ حادث ہے اور جب قدیم ہو ارادہ کا اور حادث ہو ارادہ کا باعتبار دو مرتبہ کے ہے۔ یعنی اول مرتبہ میں ارادہ قدیم ہے اور دوسرے مرتبہ میں جو ارادہ ہو وہ ارادہ حادث ہے تو اب متخالف کا شبہ باقی نہ رہا۔ البتہ مرتبہ تجلی اعظم کو کہ مرتبہ شخص اکبر ہے اور اس مرتبہ کو علماء ظاہر نہیں جانتے اور وہ مرتبہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ تو علماء ظاہر کے نزدیک کسی مرتبہ میں حادث ارادہ کی گنجائش نہ رہی بلکہ علماء ظاہر اسی ارادہ قدیمہ کے تعلق کو حادث جانتے ہیں اور یہ قریب نزاع لفظی کے ہے۔ اور آئینہ کریم میں بھی اختلاف مراتب کی جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ تَرْجِمَ : یعنی مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور قائم کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ یعنی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُمُّ الْكِتَابِ ہے۔ تو اس سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ محو و اثبات جس مرتبہ میں ہوتا ہے اس کے سوا دوسرے مرتبہ میں امُّ الْكِتَابِ ہے۔ اور حضرت عمرؓ اور حضرت ابی بکرؓ کے دونوں اثر میں جو محو و اثبات کا ذکر ہے تو اس میں اختلاف مرتبتیں پر ملاحظہ کرنے سے متخالف کا شبہ دفع ہو جاتا ہے اور علماء ظاہر اس متخالف کو اس طور سے دفع کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسم ہے۔

التقدیر معلق اور ۲۔ تقدیر مبہم اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس واسطے کہ علماء ظاہر سوا ذات مقدس کے کوئی مرتبہ ثابت نہیں کرتے۔ لیکن صوفیاء کے نزدیک تجلی ثابت اور مرتبہ تجلی کا مؤخر ہے، مرتبہ ذات سے تو صوفیاء کے لئے گنجائش ہوتی کہ انہوں نے کہا کہ مرتبہ تجلی میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ ارادہ حادث ہے اور اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی اور کتاب ہجمات اور مؤلف کتاب ہجمات کی دیگر تصانیف میں مفصل مذکور ہے کہ مرتبہ تجلی میں ارادہ حادث ہے۔ چنانچہ غور کرنے سے یہ امر واضح ہو گا۔

سوال : قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کس طور پر نصیب ہو گا۔ تجلی ذات کے ذریعہ سے دیدار ہو گا یا تجلی صفات کے ذریعہ سے دیدار نصیب ہو گا۔

جواب : اس بارہ میں خاص ایک رسالہ ہے۔ اس میں یہ بیان مفصل مذکور ہے۔ وہ سب یہاں لکھنے میں بہت طول ہو گا۔ مختصر کلام یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ دیدار الہی جنت میں بے کیف ہو گا یعنی لکون و شکل و بعد جہت کے دیدار ہو گا۔ اس مسئلہ کی صورت محققین اہل عقل و کشف نے چند طور پر لکھی ہے۔ حکیم ابن عربیؒ نے اپنی کتاب منصوص میں لکھا ہے کہ کسی شیء کا انکشاف بوجہ جزئی شخصی کے ہوتا ہے اور کبھی بوجہ کلیہ ہوتا ہے کہ عنوان ایک شخص ہوتا ہے یا اشخاص کثیرہ ہوتے ہیں۔ اور انکشاف کو پہلی صورت میں رویت کہتے ہیں اور دوسری صورت معرفت کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت میں علم کہتے ہیں۔ تو جب تک بدن کا ظاہر تعلق باقی رہتا ہے اس وقت جو

واقفیت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے وہ انکشاف کی قسم ثانی ہوتی ہے یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا صرف علم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ اس درجہ سے ترقی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور جب بدن کا ظاہر تعلق باقی نہیں رہتا تو اس معرفت میں ترقی ہوتی ہے اور انکشاف کا اول درجہ حاصل ہوتا ہے اور اسی کو رویت کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی قدرت سے اس کی ذات مقدس سے مبصر اور بصیر کو مشور حاصل ہو گا۔ اور البصائر اور رویت کے سوا کوئی دوسرا ایسا لفظ نہیں کہ اس سے نسبت لفظ البصائر و رویت کے زیادہ کامل انکشاف مفہوم ہوتا ہو کہ جس لفظ سے انکشاف کے اس اول درجہ کی تعبیر کی جائے۔ اور حکیم ابن عربیؒ فارابی کے اس کلام کی کچھ اصلاح کی گئی۔ اس واسطے کہ اس کلام سے یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ اس طور پر ادراک ہو گا کہ باصرہ کا جرم ہو گا۔ اور اس کو مشور حاصل ہو گا۔ علماء کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہی ادراک مشرود ہے کہ عاقلہ کے ذریعے سے ہو۔ صرف ادراک قلبی مشرود نہیں۔ ورنہ یہ قول معتزلہ معتزلہ کی تاویل باطل کے موافق ہو جاتا ہے۔ اس واسطے فارابی کے کلام میں دو چار حرف زیادہ کئے گئے اور بعض دوسرے محققین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاہدہ میں رویت اس طرح مستحق ہوتی ہے کہ مرنے کا نفل جلیدیہ میں پڑتا ہے اور جلیدیہ سے مجمع النور میں جاتا ہے اور وہاں حسن مشترک میں پہنچتا ہے اور حسن مشترک سے نفس ناظرہ صورت خیالیہ و وہم و عجبہ کو علیحدہ کر لیتی ہے اور اسی طریق سے نزول بھی ہوتا ہے کہ علم عقلی بذریعہ وہم و خیال کے حسن مشترک میں پہنچتا ہے۔ اور حالت البصائر کا شبہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ شبہ جلیدیہ تک نہیں پہنچتا۔ اس واسطے اس کو حقیقی البصائر نہیں کہہ سکتے۔ اور نفس کہ اس جہان میں مقدس اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کو جناب املاء کے ساتھ کمال اتصال حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مقدس ذات کی نورانی شعاع اپنا پرتو قوت عقلیہ و وہم و عجبہ پر ڈالتی ہے اور وہاں سے خیال اور حسن مشترک پر وہ پرتو پڑتا ہے۔ اس پرتو کا ایسا اثر قوت مدکہ انسانیہ پر پڑتا ہے کہ مجمع النور اور جلیدیہ سے فائدہ اور نفل حواس کا مادہ زائل ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خیالات کے لئے اس جہان میں جہت اور مکان نہیں۔ اسی طرح وہ منہ حقیقت بھی جہت اور مکان میں نہ ہو گا۔ اور بعض دوسرے لوگوں کا کلام یہ ہے کہ حدیث شریف میں جو کچھ دربارہ رویت کے وارد ہے اس سے نفی جہت اور سبب لوازم جمیعت مفہوم نہیں ہوتا۔ البتہ اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تجلی باقی مظاہر سے دو وجہ سے ممتاز ہوتا ہے یعنی وہ تجلی سب مخلوقات سے کہ وہ بھی اس جناب کی صفات کا مظاہر ہے۔ اس وجہ سے ممتاز ہے کہ ظہور ذات اس مقام میں بعنوان الوہیت ہے۔ اور باقی مظاہر ہیں بعنوان خالقیت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ سے ندا آئی۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ترجمہ : یعنی تحقیق کہ میں خدا ہوں کوئی معبود میرے سوا نہیں ہے۔ اور وہ تجلی اس جہان کی تجلیات صوری و خیالی حسی سے اس وجہ سے ممتاز ہے کہ اس ذات مقدس کا ظہور اس مقام میں کائنات معلومہ کی صورتوں سے کسی صورت میں ایسے طور پر ہو گا کہ اس میں اس قدر عظمت و کبریائی، نور، جمال اور صفات کمالات ذاتی و آسمانی کا ایسا شمول ہو گا کہ جس شخص کا حوصلہ اعلیٰ درجہ کا ہو۔ اس کے وہم و عقل میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی اور وہ شخص اس سے زیادہ تصور نہیں کر سکتا۔ اہل سنت نے جو کہا ہے کہ اس جہان کی رویت بلا کیف ہے

اگر لوازم جسمیت کا ثبوت ہو اور لوازم جسمیت کے ثبوت کی بناء پر معتزلہ کے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ وارد ہوں۔ جب تجلی کی حقیقت معلوم ہوئی تو اب سب اشکالات دفع ہو جاتے ہیں۔ بہر حال بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شہود حق میں ایسا استغراق قوی ہوگا کہ اس کے سبب سے کوئی غیر چیز محسوس نہ ہوگی۔ یعنی زمان و مکان و جہت و غیرہ کا وجود نفس کو محسوس نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اپنا وجود بھی اس وقت نہ ہوگا۔ اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معائنہ بلا جہت و شکل اور بلا لوازم جسمیت کے ہوگا۔

حاصل کلام جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے زید اور عمر کو مرصیحا دیکھا ہے اور حالانکہ اس کے صرف بعض اعضاء کے سوا اور کچھ نہ دیکھا ہے تو مشاہدہ کہ روایت کا موضوع کہ لغوی ہے۔ جب اس کی تعبیر میں یہ مسامحہ جاری ہوتا ہے تو غائب کے بارے میں کیوں کو شش کی جائے کہ ہمیں مسامحہ واقع نہ ہو اور کیوں اس امر کا التزام نہ کیا جائے کہ واسطے کہ کہہ ذات صرف تعلق فہم و ادراک سے قید احساس و البصار میں معر ہے اور قادر ہونا اس معرفت پر فواص و عوام کے حق میں تین وجہ سے محتمل ہوتا ہے ایک باعتبار قرب و بُعد کے اور دوسرے باعتبار قلت اور کثرت حجاب کے۔ اور تیسرے سبب زیادتی معرفت صفات اور کمی معرفت صفات کے۔ جو دنیا میں حاصل ہوتی اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ذات مفارک کو معلوم کرنے کے بارے میں بدن ارغی کے لئے بہت زیادہ حجاب ہے۔ بہ نسبت روح حیوانی کے۔ اور ایسا ہی روح حیوانی کے لئے بہت زیادہ حجاب ہے بہ نسبت عالم مثال سفلی کے جو مقام جن اور شباطین کا ہے اور عالم مثال سفلی کے لئے بہت زیادہ حجاب ہے بہ نسبت عالم مثال علوی کے جو کہ ملائکہ مقربین کا مقام ہے اور جب انسان عالم مثال میں نرفی کرتا ہے تو اس عالم کی صورت حاصل کرتا ہے اور اس کو ارواح علویہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جو کچھ یہاں غائب ہے وہاں حاضر معلوم ہوتا ہے اور اس کا مصداق ہوتا ہے واستودت الاذن بشعور سربہا یعنی اور روشن ہوئی زمین اپنے پروردگار کے نور سے اور ملائکہ کی صورت اور جنت اور دوزخ کا احوال معائنہ کرتا ہے تو ضرور ہے کہ تجلیات الہی باعتبار مراتب اتصال نفس کے ظاہر ہو جائے اور اس کا پرتو اس شخص پر پڑے اور کارخانہ تدبیر اور فیضان قضا و قدر اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر احکام شرعیہ کا نازل ہونا اور ملائکہ کے حق میں امر و نہی صادر ہونا یہ سب اسی تجلیات الہی سے ہوتا ہے اور جو ارجح اس مقبضیت سے قوی روح مطلقہ اس واردات کے ہوتے ہیں۔ یقین ہے کہ حالت معائنہ بصری کی حالت ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : یہ جو کہہ ہے کہ ذات حق ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر ہے اور اکثر دعاؤں میں ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ نہ اس کی ذات میں تغیر ہوتا ہے اور نہ اس کی صفات تغیر ہوتی ہے۔ مخلوقات کے پیدا ہونے سے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باوجود اس قدر مخلوقات کی پیدائش کے حق تعالیٰ کی ذات اور صفات میں تغیر نہیں ہوتا ہے۔ (از سوالات امام شاہ خاں صاحب)

جواب : حق تعالیٰ سے ظہور کائنات کی مثال یہ ہے کہ جس طرح صورتیں آئینہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بال تشبیہ بطور مثال کے سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح کائنات کا ظہور حق تعالیٰ سے ہوتا ہے اور آئینہ کی ایک ذات ہے

جو ہم میں ہے۔ اور آئینہ کی صفات بھی ہے مجملہ ان صفات کے بعض صفات خارجیہ لازمی نہیں۔ مثلاً اس کی مقدار اور شکل اور رنگ اور شفاف ہونا اور اس کی سطح میں نشیب و فراز اور اس کے مانند اور بھی صفات ہیں اور مجملہ صفات آئینہ کے بعض صفات خارجیہ عارضیہ ہیں مثلاً اس کا منہ کچھم سے پورب پھرنا اور زمین کی طرف سے آسمان کی طرف ہونا تو ان دونوں قسم کے صفات میں باعتبار نفس جو ہر آئینہ کے تغیر ہو سکتا ہے لیکن بسبب ظہور اور خفا ان صورتوں کے کچھ تغیر نہیں ہوتا۔ نہ ذات آئینہ میں کچھ تغیر ہوتا ہے نہ صفات آئینہ میں کچھ تغیر ہوتا ہے۔ اگرچہ لاکھوں صورت ایک دہرہ اور پاک و ناپاک کی اس میں نمودار ہوں۔ واللہ اعلم

سوال : عن ابی زرین الفضیلی امہ قال قلت یا رسول اللہ آئینہ کان رتبنا قبل ان یخلق الخلق قال کان فی عماد مائت حتہ ہواء وما فوقہ ہوا کی تشبیہ فرمائیے؟
جواب : یعنی روایت ہے ابی زرین فضیلی سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہاں تھا ہمارا پروردگار خلق پیدا کرنے سے قبل۔ فرمایا جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابراہیم تھا نہ اس ابر کے نیچے ہوا تھی اور نہ اس کے اوپر ہوا تھی یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔

جاننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلام ارشاد فرمایا ہے صحیح طور پر ثابت ہے اور کئی مقامات میں مذکور ہے۔ لیکن اس کے ظاہر معنی اشکال سے خالی نہیں۔ اس واسطے کہ لفظ آئینہ جو کہ سائل کے کلام میں واقع ہے عرب کی زبان میں اس واسطے موضوع ہے کہ اس کے ذریعے سے مکان یعنی جگہ کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اور عماد کا لفظ جو کہ جواب میں فرمایا گیا ہے عرب کی زبان میں ابر رفیق کو کہتے ہیں۔ یہ مقولہ جسم سے ہے اور جو چیز جسم میں مال ہو۔ ضروری ہے کہ وہ بھی جسم ہو اس کے ظاہر معنی میں یہ بھی اشکال ہے کہ سوال میں یہ قید مذکور ہے قبل ان یخلق جس سے گمان ہو سکتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خلق پیدا کرنے کے بعد سے خلق میں ہے اس سے وہم ہو سکتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے معاذ اللہ خلق میں حلول فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک صاف اور برتر ہے۔

اس حدیث کی شرح ایسے طرح پر کہ شجر مرتفع ہو جائے اور اشکال دفع ہو جائے جو خود اس فقیر نے اپنے وجدان سے سمجھا ہے اور صوفیاء کرام کے کلام سے اس کو تطبیق دی ہے۔ اس کے بیان کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ایک مقدمہ کی تہدید کی جائے۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے خلق کی جانب توجہ کرنے کے اعتبار سے چند مراتب کا ظہور ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ مرتبہ اولی یقینی ہے اور کئی حملی ہے اور شامل جمیع تعینات ازلیہ و دلیہ کو ہے اور جامع ہے۔ جمیع حقائق کونیہ والہیہ کے لئے لیکن بلا تفصیل اور بلا اقباز بعض کے بعض سے ہے اور اس مرتبہ کو تعین اول کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر لاتعین اور المطلق کا مرتبہ ہے اور مرتبہ ثانیہ تفصیل اور تمیز مرتبہ اولیٰ کی ہے۔ اس مرتبہ کو تعین ثانی کہتے ہیں۔ اور اس مرتبہ میں حقائق کونیہ والہیہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں اور حقائق الہی

لئے وحدت حقیقی ہے اور کثرت نسبی ہے۔ حقائق کوئی کے لئے اس کے برعکس ہے یعنی کثرت حقیقی ہے اور وحدت نسبی ہے۔ ان دونوں مرتبہ میں حقائق کوئی کے لئے کچھ بھی وجود خارجی کا شمع نہیں اور خارجی تعدد اور تمیز کی بونہیر اور مرتبہ ثالثہ عالم ارواح مجبورہ بسیطہ ہے کہ اس کا ادراک عام طور پر منظور نہیں۔ صرف قوت عقلیہ اس کے آثار اور احوال کے مشاہدہ کے ذریعہ سے اس کو ادراک کرتی ہے۔ اور مرتبہ رابعہ عالم مثال ہے کہ اس کے ادراک کا آلہ خیال ہے۔ اور مرتبہ خامسہ عالم حس و شہادت ہے کہ حواس ظاہری سے مدد رکھتا ہے۔ اور مرتبہ سادسہ احدیت ہے اور وہ جمع جمیع مراتب کا ہے اور وہ مرتبہ انسان کامل کا ہے۔ چونکہ ہر مرتبہ ان مراتب سے حقیقت مطلوبہ کے لئے مجبور ہے محل اور مکان کے ہے اس واسطے بطریق تشبیہ و مجاز کے لفظ این سے اس کا سوال ہو سکتا ہے اور جب اس سوال میں قید قبل ان یشخلن کی ہے تو اس سے مقصود مراتب الہی سے وہ مرتبہ ہو سکتا ہے جو کہ مقدم ہو۔ بہ اعتبار تقدم ذاتی کے مراتب خلقیہ پر لیکن تعدی بلا واسطہ ہے۔ اس لئے اس میں شک نہیں کہ وہ مرتبہ تعین ثانی کا ہے جیسا مذکور ہوا ہے۔ مراد عمار سے کہ سوال کے جواب میں ہے وہی مرتبہ ہے۔ معنی متعارف لغوی مراد نہیں۔ اسی وجہ سے ہوا کہ اس کے لوازم سے ہے۔ فوق اور تحت سے نفی فرمائی۔ دونوں معنی میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح الہی آفتاب کے لئے حاجب و ساتر ہے۔ اسی طرح کثرت حقائق الہی نسبی ہے۔ حقیقی نہیں اور کثرت حقائق کوئی اگرچہ حقیقی ہے لیکن علمی غیبی ہے۔ خارجی شہادی نہیں۔ اس فرقہ کے بعض کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ہر ثانی عبارت مرتبہ اولی سے ہے اور یہ ظاہر احادیث نبوی کے ساتھ موافق نہیں ہوتا ہے البتہ اس عبثت میں مولفین کہتا ہے۔ کہ خلق کو جو کہ حدیث میں واقع ہے مجنی تقدیر کے قرار دیں اور اس کے معنی ایجاد نہ کہے جائیں۔ اور اس سے مراد تعین ہر حقیقت اور ماہیت کی ہو جو کہ حقائق اور ماہیات تملکے ایک ہے اور قدر مخصوص اور اندازہ معین مستعد اور قابلیت سے مراد ہو۔ واللہ اعلم (از سوالات امام شاہ خان)

سوال : ابلیس کا قصہ قرآن میں وارو ہے۔ معلوم نہیں کہ اس وقت سوال و جواب کس طرح ہوا۔

جواب : علوم منقول میں اس بارہ میں کچھ وارد نہیں۔ البتہ وجدان سے معلوم ہوتا ہے کہ طاق کے ذریعہ سے سوال و جواب ہوا تھا۔ یعنی ابلیس آواز سننا تھا۔ اور جانا تھا۔ کہ حق تعالیٰ کی یہ آواز اور نفس الامر میں کوئی مظاہر قہر کلام الہی کو اذکرنا تھا۔ کہ ابلیس اس کو نہ دیکھتا تھا۔ اور نہ پہچانتا تھا۔ لیکن جانتا چاہیے کہ اس ملعون کا کفر جہالت اور احتجاج سے نہیں بلکہ تجدد و عناد سے ہے اور لعنت کے قبل ابلیس نے قوت علیہ حاصل کی تھی۔ اور اس کے ذریعہ سے غیب سے تلقی کرتا تھا۔ وہ قوت اس سے زائل کی گئی تاکہ الم قبض و فرط غفلت سے بے قرار ہو کر توبہ کی راہ میں قدم نہ رکھے بلکہ غضب اور عتاب کی راہ میں ہے۔ اور جہانہ ذلت اس سے جدا نہ ہو۔ اور اس کی روح کے جوہر میں تاریکی کا مادہ ڈالا ہے کہ کبھی وہ اپنے کو مستحق عیب کا اور کبھی لباس یلوی میں گمان کرتا ہے اور سابق کی اپنی طاعت اور اسامہ عقبہ کی قوت سے شیاعین اور آدمی میں تصرف کرتا ہے۔ تاریکی کا مادہ جو اس کی روح میں ڈالا گیا ہے۔

مادہ پر ان طاعات اور اسامہ کا طمع کرتا ہے اور اس سے خلق کو گمراہی اور جہالت اور سختی دل اور زیادتی آرزو ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

سوال : مشہور ہے کہ ارواح نے سجدہ کیا تھا اور قرآن شریف سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل قالوا سبلی اور یہ نہیں معلوم کہ یہ امر کس طور پر ہوا۔ اور کس نے ایک سجدہ کیا اور کس نے دو سجدہ کیے اور کس نے سجدہ نہ کیا۔ (از سوالات امام شاہ خان صاحب)

جواب : اس مقام میں سجدہ کرنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں۔ اور مومنین کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بلا توقع جواب دیا اور کافروں نے توقف کر کے جواب دیا۔ البتہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ انہی نے دو سجدے کیے اور عوام مومنین نے ایک سجدہ کیا اور کفار نے سجدہ نہ کیا۔ مگر اس کی سند موجود نہیں۔ البتہ احادیث آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ چار میثاق لئے گئے۔

۱۔ اول پانچ اولوا العزم انبیاء کرام سے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے اول میثاق لیا گیا۔

۲۔ دوسرا میثاق باقی انبیاء علیہم السلام سے۔

۳۔ تیسرا میثاق علماء سے لیا گیا۔

۴۔ چوتھا میثاق عوام سے لیا گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

قَالَ اخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ مَعِيثِي
ابْنِ مَرْيَمَ وَآخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

یعنی اور یا دیکھیے وہ وقت کہ جب یاہم نے میثاق یعنی عہد پیغمبروں سے اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ بن مریم سے اور یاہم نے ان لوگوں سے عظیم عہد دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تَوْجَّاهُمْ
رُسُلًا مُصَدِّقِينَ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

یعنی یا دیکھیے اس وقت کہ جب عہد لیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے البتہ جو کچھ دین میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھر آئے تم لوگوں کے پاس پیغمبر تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تو تم لوگ اس پر ایمان لے آنا۔ اور اس کی مدد کرنا۔

اور ایک مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ
یعنی اور یاد کیجئے اس وقت کو جب عہد کیا اللہ نے اہل کتاب سے یہ کہ ضرور بیان کرنا تم لوگ دوسرے
لوگوں سے جو کچھ اس کتاب میں ہے جو تم لوگوں کو دی گئی ہے اور تم لوگ وہ نہ چھپانا۔
اور ایک دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا ہے :-

وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ

یعنی اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب نکالا اللہ نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریات کو اور ان
لوگوں کو گواہ کیا۔ خاص ان لوگوں کے حق میں اس طرح کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں تم لوگوں کا پروردگار
نہیں تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یعنی تو ہم لوگوں کا پروردگار ہے۔ واللہ اعلم

سوال : مشیت الہی کے بارے میں مشرکین شہادت کی توضیح کیا ہے ؟

جواب : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْلَا إِشْرَاؤُا اللَّهِ مَا أَشْرَكْنَا - ترجمہ : یعنی قریب ہے کہ مشرکین کہیں
گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ مشرک نہ کرتے۔
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَلَا يُؤَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ - ترجمہ : یعنی اور نہیں رد کیا جاتا عذاب اللہ تعالیٰ کا قوم مجرمین
سے :-

تو اس مقام میں مشرکین کو شبہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم مجرمین جو عذاب کے مستحق ہیں ان سے عذاب
ہو سکتا ہے۔ اس امر کا بیان یہ ہے کہ اہل اسلام کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ مشرک
کی اقسام کفر سے ہے اور حلال کو حرام جاننا ادنیٰ اقسام کفر میں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے کہ
اسے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے خلاف ہوتی تو جو اس کی مشیت ہوتی وہی وقوع میں آیا ہوتا۔ تو ہم لوگ
ہم لوگوں کے آباء اجداد کیونکر مشرک کر سکتے اور حلال کو حرام کس طرح کہہ سکتے۔ ورنہ ہم لوگوں کی مشیت
اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب آجاتی۔ جب معلوم ہوا کہ مشرک اور تحریم حلال اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا تو ہم
میں پر عذاب کیونکر ہوگا۔ اس واسطے کہ خلایق کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کر سکے۔ جن تعالیٰ
اس شبہ کا جواب تین طور پر فرمایا کہ وہ ترتیب مناظرہ کے موافق ہے :-

۱- نقض

۲- حل

۳- قول

بالموجب نقض یہ ہے کہ اہل اسلام اور کفار کے نزدیک بالاتفاق ثابت ہے کہ بعض ائم سابقہ نے مشرک
تحریم حلال کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب فرمایا ہے۔ اگر یہ عذر صحیح ہوتا تو ان لوگوں

پر کیوں عذاب کیا جاتا۔ مثلاً عادیثود، قوم مدین، فرعون اور
ہامان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار نے ان لوگوں کا احوال متواتر طور پر سنا تھا بلکہ عذاب کا آثار بھی
دیکھا تھا۔ اس شبہ کا جواب بطور حل کے یہ ہے کہ مشیت کی وجہ سے عذاب دور نہیں ہوتا۔ اکثر چیزیں کہ اللہ تعالیٰ
کی مشیت سے صادر ہوتی ہیں۔ مثلاً زنا، سرقت، لواطت، قتل اور ظلم کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے صادر ہوتا ہے
اور اس پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ ان امور میں بندوں کی مشیت کے تابع اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے
بندہ جیسا ارادہ کرتا ہے اس کے موافق اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہوتی ہے۔

البتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت قاطرہ جو بندہ کی مشیت اور ارادہ کے خلاف ہو۔ اس کی وجہ سے عذاب دفع
ہو جاتا ہے اس واسطے کہ بندہ اس ارادہ میں جہاد لایق کے مانند ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق ظاہر ہے
مثلاً خود کوئی شخص اپنے کو چھت سے گرائے یا کنوئیں میں خود گر پڑے۔ اور ظالمی شخص کا پاؤں بے اختیار پل جائے اور
چھت سے گر جائے۔ یا کنوئیں میں گر جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ اور چنانچہ اسی وجہ
سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

مَلَّ عِنْدَكُمْ مَن يَعْلَمُ فَتُخَذِلُوهُمْ كَتَأْتِي الْاَنْعَامَ لَمَّا كَانَتْ هُمْ يَحْشُرُونَ - ترجمہ : یعنی تمہارے پاس علم ہے تو اس کو نکالو جہاد
لئے :-

اور اس شبہ کا جواب بطور قول بالموجب کے یہ ہے کہ ہم تسلیم کیا کہ کفار اور ان کے آباء و اجداد کا کفر اللہ
تعالیٰ کی مشیت سے ہوا۔ تو ان کی تعذیب بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ تو جس طرح کفر و شرک کفار سے
دفع نہ ہو سکا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو گئی تھی۔ اس طرح ان کا عذاب بھی دفع نہیں ہو سکا۔ اس
واسطے کہ ان پر عذاب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو گئی ہے۔ بخود ان کے قول سے ان کو الزام دیا گیا۔
اور یہی معنی قول بالموجب کا مناظرہ کی اصطلاح میں ہے۔ کہ خصم کا دعویٰ تسلیم کر لیں اور اسی کے قول سے اس کو
الزام دیں۔ اور یہی مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہے :-

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ - الخ - ترجمہ : یعنی کہہ دیجئے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
تعالیٰ کی دلیل غالب ہے۔ الخ

اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے :-

قُلْ مَلَكُ شَهِدَ أَنَّمَا الَّذِينَ يَشْكُرُونَ أَنَّ اللَّهَ حَزَمَ مَلَكًا - ترجمہ : یعنی کہہ دیجئے لے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لے اولیٰ نے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے :-
تو یہ کلام پاک یہودیوں کے جواب میں ہے اور یہ متعلق اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کے ہے :-
ذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَن يَفْعِلْهُم - ترجمہ : یعنی ہم نے ان کو جزا دی بسبب ان کی مکرشی کے :-
اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ کلام پاک ہے :-

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا لِمَعْشَرِ الْجَبَنِ قَدْ اسْتَكَثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ - یعنی اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو تو کیجے گا کہ لے کر وہ جن تحقیق کہ تم لوگوں نے بہت آدمی کو اپنے مکر میں پھنسا یا ہے

تو اس کلام پاک کا بیان سابق میں مذکور ہو چکا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ مِّنْكُمْ جُورًا لِّبَنِيكَ وَاجْتِهَادًا وَمَا يَنْتَكِبُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (الانعام) ترجمہ : یعنی اور ایسا ہی کیا ہم نے ہر بستی کے سردار گنہگار ہوئے۔ تاکہ مکر کریں اس بستی میں اور نہیں مکر کرتے وہ لوگ گراہی جان کے ساتھ اور نہیں سمجھتے اس کے بعد ان لوگوں کو مکر کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔

وَإِذْ لَبَّيْكُمْ قَوْمًا آيَةً قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِالْحَزْجِ ترجمہ : یعنی اور جب آتی ہے ان کے پاس نشانی تو وہ کہتے کہ ہم لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے

تو نہ کرنے والوں کے پاس میں وعید واقع ہوئی کہ دنیا میں ان کو ذلت و رسوائی ہوگی اور قتل کئے جائیں گے اور قید کئے جائیں گے۔ پھر ارشاد ہو کہ قیامت میں سب مکر کرنے والے جمع کئے جائیں گے اور قوم جن کا گروہ مکر کرنے میں اصل الاصول ہے اس کو خطاب کیا جائے گا۔

قَدْ اسْتَكَثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ - یعنی بہت آدمیوں کو تم لوگوں نے اپنے مکر سے اپنا تابع بنالیا تھا کہ لوگ خواہشوں میں مشغول رہیں اور خدا کی طرف کچھ بھی توجہ نہ کی اور آخرت کی فکر ان لوگوں کے دل نہ گذری تو جب آدمی اس خطاب میں عتاب کی بواپائیں گے۔ تو غر کر دیں گے کہ ہم لوگ جن کے تابع تھے۔ ان کے عذر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گے کہ ہم لوگ اس وجہ سے جن اور شیاطین کے مکر میں مبتلا ہوئے کہ شرک اور معاصی پر فوراً ہماری تنبیہ تو نہ فرمائی۔ بلکہ نہ بہت مہلت دی اور ان کی اتباع سے ہم لوگوں کو طاعنہ فائدہ ہوتا رہا۔ جن اور شیاطین کی نذر ہم لوگ مانتے تھے۔ اور ان کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اکثر یہاں سے مطالب حاصل کیا کرتے تھے۔ مثلاً لڑکا پیدا ہونا اور مال ملنا اور دودھ کی چیز پہنچ جانا اور غریب کا حال معلوم ہونا اور دشمن کو فتح کرنا اور بلائے بچن اور شیاطین کا حاضر ہونا۔ تو یہ سب فائدہ ہم لوگوں کو جن اور شیاطین سے ہوتا رہا اور اس وجہ سے ہم لوگ ان کی اتباع کرتے رہے۔ اور فوراً ہم لوگوں سے مؤاخذہ نہ ہوا حتیٰ کہ اسی طرح کے افعال میں ہم لوگوں نے اپنی تمام عمر بسر کی اور اسی حال میں مر گئے اگر فوراً ہر شرک اور مہرگناہ پر ہم لوگوں کی تنبیہ اور تادیب ہو جاتی تو ہم لوگ اسی وقت متنبہ ہو جاتے اور جن اور شیاطین کی پیروی سے دست بردار ہو جاتے اور توبہ کرتے اور ہم لوگوں کو توبہ ہوتی تو حق تعالیٰ فرمائے گا۔

النار مثلاً مکہ خلدین فیہا

یعنی جب تم لوگوں نے دنیا میں اپنی عمر شیاطین کے وسوسہ اور جن کی پیروی میں گذاری تو آخرت میں بھی لگ

تمہارے رہنے کی جگہ ہے کہ جن اور شیاطین کا اصل مادہ بھی لگ ہے۔ الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے میں بعض اوقات میں تم لوگ دنیا میں بھی جن اور شیاطین کی پیروی سے غالی سب سے تھے تو یہاں بھی بعض اوقات میں تم لوگ آگ کے عذاب سے رہا کئے جاؤ گے۔ اور طبقہ زمہریر یہ کے عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے۔ کروٹوں سردی کا عذاب ہوگا۔ جب کہ عمل کے نہایت موافق جزا دی گئی تو ثوابت ہوا۔

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ترجمہ : یعنی تحقیق تیرا پروردگار حکیم و داناب ہے اور یہ امر فرقہ جن و انس کے پاس میں خاص نہیں بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

وَكَذَٰلِكَ نُؤَيِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا يَعْنِي أَوْرَاسِيَا هِيَ سَلَطُ كَرْتِهٍ جِبِ اور والی بناتے ہیں بعض ظالمین کو بعض پر اگرچہ ایک ہی منس سے ہوں مثلاً۔

آدمی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح جزا پائیں گے اور ان کے ذریعہ سے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے بے زار ہوں گے۔ اور ایسا ہی بعض جن بعض جن سے بے زار ہوں گے۔ بلکہ بعض عرب بھی بعض عرب بچے زار ہوں گے۔ اور بعض ہنود بعض ہنود سے بے زار ہوں گے۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ہے۔

لَتَنْذِرَنَّهُمْ مَّا نُنْذِرُهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ ترجمہ : یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ ڈراویں آپ اس قوم کو کہ اس کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ کے قبل نہ آیا

تو اس آیت سے صراحت معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم زمانہ فترہ میں تکلیفات شرعیہ ناواقف تھی، یہ آیت سورہ قصص میں واقع ہے اور یہ اس آیت کے سیاق سے بھی صراحتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔

وَقَوْلَا أَنْ تَصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ مِّنْ قَبْلِهِمْ فَيَقُولُوا سَاءَ مَا نَحْنُ بِآلِهَةٍ قَوْلًا أَوَّلًا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا فَتَقْبَلُ آيَاتِنَا وَتَكْفُرُ بِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ : یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ پہنچی ان لوگوں پر سبب اس کے کہ آگے بھیجا ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ پس کہتے ہیں وہ لوگ کہ لے کر لوگ ہمارے کیوں نہیں بھیجا تو نے ہمارے پاس رسول کہ تابعداری کرتے ہم تیری آیتوں کی اور ہوتے ہم مؤمنین سے

یعنی آپ کو اس واسطے بھیجا تاکہ یہ لوگ یہ عذر نہ کریں۔ لیکن یہ جوابیت ہے۔

لَتَنْذِرَنَّهُمْ مَّا نُنْذِرُهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ ترجمہ : یعنی آپ اس واسطے مبعوث ہوئے تاکہ آپ ڈراویں اس قوم کو کہ نہ ڈرانے گئے آباد ان کے پس وہ لوگ غافل تھے

تو اس آیت سے صراحتہ وہ مضمون ثابت نہیں ہوتا جو اوپر مذکور ہوا۔ اس واسطے کہ اس آیت میں

جو لفظ مانا کا ہے اس میں تین احتمال ہیں۔ اول کہ مانافہ ہو اور دوسرے کہ ماصدیر ہو اور تیسرے یہ کہ مانافہ اور صرف اول احتمال کی بنا پر یعنی جب مانافہ ہو تو نفی انذار کی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا ڈرائی نہ گئی اور وہ احکام شرعیہ سے ناواقف تھی۔ اور باقی دو احتمال کہ مانافہ جب ماصدیر ہو یا موصو ہو تو نفی انذار کی ثابت نہیں ہوتی۔

تفسیر نیشاپوری میں لکھا ہے :-

وقد يقال ان مانافية او موصولة او مصدرية هي ارسلت لتنفذ ما انذارا بانهم او ما انذارا بانهم او ما انذارا بانهم فانهم في غفلة فعلى هذا اكونهم غافلين بسبب باعث على الانذار وعلى الاقل حكاهم الانذار بسبب غفلتهم يعني اور کبھی کہا جاتا ہے کہ مانافہ ہے یا موصو ہے یا مصدر ہے یعنی آپ بھیجے گئے تاکہ ڈراویں قوم کو ماتد ڈرے جانے ان کے آباء کے یا جیسا ڈرایا ان کے آباد کو یا جس چیز سے ڈرایا ان کے آباد کو پس وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ پس اس بنا پر یہ معنی ہونے کہ وہ لوگ غافل تھے۔ اس سبب سے جو باعث ہے ڈرانے کے لئے اور جب مانافہ کہا جائے تو عدم انذار ان کی غفلت کا سبب ہوگا۔

یہ مضمون تفسیر نیشاپوری کی عبارت مذکور کا ہے۔ حاصل کلام جب یہ آیت لیجئے :-

لَقَدْ رَفَعْنَا أَنْذَارًا بَيِّنًا مِمَّا أَنْذَرْنَا آبَاءَهُمْ وَالْآخِرَةُ اس آیت مذکورہ کے ساتھ لحاظ کیجئے جو سورہ قصص میں ہے

يَا اس آیت کے ساتھ لحاظ کیا جائے :-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا دَسْوَاحَ تَرْجَمَہ : یعنی نہیں ہیں ہم عذاب کرنے والے جب تک رسول نہ بھیجیں :-

تو اس آیت سے ان لوگوں کی نجات ثابت ہوتی ہے جو زمانہ فترہ میں تھے۔ اور یہ امر موافق قاعدہ اہل سنت و الجماعت کے ثابت ہے اس واسطے کہ اہل سنت و الجماعت اس امر کے قائل ہیں کہ حسن اور قبح امور کا شرعی ہے۔ یعنی صرف شرع سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں امر کے کرنے کا شرع میں حکم ہے تو وہ امر بہتہ اور فلاں امر سے شرع میں منع کیا گیا ہے۔ تو وہ امر قبیح ہے اور اہل سنت و الجماعت کو اس امر سے انکار ہے کہ صرف عقل کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے اب کلام اس میں ہے کہ انذار سوا بعثت رسول کے ہے اور زمانہ فترہ وہ ہے کہ اس میں بعثت رسول کی نہ ہو۔ اور انذار نہ ہونے سے وہ زمانہ کہ زمانہ فترہ کا ہے۔ اس کے بارے میں حکم فترہ کا نہیں دیا جاتا تو درمیان حضرت عیسیٰ عہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مدت پانچ سو ساٹھ برس کی ہے۔ زمانہ فترت کا نہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے حق پر حکم فترت قرار دیں اور اپنے کو صبیان اور دیوانہ کے مانند کہیں۔ جو کہ عذاب کے سزاوار نہیں۔ اس واسطے کہ انبیاء سابقین کا خصوصاً علم حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا اس بلا میں شائع تھا۔ اگرچہ کتب الہیہ

لوگوں نے تحریف کی تھی۔ لیکن توحید اور اثبات نبوت اور محاد جو کہ اصول ثلاثہ دین کا ہیں۔ ان امور میں فی الجملہ وہ لوگ کام کرتے تھے۔

تفسیر نیشاپوری میں سورہ قصص کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے :-

من قبل كانت حجة الانبياء قائمة عليهم ولكن بعث عليهم من بعد ذلك الحجة عليهم فبعث الله تعالى تقوية الشك التكليفات واخلاله لتلك الفتوة : یعنی پہلے حجت انبیاء پر تھی ان لوگوں پر لیکن نہیں بھیجا گیا تھا ان لوگوں کے پاس ایسا کوئی نبی جو تازہ کرے وہ حجت ان لوگوں پر۔ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ احکام شرعیہ ان لوگوں کی عقل میں ثابت فرما دیں اور اس فترہ کو دور کریں :-

یہ ترجمہ تفسیر نیشاپوری کی عبارت مذکورہ کا ہے پس نفی انذار و بعثت رسول دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں متحقق ہے۔ مراد بعثت رسول سے آیت :-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا دَسْوَاحَ تَرْجَمَہ (نبی اسرائیل)

میں یہ نہیں ہے کہ رسول اسی قوم سے ہو۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ جہان میں کوئی رسول آیا کہ خبر اس رسول کی اور اس کے احکام کی مکلفین کو پہنچی ہو، اگرچہ وہ احکام بطور اجمال کے پہنچے ہوں اور مکلفین کو اس رسول کا علم حال ہو جائے کہ ہمارے مذہب کے علاوہ جہان میں دوسرا مذہب بھی ہے کہ اس کو لوگ حق اور واقعی جانتے ہیں۔ اس واسطے کہ اسی قدر بحث و تفتیش و سوال و تحقیق دین تکلفات شرعیہ کے ثابت ہونے کے لئے کافی ہے البتہ زمانہ فترت کا ہونا درمیان حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ..... عادی و ثمود کے گذرنے کے بعد مسلم ہے۔ اگر وہ زمانہ فطرت کے ثبوت کے لئے صرف یہ کافی ہو۔ کہ اس زمانہ کی قوم سے کوئی رسول نہ ہوا ہو۔ تو لازم آتا ہے کہ اکثر زمانہ حق میں اکثر لوگوں کے زمانہ فترت کا ہوا۔ اور جب یہ امر ثابت نہیں تو یہ بھی ضرور نہیں کہ جس زمانہ میں اس زمانے کے لوگوں کی قوم سے نبی نہ ہوا ہو۔ تو وہ زمانہ زمانہ فترت کا ہوگا۔ اور احادیث صحیحہ میں عذر فرمایا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے کفار کی کس قدر کوشش فرمائی :-

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَعَتْ عَذَابَهُمْ وَعَجَبَهُمْ الْأَمْتَا يَا مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ۔ ترجمہ : یعنی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی اہل زمین کی طرف، پس غضب فرمایا عرب اور عجم پر ان لوگوں کے سوا جو اہل کتاب سے باقی رہ گئے تھے :-

اور آیات قرآنی میں عذر فرمایا جائے :-

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ ترجمہ : یعنی تھے تم لوگ کنارہ پر آتش جہنم کے پس بٹایا تم لوگوں کو وہاں سے :-

اور اس کے مانند اور بھی آیتیں ہیں۔ تو ان آیتوں کے کیا معنی ہوں گے پس زمانہ جاہلیت کو قبل بعثت
فترت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا۔ اس زمانہ کو زمانہ فترت باعتبار اصطلاح کے نہیں کہہ سکتے اگرچہ فترت کے
لفظ کے اعتبار سے اس کو زمانہ فترت کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس معنی لغوی کے فترت کا لفظ اس آیت
وارد ہے :-

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ
اَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ (مائدہ) یعنی اے اہل کتاب تحقیق
کہ آیا تم لوگوں کے پاس رسول ہمارا بیان کرتا ہے واسطے تم لوگوں کے۔ ایسے زمانہ میں کہ پیغمبر نہ تھا۔
ناکرم عذر نہ کرو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا :-

یہ آیت مذکورہ کا ترجمہ ہے تو اس آیت میں خطاب اہل کتاب کے ساتھ ہوا ہے اور فترت اصطلاحی
کتاب کے حق میں تصور نہیں ہو سکتی۔ اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں جا بجا اس وقت مردوں پر
اب ہونے کا حال وارد ہے مثلاً

اَيُّكَ ابْلُوهُ فِي النَّارِ ترجمہ : یعنی میرے باپ اور تمہارے باپ دونوں دوزخ میں ہیں :-
یہ حدیث جواب میں اس شخص کے وارد ہوئی کہ اس نے پوچھا کہ ایں ابی یعنی میرا باپ کہاں ہے
مثلاً یہ بھی حدیث شریف ہے :-

لَيَسْتَهَيِّنَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ فَخْرِهِمْ بِاَبَائِهِمُ الَّذِيْنَ هُمْ فَعْمُ النَّارِ اُولَئِكَ
اَمْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعْلِ الَّذِي يَدْهَدُ الْخَزْرَ بَانْفَمِ
یعنی البتہ باز آئیں گے لوگ فخر کرنے سے اپنے آباء پر کہ انکے وہ آباء کو جہنم میں دوزخ کے کوئلے سے
یا نہیں تو وہ لوگ فخر کرنے والے سبک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس جالور
سے جو اپنی ناک سے پلیدی کو زمین پر غلطال کرتا ہوا لے جا آئے۔

یہ حدیث مذکورہ کا ترجمہ ہے اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے
کوئی مذہب یعنی ڈرانے والا نہ آیا تھا کہ ان لوگوں کو کفر اور معاصی سے ڈراتا۔ اور اگرچہ خاص کر ایسے مذہب کا نہ آنا دفع
اب کے لئے محنت نہیں۔ لیکن رحمت الہی نے ان لوگوں کا یہ عذر بھی زائل فرما دیا۔ اور ایک عظیم الشان مذہب یعنی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں لوگوں کی ملامت کے لئے بھیجا۔ اور اگر اس آیت شریفہ میں غور
جائے :-

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ (سورہ قصص)

تو ظاہر ہے کہ پہنچنا مصیبت کا ان لوگوں کے اعمال کے عوض میں کہ کیا عذاب سے ہے خواہ عذاب
وی ہو یا آخری جو ان لوگوں کے مقدر میں تھا۔ اور یہ امر ہونے والا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو یہ کہنے کی جگہ ہوئی کہ ہمارے

پس کوئی رسول نہ آیا اور کوئی ڈرانے والا نہ آیا تو ہم پر عذاب کیوں ہوتا ہے۔ اس واسطے آپ کو ہم نے بھیجا یعنی ناکرہ
رہے عذر نہ کر سکیں۔ چنانچہ الہی ناکرہ ہے کہ لَوْلَا اَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَسُولًا مِنْ بَيْنِ مَعْشَرِكُمْ مَعْبُودًا۔ اور جو
دوسری آیت یہ ہے :-

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ لَنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيْ كُنتُمْ أَهْدَىٰ مِنَ الْغَالِيَةِ
ترجمہ : یعنی اور قسم کھائی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم مستحکم کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے
والا آئے تو ہم لوگ سب اُمتوں سے زیادہ راہ راست پر ہو جائیں گے۔
یہ آیت مذکورہ کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت سے بھی صراحتہ معنی مذکور ہی سمجھا جاتا ہے اور اسی قبیل سے

یہ آیت بھی ہے کہ :-

اِنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ سِتْرٍ
لَّغَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَمْوِيٍّ مِنْهُمْ۔ ترجمہ :
یعنی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرتے تو تم کہتے کہ نازل کی گئی کتاب دو جماعت پر
ہمارے قبل اور ہم لوگوں کا حال دریافت کر لے سے غافل تھے۔ یا تم کہتے کہ اگر کتاب ہم پر نازل ہوئی
ہوتی تو ہم لوگ ان لوگوں سے راہ راست پر زیادہ ہوتے آخر آیت تک :-

تو ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ معتقد تھے کہ ہمارے قبل دو جماعت پر کتاب نازل ہوئی
تھی اور جانتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں کا حال کیا ہے۔ اور دربارہ توحید اور نبوت اور معاد کے ان لوگوں کا عقیدہ
بالغافل بلکہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں شروع میں صحیح بخاری میں مذکور ہے :-

فِي كِتَابٍ مِنَ الْاَنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اَنْ يَكْتُبَ۔ یعنی پس لکھتے تھے ورقہ بن نوفل سے
انجیل سے عربی زبان میں جو چاہتے تھے کہ لکھیں :-

اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی دعوت عیسوی پہنچی تھی اور انجیل کا ترجمہ جانتے تھے۔ تو ایسی
صورت میں اس زمانہ کے بارے میں حکم زمانہ فترت کا کیسے دیا جاسکتا ہے اور اگر قبل زمانہ بعثت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ فترت کا تھا۔ تو ابوین شریفین کے بارے میں علماء کے اختلاف کا سبب کیا ہے کہ
نہ ان میں ان کے بارے میں کفر کی تصریح ہے اور سیوطی رحمہ اور دیگر علماء کرام نے ان کے ایمان کے ثبوت
میں سائل لکھا ہے۔

جواب : مہربان من : جب معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قبل زمانہ فترت
کا تھا۔ بلکہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ تو اشکال اور شبہ جو سوال میں مذکور ہے زائل ہو گیا ہے اور اگر فرض کیا جائے کہ وہ
زمانہ زمانہ فترت کا تھا۔ تب بھی اس اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ایمان اور کفر دوسری چیز ہے
اور عذاب اور نجات دوسری چیز ہے تو کافران زمانہ فترت کے حق میں نہایت امر یہی ہے کہ بالفرض اگر ثابت

کے لئے زندہ فرمایا۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
یہ ترجمہ شمس الدین کردی کے قول مذکور کا ہے۔

تیسرا مسلک یہ ہے کہ ابون شریفین نے خود اپنی عقل سے ملت ابراہیمی سن کر شرک کا قبح معلوم کیا اور
اس ترک کیا اور توحید کے معتقد تھے اور امت کی تعظیم نہ کرتے تھے۔ اور سابق سے ایک دوسرے سے سنتے چلے
گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ آلہ و اصحابہ وسلم مبعوث ہوں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد اور
اشدوم ہیئت لزوم کے منظر تھے۔ اور دل سے قصد مصمم رکھتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے
ہوئے تو ہم لوگ دل و جان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کریں گے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے نور کا قطرہ اس مدعا کے لئے ثابت ہے کہ وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گرفتار۔ اور آپ کو یہ وحیت
پہنچی کہ آپ کے والد اور اجداد یکے بعد دیگرے اس نور مبارک کی حفاظت کے لئے وصیت کرتے رہے اور علامہ بیہوش
نے اپنے رسالہ میں زیادہ تر یہی مسلک اختیار کیا ہے تو اس صورت میں بھی ابون شریفین کی نجات ثابت ہوتی ہے
اور ابون شریفین کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اس وقت اسی قدر ایمان احمالی متحقق ہو سکتا تھا
چنانچہ درقین نوفل کے حق میں بھی اسی قدر ثابت ہے اور فقہ اکبر کی عبارت اس مسلک کے بھی منافی نہیں
اس واسطے کہا جاسکتا ہے کہ عدم ایمان تفصیلی اور عدم وقوع ایمان بعد بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کرنے
ساتھ فقہ اکبر میں ہوتی ہے۔ لیکن جب کہ حدیث ابی واثبہ و حدیث انسار اور حدیث لعدیو ذن کی بالشفاعة
یقیناً ماور شریفین کے حق میں ہے تو یہ تینوں مسلک اس کے خلاف ہیں تو بہت بہتر ہے کہ ان مسائل میں سکوت
افت کیا گیا جائے۔

سوال : مبعوث ہونا رسول الثقلین یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واسطے ہو کہ تہان کی
ہدایت ہو۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچے اور قرآن شریف عربی زبان میں اس واسطے نازل ہو۔ مگر اس کے
سمجھنے میں اہل عرب کو آسانی ہو۔ اس قرآن شریف میں یہ رعایت نہیں کہ اس کے سمجھنے میں اہل عرب کو آسانی ہو۔ اللہ
فرمان دہند و سندھ و بنگالہ وغیرہ اقالیم و جزائر و بندر گاہ کی زبانیں متغایز ہیں۔ ان کے لغات مختلف ہیں۔ اجداد
کے لوگوں کے سمجھنے کے لئے قرآن شریف کافی نہیں۔ بلکہ ان مقامات کے لوگ قرآن شریف کی نہ رست بخوبی نہ سمجھتے
تھے۔ اور اس کے معنی مطلقاً نہیں سمجھتے اور اکثر قریب ہیں۔ جو پہلوؤں وغیرہ بعض ایسے مقامات میں ہیں کہ
باوجود اس کے کہ وہ لوگ بہت سخی اور کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ کے کام کا تلفظ بخوبی صحت کے ساتھ ادا نہیں
کر سکتے۔ اسلام کی دعوت بھی پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اصحابہ وسلم اور خلفاء کے وقت میں اکثر ملکہ
کے لوگوں کو نہ پہنچی۔ مثلاً پیگو اور نے پال وغیرہ میں کہ جہاں دعوت اسلام کی نہیں پہنچی تو اتمام حجت جیسا کہ اہل
عرب کے حق میں ثابت ہے ان دوسرے اقوام کے حق میں ثابت نہیں اور خداوند تعالیٰ منصف ہے
اور اپنے تمام بندوں پر رحیم ہے اور کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

جوائے تو صرف ان کی نجات ثابت ہوگی۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان ہرگز ثابت نہیں ہوتا اور اس مسئلہ میں مجتہد
ہے کہ زمانہ فترت میں آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک اور کافر تھے اور بسبب غفلت فترت کے
سزاوار عذاب نہ ہوئے۔ یا ٹو حد تھے۔ اور اس انتظار میں تھے کہ جب نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایں ظاہر ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نبوت کا کریں تو ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا
مان ظاہر کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں تو فترت اکبر میں ابون شریفین کے انکار کی شان
ہو کہ اس کے متنا علیٰ الکفر تو اگر یہ قول ثابت بھی ہو جائے۔ تو اس قول میں اور ابون شریفین کی نجات
بت ہونے میں کچھ بھی تناقض نہیں۔

البتہ یہ جو قول ہے کہ ابون شریفین موجد تھے۔ اور شرک سے بے زار اور متفرق تھے۔ تو اس قول میں اور فقہ اکبر
میں تناقض کا گمان ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء ابون شریفین کی نجات ثابت کرنے ہیں۔ اور تفصیل اس
بمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابون شریفین کی نجات ثابت کرنے میں حضرات علماء کرام کے
ن مسلک ہیں۔

ایک مسلک یہ ہے کہ باوجود کفر و شرک کے یہ سزاوار عذاب کے نہیں۔ صبیان اور مجنونوں کے بارے
میں جو حکم ہے وہی ان کے بارے میں بھی حکم ہے۔ اس واسطے کہ ابون شریفین زمانہ فترت میں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۚ ترجمہ : یعنی ہم عذاب کرنے والے نہیں،
جب تک رسول نہ بھیجیں۔

اور زمانہ فترت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہوا تو اس آیت کے بموجب اس وقت
کے لوگ جو زمانہ فترت میں فوت ہو گئے۔ عذاب کے سزاوار نہیں اور اس مسلک میں جو منافات ہے وہ
پر مذکور ہوا ہے اور باعتبار اس مسلک کے بھی عبارت فقہ اکبر کی صحیح ہو سکتی ہے۔ اس واسطے کہ وہ عبارت عربی
ہی ہے۔ مَا تَأْتِي عَلَى الْكُفْرِ اس میں تعذیب کا کچھ ذکر نہیں

دوسرا مسلک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابون شریفین ایمان لانے کے لئے موت کے
بعد پھر زندہ کئے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور یہ مسلک بھی فقہ اکبر کے قول کے منافی نہیں
ہے۔ چنانچہ شمس الدین کردی نے اجداد علماء حنفیہ ماوراء النہر سے ہیں اپنے فقہ میں لکھا ہے :-

وَمِنْ جَوَازِ لَعْنِ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَالْإِلَهِيَّةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ
وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ لَشَبُوْتِ اَمَنَہٗ تَعَالٰی اَحْيَاہُمَا لَہٗ حَتّٰی اَمَنَاہُ۔ انتہی۔
ترجمہ : یعنی جائز ہے لعن کرنا اس پر جو مر گیا ہو کفر پر مگر والدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
پر باکر نہیں۔ اس واسطے کہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابون شریفین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

جب ان مقامات کے لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے برحق کی طرف سے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور نہ احکام کی کوئی ایسی کتاب نازل ہوئی کہ اس کے سمجھنے میں ان مقامات کے لوگوں کو آسانی ہو تو ان مقامات کے لوگوں کے حق میں شرعی مؤاخذہ ثابت ہے یا نہیں، اگر ثابت ہے تو جو شبہات اس باب سے آتے ہیں وہ مخفی نہیں۔ (از منشی ذوالفقار عینخان)

جواب : اس میں شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے مبعوث ہوئے کہ عرب کے اہل اہل بلدان و جزائر و جبال وغیرہ تمام مقامات کے لوگوں کی ہدایت ہو۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے۔ اور وہاں کے جن اور اس کو اسلام کی دعوت دی گئی اور بواسطہ عرب دوسرے مقامات کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت پہنچی۔ یعنی فارس اور روم کے لوگوں کو بوجہ اہل عرب اسلام کی دعوت پہنچی اور بواسطہ اہل عرب و اہل روم سندھ و ہند و جزائر و جبال وغیرہ تمام مقامات کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچی

قرآن شریف عربی زبان میں اس وجہ سے نازل ہوا کہ اس کے اعجاز کی وجہ اہل عرب سے معاذر کیا گیا۔ اور یہ ضرور ہوا کہ اہل عرب قرآن شریف کے دقائق کو دریافت کر کے معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عرب کے بعض لوگ اسلام سے مشرف ہوئے۔ پھر اہل عرب کے ذریعہ سے عراق و خراسان و دیگر ممالک عجم میں اسلام شائع ہوا۔ اور ان ملکوں کے لوگوں نے سندھ و ہند و ترکستان میں اسلام پہنچایا۔ اسی طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک اسلام پہنچا۔ حتیٰ کہ تمام ممالک میں اسلام شائع ہوا۔ اگر ہر قوم کی ہدایت سے قرآن شریف ہر قوم کی زبان میں نازل ہوتا تو دین میں نہایت اختلاف واقع ہوتا۔ تخریفات و زیادات و نقصانات کا دروازہ خوب کھولا جاتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ اگر قرآن شریف دوسری زبانوں میں نازل ہوتا۔ تو تبلیغ احکام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی شخص جس کی پیدائش عرب میں ہوئی ہو۔ اس کو کتاب پر مادت کی تعلیم دی جائے۔ اور اس سے کہا جائے کہ اس کا مضمون فلاں شخص سے ہے کہ دو تو اس بارہ میں اس کو ضرور دقت ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمتی تھے۔ اور بلور عربی کلام علوم میں کامل و ماہر ہوئے۔ تو ایسا ہی ہر لغت کے الفاظ اور اس کے لہجہ اور معانی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقفیت ہو جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام عمر میں کبھی شرفِ ملاقات سے مشرف نہ ہوئی۔ اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو تھا۔ تو اگر ان قوموں کی لغت کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق عرفی عادت ہوئی ہوئی۔ تو وہ تعلیم بے فائدہ ہوتی۔ حاصل کلام حکمت الہی کا مقتضا وہی تھا۔ جو وقوع میں آیا۔

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ بعض لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دوسری جگہوں میں تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہوئے۔ اور بعض لوگ بعد زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے۔ اور یہ سب لوگ یعنی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ مگر زیارت سے مشرف نہ ہوئے اور جو لوگ بعد میں ہوئے۔ ایسے اشخاص ہوئے کہ احکام شرعیہ سے محض ناواقف تھے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے یہ بھی نہ

جانا کہ قرآن شریف معجز ہے۔ تو ان کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طور سے ثابت ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و دیگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد اثبات نبوت کا طریقہ یہ نہیں کہ قرآن شریف کا معجز ہونا اب ثابت کیا جائے۔ بلکہ اثبات نبوت کے لئے اب دوسرے دو طریقے ہیں۔

۱۔ اول طریق اثبات نبوت کا یہ ہے کہ کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا صادر ہونا متواتر طور پر ثابت ہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں کروڑوں آدمی نقل کرتے چلے آئے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات صادر ہوئے۔ چنانچہ یہ معجزات ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا کہ قرآن کریم معجز ہے اور اس کا اعجاز ثابت بھی ہوا۔ اور معجزہ شق القمر اور جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کا سلام کرنا اور پتھر اور درختوں کی فرمانبرداری اور کھانے اور پانی میں اضافہ ہو جانا۔ اور ہرن اور اونٹ، بھیڑیا اور سوسمار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا۔ اور علیٰ ہذا القیاس سولے اعجاز قرآن کے قین ہزار معجزات کتب احادیث سے ثابت ہیں تو اب چاہئے کہ ان معجزات کا ہونا ہر قوم کے نزدیک ثابت کیا جائے۔ کہ یہ معجزات متواتر خبر سے ثابت ہوتے ہیں اور اس امر پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے نزدیک اس ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ہونا بلکہ جمیع احکام شرعیہ ثابت ہو جائیں گے۔ اور امور گزشتہ (یعنی تاریخی) کے بارے میں بالاتفاق سب کے نزدیک ثبوت علم کا یہ طریق مسلم ہے۔ چنانچہ مثلاً نوشیروان کا کسی زمانہ میں ہونا اور حاکم طائی اور سکندر اور خلافت بنو عباس اور ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کا آنا یہ سب امور اہل ہند کے نزدیک کس طریقہ سے ثابت ہوئے اسی طریق کے سوا کوئی دوسرا طریق نہیں۔

دوسرا طریق نبوت اثبات کا یہ ہے کہ کہا جائے کہ اب بانات نبوت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور لاکھوں آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رکت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ اور اطاعت الہی میں مصروف ہوئے اور گناہوں سے پرہیز کیا اور تقویٰ و طہارت اور عمدہ اخلاق اور بہتر آداب اور اولیٰ حقوق اختیار کیے اور یہ امور ہر قوم کے نزدیک بہتر اور پسندیدہ ہیں۔ اور ہر قوم کے لوگ اس کو ہدایت جانتے ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلق اللہ کی ہدایت کا وعدہ کیا تو وہ ہدایت ظہور میں آئی۔ تو اب اثبات نبوت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اس واسطے کہ نبوت کے معنی یہی ہیں جو اب عام طور پر سب کے نزدیک ظاہر ہیں اور جب کوئی چیز ظاہر ہو جائے۔ تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ان دونوں طریقوں سے ساکنان جزائر و جبال و بیگو اور ساکنان نے پال وغیرہ کے نزدیک بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے۔ اور اگر بالفرض مجملہ ان لوگوں کے بعض لوگوں کے نزدیک ان دو طریقوں سے بھی آنحضرت

اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہ ہوئی ہو تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہوگا۔ جو حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے۔
فرمانِ قدرت میں ہوئے۔ علماء کا اختلاف جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ زمانہ قدرت میں تھے۔
اختلاف ان لوگوں کے بارے میں بھی ثابت ہوگا۔ جن کو مطلقاً اسلام کی خبر نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ کتبِ ماحول
اسلم اور بعضی میں یہ مسئلہ نہایت شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے۔

سوال : خبر متواتر اور آثار سے بخوبی ثابت ہے کہ ہند میں اوتار ملے کثیر گذرے ہیں کہ قوم ہند
وہ تائن کہتی ہے اور بعض کو اپنا مقتدا جانتی ہے۔ یہ اکثر راجہ با شان و شوکت و قوت اور اکثر ان جیسے لوگ جو
ان لوگوں کے لئے شروع آفرینش سے کون پیغمبر اس قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے۔ اور کون کون
لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوئے ہیں اور وہ کتاب ہندی زبان میں ہے یا دوسری زبان میں ہے یا اس قوم
ہدایت کے لئے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا۔ اور اگر ان لوگوں کی ہدایت کے لئے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا
کی وجہ کیا ہے۔

جواب : قرآن شریف میں ہے :-

وَاِنَّ مِنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ترجمہ : یعنی کوئی ایسی امت نہیں ہوئی کہ اس میں
دُرُسنے والا نہیں ہو ہو۔

تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہر امت میں دُرُسنے والا گذرے گا بڑے کاموں کے کرنے سے اور
کی حق تلفی کرنے سے لوگوں کو دُرُسنے اور وہ دُرُسنے والا خواہ مجملہ انبیاء کے ہو۔ یا مجملہ علماء کے ہو یا غفلوں
سے یا اولیاء اور عرفاء سے ہو۔ اور اگر رُوم اور حبش اور ترکستان اور خطا اور ختن کے لوگوں سے دریافت کیا
گئے۔ تو وہ لوگ ہرگز کسی پیغمبر کا نشان نہ دیں گے۔ کہ وہ پیغمبر ان لوگوں میں گذر ا ہو۔ بلکہ ایسے بھی اکثر لوگ ہوں گے
جنہی کے مضموم سے بھی ناگاہ نہیں۔ البتہ عباد و زُلماء اور سارکان دنیا اور خلوت نشینوں کی عظمت اور بزرگی کا
تقدیر ان لوگوں کے دل میں نہایت مستحکم ہے اور حق تعالیٰ کا فعل ہر فرقہ کے بارے میں جدا گانہ ہے۔ یعنی باعتبار
دراستعداد اور باعتبار اخلاف علوم و محزونہ ہر فرقہ کے اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ ہر فرقہ کے ساتھ جدا گانہ ہے
عرب میں یمن سے شام و مصر تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایک طور پر ظہور میں آئی

مکرام اور شہوہوں کو مبعوث فرمایا اور ان کو معجزات عطا فرمائے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ اس واسطے کہ اس بلاد کے
مذہبی خیر آلے کے لئے یہی طریق جانتے تھے۔ کہ کوئی قاصد آئے اور زبانی پیغام لے آئے۔ یا اپنے ساتھ کوئی خط
لے۔ البتہ یہ تحقیق کرتے تھے۔ کہ وہ قاصد اپنے کو جس شخص کا قاصد کہتا ہے۔ آسانی الواقع اس کا قاصد ہے یا
نہیں۔ چنانچہ امراء اور ملوک اور سلاطین میں اب بھی یہی مرقع ہے کہ کوئی فرمان یا کوئی خط اپنے ملازمین سے کسی متبر
کے ہاتھ بھیجتے ہیں۔ اور اس قاصد کی تصدیق کے لئے اپنی بعض خاص چیز مثلاً پاکٹی اور ہاتھی اور فوج اس کے ساتھ
لے جاتے ہیں تو دیارِ عرب کے لئے ہدایت کا طریق بھی یہی قرار پایا۔ اور ہنود کے یہاں چونکہ خبر بھیجنے کا یہ طریقہ معمول

لہذا ان کے لئے ہدایت کا طریقہ بھی دوسرا قرار پایا۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت حق کا ظہور بعض چیزوں میں
ہوتا ہے اور حق کی زبان سے وہ چیزیں کلام کرتی ہیں۔ اور ان سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو مرتبہ الوہیت کیساتھ
خاص ہیں۔ اور وہ افعال بطریق خرقِ عادت ہوتے ہیں۔ اور بطور حکمرانی کے وہ افعال صادر ہوتے ہیں اور ان چیزوں
کو حق کا نائب جانتے ہیں۔ اس واسطے ان کے یہاں ہدایت میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ اور وہ لوگ جس کو اپنا پیشوا مانتے
ہیں اس سے نصیحتیں لکھو کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ مدت دراز تک ان کے یہاں ہدایت کا یہی طریقہ مروج
تھا۔ چنانچہ کتاب جوگ با سنت اور رامائن اور بھاگوت سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یاس
نامی ایک شخص پیدا ہوا۔ اور شیطان کے بہکانے سے ان کا تمام مذہب برباد کر دیا۔ اور شرک اور بت پرستی
کو رواج دیا۔ پھر تو سب ہنود مشرک ہو گئے اور بت پرستی اختیار کی۔ البتہ قدیم سے ان کے یہاں یہ طریقہ جاری تھا
کہ جس طرح قومیں مختلف تھیں۔ مثلاً کاشتہ۔ کھتری اور مہاجن وغیرہ مختلف قومیں تھیں۔ اس کے اعتبار سے ان
مذہب بھی مختلف تھا۔ یعنی ہر قوم کا مذہب جدا گانہ تھا۔

ہم لوگوں کی بھی قدیم شریعتوں میں اس کی اصل ہے۔ چنانچہ ایسا طینی اسرائیل سے ہر سبط کے لئے خاص
خاص احکام جدا گانہ تھے۔ بلکہ ہماری شریعت میں بھی ایسا ہے کہ بعض احکام خاص بعض قوم کے لئے ہیں۔ چنانچہ
غس غنیمت کا مصرف بنی ہاشم میں اور مال غنیمت میں سے جو بعض اشخاص کو کسی خاص وجہ سے معمولی حصہ سے
کچھ زیادہ دیا جاتا ہے وہ بنی ہاشم کے لئے حرام ہے اور زکوٰۃ بھی ان کے لئے حرام ہے تو یہ احکام خاص بنی ہاشم کے
لئے ہیں۔ اور خلافت کا استحقاق خاص قریش کے لئے ہے اور مشرکین عرب سے جزیہ لینے کا حکم نہیں۔ ان سے صرف
اسلام قبول کیا جائے۔ یعنی ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ اسلام لے آئیں ورنہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔
ہنود کے ہاں ان کے اوتار منظرِ حق کے گذرے ہیں۔ خواہ افراد بشر سے ہوں خواہ بشر و ماہی سے ہوں
جیسا کہ ہم لوگوں کو کی قدیم شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اؤٹنی تھی۔ بیک
عوام ہنود نے کج فہمی سے ظاہر اور ظہر میں فرق نہیں کیا۔ اور سب کو معبود بنا دیا اور گمراہ ہو گئے۔ یہی حال اہلِ سلا
کے بھی بہت سے فرقوں کا ہوا۔ مثلاً تعزبہ داران اور مجاوران شہور اور جلالیان اور ملریان یہ سب فرقے بھی کج فہمی
سگمراہ ہوئے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

سوال : مصطفیٰ کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں اور مرتبے کا لفظ امیر المومنین
علی کرم اللہ وجہہ کے القاب میں اس قدر ان دونوں حضرات کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے کہ علم کی حد تک پہنچا ہے
کہ ان میں اس قدر تخصیص پائی نہیں جاتی۔ معلوم نہیں کہ کس وقت سے اس بات نے شہرت پائی ہے۔
جواب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو مصطفیٰ ہے اس کی وجہ مواہبِ لدنیہ اور
شامیہ اور شرح دلائلِ انبیاء میں مذکور ہے جو کہ حدیث میں ہے :-
اِنَّ اللہَ ۱۰ ضَظَفٰی مِنْ ذٰلِکَ اَبْرَہٰیْمَ اَسْمٰعِیْلَ وَاصْطَفٰی مِنْ ذٰلِکَ اِسْمٰعِیْلَ

کہ اس سے بعض سامعین مشرکین کا شبہ قوی ہو گیا یہ روایت اُپر ایک مقام میں مفصل مذکور ہو چکی ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں شیطان نے ایسا کیا تو خواب میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے شریعت میں ان احکام کا اعتبار نہیں جو خواب میں معلوم ہوں۔ خواب کی بات حدیث میں نہیں شمار کی جاتی اور اگر کاش کوئی بدعتی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اللہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حکم فرمایا ہے کہ وہ حکم خلاف شرع ہو تو اس بدعتی کے قول پر کیا جائیگا۔ واللہ اعلم

میزان

سوال : میزان و پلصراط کی حقیقت کیا ہے؟ (از سوالات قاضی)

جواب : میزان رکھے جانے کے بیان میں جاننا چاہیئے کہ میزان قیامت کے دن پل صراط پر گزرنے کے قبل رکھی جائے گی اور بلاشبہ ملائکہ عقلی اور دلائل نقلی سے ثابت ہے اور دلائل نقلی ظاہر ہیں۔ البتہ دلیل عقلی یہ ہے کہ میزان اس واسطے رکھی جائے گی تاکہ اعمال وزن کرنے سے معلوم ہو جائیں کہ کون شخص جنت کا مستحق ہے اور کون شخص دوزخ کے قابل ہے تو چاہیئے کہ بہشت اور دوزخ میں جانے کے قبل میزان رکھی جائے گی۔ اور پل صراط پر گزرنے کے بعد صرف وہ بہشت اور دوزخ میں جانے کے لئے کہ گویا داخل ہو جانے کے حکم میں ہے اور حضرت عائشہؓ کی جو یہ صحیح حدیث ہے۔

ان لَعَنَتْ جَعْدَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَطَلَبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ - ترجمہ: یعنی آنحضرت نے فرمایا اگر تم مجھ کو پل صراط کے نزدیک نہ پاؤ تو چاہیئے کہ مجھ کو میزان کے نزدیک تلاش کرو۔

تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث بیان مذکور کے خلاف ہے یہ مسئلہ حضرت والد مرحوم قدس سرہ العزیز کے حضو میں بار بار پیش ہوا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پل صراط میزان سے پہلے رکھی جائے گی۔ بلکہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ چاہیئے کہ مجھ کو ان تین جگہوں میں تلاش کرو۔ اس واسطے کہ کبھی اس مقام میں ہوگا اور کبھی اس مقام میں نہ ہوگا چنانچہ اس حدیث کے اخیر میں ہے۔

خَانِي لَا أَكْأَدُ أَخْفِي هَذِهِ الْمَوْطِنَ الثَّلَاثَةَ - ترجمہ: یعنی اس واسطے کہ ایسا ہوگا کہ میں ان تینوں مقامات سے کس وقت کہیں رہوں۔

تو یہ عبارت اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے اس لئے صورت یہ ہوگی کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے نزدیک تشریف لے جائیں گے۔ اور پھر جب اپنی امت کی ایک جماعت کو اعمال کے وزن کرنے کے مناسبت سے رہا فرمائیں گے اور وہ لوگ بہشت کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور پل صراط پر گزرنے کے وقت ان کے ہاؤں

میں تشریف ہوگی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و ملائکہ تشریف لے جائیں گے۔ اور ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور ان کو صحیح و سالم بہشت میں روانہ فرمائیں گے اور جب وہاں سے فارغ ہوں گے۔ تو پھر میزان کے پاس تشریف لائیں گے اور اپنی امت کے دوسرے لوگوں کو اعمال کے وزن کرنے کے مناسبت سے رہا فرمائیں گے۔ جب ان کو بھی پل صراط سے گزرنے میں دقت پیش آئے گی تو پھر ملائکہ تشریف لے جائیں گے۔ اور ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور صحیح و سالم ان کو بہشت میں روانہ فرمائیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس چند مرتبہ ایسا ہی عمل وقوع میں آئے گا۔ تو ان دونوں عمل میں تعارض نہیں حضرت والد مرحوم قدس سرہ العزیز اس کی مثال یہ فرماتے تھے کہ مثلاً جب کوئی شخص نیافت کی مجلس منعقد کرے اور مہانوں اور برائیوں کے کھلانے میں مشغول ہو جائے۔ اور اس سے کوئی شخص پوچھے کہ میں تم کو تلاش کروں گا اور کہاں پہاؤں گا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے مجھ کو مجلس میں تلاش کرنا اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو کھانے کی دیک کے پاس کروں کھانا انہیں لایا جاتا ہے مجھ کو تلاش کرنا۔ اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو پھر مجلس میں مجھ کو تلاش کرنا تو وہ رئیس اس طرح کہہ سکتا ہے حالانکہ کما بقیم کرنے کی جگہ میں رہنے سے مجلس میں بیٹھنا مقدم ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ امر بھی ہے جو حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ تو اس میں کچھ اشکال نہیں۔ اس واسطے کہ دیادی اضطراب میں مثلاً لڑائی اور شادی وغیرہ کے سامان میں دوسرا اور سرداروں کی جو حالت ہوتی ہے جب ہم اس پر نظر کرتے ہیں تو یہی حال ان کا بھی پاتے ہیں کہ اسی طرح کا آمد و رفت کا تردد ان کو لاحق ہوتا ہے۔ اور یہ سب ریاست اور سرداری کا مقتضایہ ہے کہ ہر مہم کا اہتمام روسا و سرداروں کے متعلق ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (از سوالات قاضی)

سوال : شفاعت انبیاء و شہداء و علماء کے بارے میں کیا بیان ہے؟

جواب : فرمایا جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ :-

وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وَمَنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَلْبِيَاءَ شَهِدَ الْعِلْمَ ثَقُلَ الشَّهَادَةُ فِي طَرِيقَةِ الْإِيمَانِ شَرَحَ الْوَسِيَّةَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا جِزْرٌ مَقْسُومٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبِيلٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ هَذِهِ الْأَبْوَابُ قَالَ لِأَصْحَابِ الْكِبَايَرِ مَنْ أَمْتَلَّ إِذَا مَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَيُعْذِبُهُمْ بِقَدَرِ ذُنُوبِهِمْ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِشَفَاعَتِكَ ذِيكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ مَعَ أَحَدٍ مِنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِالشَّفَاعَةِ ثُمَّ الْحَيَوَانَ وَالْحَشَرَاتِ لِمَنْ شَفَاعَةُ لِمَنْ رَحِمَهُمْ وَأَطَعَهُمْ وَسَقَاهُمْ وَكَذَلِكَ الْبَشَرُ يَشْفَعُونَ لِأَهْلِهَا أَنْتَهَى .

ترجمہ: فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شفاعت کریں گے قیامت کے دن تین فرقے کے لوگ بھی

انیاء پھران کے بعد علماء پھران کے بعد علماء شفاعت کریں گے۔ طریقہ الایمان شرح وصیت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا مضمون یہ ہے کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ کے لئے جدا گانہ حصہ ہے۔ تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ سات دروازے کس کے واسطے ہیں تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کی امت سے جو لوگ گناہ کبیرہ کریں گے اور بغیر توبہ کئے ہوئے مر جائیں گے۔ انہیں لوگوں کے واسطے یہ سات دروازے ہیں تو ان لوگوں کے گناہ کے موافق اللہ جل شانہ ان پر عذاب کریں گے۔ پھران لوگوں کو آپ کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے گا تو یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور تین دن تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے باہر تشریف نہ لائے۔ اور نہ کسی سے کلام فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ پھر حیوان اور حشرات الارض ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن لوگوں نے ان حیوان اور حشرات الارض پر مہربانی کی ہوگی اور انکو کھلایا پلایا ہوگا۔ اور ایسا ہی صدقات اور ہر طرح کی کمالات ان لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ جن لوگوں نے وہ صدقہ دیا ہوگا اور اطاعت کی ہوگی حتیٰ کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہوگی ان لوگوں کی شفاعت وہ مسجد کریگی اور جن لوگوں نے جائے نماز دی ہوگی تو ان لوگوں کی شفاعت وہ جائے نماز کرے گی اور جن لوگوں نے مسجد میں چھاڑ دئے کہ اس وقت صاف کیا تھا۔ تو مسجد کا وہ کوڑا ان لوگوں کی شفاعت کرے گا۔

سوال : امت کی شفاعت صرف حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اصحاب کبار بھی شفاعت کر سکیں گے اور حضرات صحابہ کبارہ کی تابعداری میں کیا فائدہ ہے۔ اور ان صاحبوں کی عداوت میں کیا نقصان ہے ؟

جواب : امور دنیا اور آخرت میں شفاعت سے یہ مراد ہے کہ گناہوں اور فعل حرام کی معافی کے لئے سوال کیا جائے۔ از روئے لغت شفاعت کا لفظ عام ہے۔ شفاعت مجرمی اور شفاعت ذلونی دونوں کو شامل ہے، شفاعت مجرمی ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں اور تابع مقبوع کے حق میں کر سکتا ہے۔ شفاعت ذلونی بواسطہ کسی وسیلے کے اور بلا واسطہ بھی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لئے مرید کے واسطے مرشد واسطہ ہو سکے گا۔ اور متعلم کے واسطے استاد شفاعت کا واسطہ ہو سکے گا۔ اور صحابہ کرام کی تابعداری نقصان سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے وہ ثابت ہوتی ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

ترجمہ : یعنی تابعداری کرو اللہ جل شانہ کی اور تابع داری کرو رسول کی اور ان لوگوں کی تابعداری کرو جو قوم لوگوں میں سے صاحبان امر ہوں۔

یہ حکم اس حدیث صحیح سے بھی ثابت ہے۔

أَخْبَرَنِي كَالْتَجَنُّومِ بِأَنَّهُ إِشْرَافُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَرْجَمَهُ : یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ان میں سے جن کی پیروی تم لوگ کرو گے سیدھی راہ پاؤ گے۔

تو جو لوگ صحابہ کبار کی پیروی کریں گے وہ لوگ سیدھی راہ پائیں گے اور جو لوگ صحابہ کبار سے عداوت کریں گے ان کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

سوال : یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز واجب تھی۔ کیونکہ واجب وہ ہے جو دلیل نقلی سے ثابت ہو۔ اور سجدہ ہو محض ترک واجب سے لازم ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سجدہ سہو کا حکم نہ رہا ہوگا۔ اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین مرتبہ سجدہ سہو کیا۔

جواب : مسلم کی شرحوں میں مذکور ہے کہ بعض امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی واجب تھے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ اجتہاد کا بھی حاصل تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی بعض احکام اجتہادینہ نقلی تھے۔ اس کی یہ صورت ہوئی کہ کسی آیت کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظن غالب ہو کہ ان آیت کا معنی یہ ہے۔ اور کسی وجہ سے یہ بھی احتمال تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ اس معنی کے سوا کوئی دوسرا معنی اس آیت کا ہوا اور اس کی یہ بھی صورت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظن غالب ہو کہ فلاں فرد اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے کیونکہ جو امور اس آیت میں مذکور ہیں ان میں سے اکثر اس فرد میں موجود ہیں اور کچھ خفیف فرق کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی احتمال ہوا کہ وہ فرد اس آیت میں داخل نہیں تو ممکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی حکم واجب رہا ہو۔ علاوہ اس کے نفس الامر میں سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی فرض یا سنت ترک ہو جائے۔ تو یہ احتمال ہے کہ جس کو ہم لوگ واجب جانتے ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سنت یا فرض رہا ہے اور وہ کبھی ترک ہو گیا ہو اور اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا کیا اور یہ جو ہم لوگوں کا قول ہے کہ سجدہ سہو کا اس لئے کیا جاتا ہے کہ ترک واجب کا نقصان دفع ہو جائے۔ تو ہم لوگ اپنے علم کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ باعتماد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

حاصل کلام یہ کہ حنفیہ کا یہ قول ہے کہ واجب کے ترک سے نماز میں نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے واجب کے عوض میں دو سجدے سہو کر لیتے ہیں کہ نماز میں جو نقصان ہوا ہے وہ دفع ہو جائے۔ یعنی نماز کا مکمل ہو جائے حنفیہ کا یہ قول باعتبار علم امت ہے۔ بلکہ یہ قول خاص باعتبار عقیدہ حنفیہ کے ہے اور شافعیہ کے نزدیک سجدہ سہو انماثرت میں واجب ہوتا ہے کہ کوئی فرض یا سنت ترک ہو جائے۔ تو جیسا کہ شافعیہ کا علم حنفیہ کے اس

ہے کہ قسم اول تفضیل میں بحث کی جائے۔ تو جانا چاہیے کہ تفضیل باعتبار ثواب و درجات آخرت کے ہونا قطعاً قطعیہ کے باعتبار نسب کے نہیں۔ بلکہ ایسی تفضیل باعتبار تقویٰ و احتیاط کے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ۔ ترجمہ: "یعنی زیادہ بزرگ تم لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم لوگوں میں زیادہ پرہیزگار ہے۔"

ایسا ہی احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ مثلاً حدیث شریف میں ہے کہ سب آدمی اولاد حضرت علیہ السلام کی ہیں۔ اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ کسی کو فضیلت کسی دوسرے پر نہیں مگر باعتبار دین و تقویٰ کے تو یہ ممکن ہے کہ باعتبار دین و تقویٰ کے اولاد ارفال کو فضیلت ہو جائے اولاد اشراف پر اور اگر کہیں مضمون اس شعر کا ہے۔

حسن زبھر بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل ایں چہ بوالعجبی است
 یعنی حضرت حسن بصرہ میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت بلال بن حبش میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت صہیب بن روم میں پیدا ہوئے۔ اور خاک مکہ منظمہ سے ابو جہل پیدا ہوا۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔

اور شریع میں یہ تفضیل ثابت ہے۔ یعنی شرعیہ بات ثابت ہے کہ فضیلت باعتبار تقویٰ ہوتی ہے۔ اور دو قسم کی تفضیل اور بھی ہے۔ کہ بعض احکام شرعیہ میں اس کا اعتنا ہے۔

۱۔ پہلی قسم کفو ہونا ہے۔ دربارہ نکاح کے اور تمام قریش اس میں برابر ہیں۔ چنانچہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ قُرَیْشٌ کُلُّهُمْ اَکْفَرُ وَ بَعْضُهُمْ اَبْلَغُ۔

یعنی قریش سب برابر ہیں۔ بعض قریش کفو ہیں بعض قریش کے۔ قریش کے سوا جو دوسرے لوگ ہیں وہ قریش کے کفو نہیں۔

۲۔ دوسری قسم تفضیل کی باعتبار شرافت قریب ہونے قرابت نسب کے ہے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس قسم کی فضیلت بنی ہاشم کو ہے ان لوگوں پر جو لوگ بنی ہاشم کے سوا ہیں اسی وجہ سے ثابت ہوا کہ خمس غنیمت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربی کا جو حصہ ہے وہ بنی ہاشم میں صرف کرنا چاہیے۔ اور مال زکوٰۃ بنی ہاشم پر حرام ہے۔ اور بنی عبد المطلب کو ان لوگوں پر کہ بنی عبد المطلب کے سوا ہیں ایک طرح کی دوسری شرافت ہے جو حدیث میں وارد ہے کہ:-

مَا مِنْ اَحَدٍ لَّهِ يَنْتَعِلُ عَلٰی اَحَدٍ مِنْ دَوْلَةِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ اِلَّا اَنَا اُكْفِيْهِ بِكَامَاتِ الْقِيَامَةِ۔

"یعنی کسی شخص کا احسان جو ایسے کسی شخص پر ہوگا جو بنی عبد المطلب سے ہو تو میں ضرور اس کی مکافات قیامت میں کروں گا۔"

اور شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی عبد المطلب کے حق میں پہلے ہوگی۔ بہ نسبت دوسرے لوگوں کے چنانچہ حدیث شریف میں ہے:-

اَوَّلُ مَنْ اَشْفَعَهُ مِنْ اُمَّتِيْ اَهْلُ بَيْتِيْ ثُمَّ الْاَقْرَبُ مَا لَا قَرْبَ مِنْ قَدِيشِ۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے شفاعت اپنے امت میں اپنے اہل بیت کی کروں گا۔ پھر ان کے بعد پہلے شفاعت ان لوگوں کی کروں گا جو قریش میں سے ہوں گے اور ان کی قرابت ہمارے ساتھ زیادہ قریب ہوگی۔

پھر اسی طرح شفاعت درجہ بدرجہ قریش میں ہوتی ہے گی کہ بعد شفاعت جو لوگ باقی رہ جائیں گے پھر ان لوگوں میں جو قرابت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اس کی شفاعت کروں گا۔ ظاہر ہے کہ باعتبار قرابت نسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر بنی عبد المطلب قریب ہیں اس قدر کوئی دوسرا قریب نہیں۔ تو اگر کسی شخص کا یہ کلام ہے کہ فضیلت ہے اولاد شیخین کو اولاد عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کی مراد یہ ہے کہ فضیلت باعتبار شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ یعنی شفاعت حق میں اولاد شیخین کے پہلے ہو گی اور ان کے بعد اولاد عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو یہ مراد اوپر کی حدیث سے صراحتہ باطل ہے۔ اور اگر اس کی کوئی دوسری مراد ہے تو چاہیے کہ وہ بیان کرے تاکہ ہمیں کلام کیا جائے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خاص طور پر حق میں اولاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کی ہے۔ چنانچہ مضمون سوال پر مذکور ہے۔ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ تفضیل شیخین کی نزاع باعث ہوئی ہے تفضیل اولاد شیخین کی نزاع کے لئے اور یہ امر صراحتہ باطل ہے۔ اس واسطے کہ یہ لازم نہیں کہ افضل کی اولاد بھی افضل ہو۔ مگر اس صورت میں یہ جو کہتا ہے جیکہ فضیلت باعتبار قرابت نسب کے دی جائے۔ اور یہ یہاں اول ہی سے مفقود ہے۔

سوال: معراج کا حال روایات کی روشنی میں بیان فرمائیے؟

جواب: جب حضرت خدیجہ نے انتقال فرمایا تو ان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اس کے بعد جب تین مہینے گزرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں کربشت سے دسواں سال شروع ہوا تھا طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک مہینہ رونق افروز رہے۔ پھر وہاں سے مراجعت فرمائی اور نخل میں نزول فرمایا اور وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنات نے قرآن شریف سنا۔ اور اسی سال جب ربیع الاول کا ماہ مبارک آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحالت بیداری اپنی روح اور بدن مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے معراج کے لئے تشریف لے گئے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ ہجرت سے ایک برس پانچ ماہ قبل معراج تشریف ہوئی۔ اس قول کی بناء پر ثابت ہوتا ہے کہ شوال میں معراج ہوئی تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ رجب میں معراج ہوئی تھی۔ یہ قول ابن عبد البر

نے نقل کیا ہے اور یہی قول ابن قتیبہ کا بھی ہے اور لوزی نے بھی اپنی کتاب روضہ میں لکھا ہے۔ تاریخ کے باب میں بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب ستائیسویں رجب کو معراج ہوئی۔ اور حافظ عبد الغنی کے اور قدسی کے نزدیک یہی قول مختار ہے اور شبہ کی شب کو معراج ہوئی تھی۔ بعض علماء کے نزدیک ثابت ہے کہ شب چہارم کو معراج ہوئی تھی۔ شب کو معراج اس وجہ سے ہوئی کہ شب کو دن پر شرف ہے اور یہ وجہ بھی ہوئی کہ شب محبوب الہی کا وقت ہے۔ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ اس وجہ سے شب کو معراج ہوئی تاکہ مؤمنین بلا دیکھے ہوئے نور ایمان کی وجہ سے تصدیق کریں اور کمال ایمان کے مرتبے سے مشرف ہوں اور کفار و دشمنان و بن تکذیب کریں اور کفر ان کا یقین زیادہ ہو۔

اس باب میں روایات میں اختلاف ہے کہ کس مقام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے اور بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت حطیم میں تھا۔ اور بعض روایات میں حجر کا لفظ ہے صحیح بخاری میں کتاب بدر اٹھنے کے شروع میں ہے:-

میں نبیؐ احرام کے پاس تھا۔ ثمری نے انس بن ابی زرہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بیان میں ارشاد فرمایا کہ مکہ معظمہ میں میرے مکان کی چھت میں کچھ جگہ خالی کی گئی۔ واقعہ نے اپنے اسباب روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کے لئے شعب ابی طالب سے گیا۔ طبرانی حوالہ کے نزدیک ثابت ہے کہ اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے بعد نہ پایا۔

ان روایات میں تطبیق اس طرح ہوئی ہے کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر خواب استراحت فرمایا شعب ابی طالب کے نزدیک اور اسی گھر کی چھت کچھ جگہ خالی کی گئی اور اس مقام سے فرشتہ نازل ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے اور فینہ کا کچھ اثر ہنوز باقی تھا۔ تو فرشتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے باہر لے گیا۔ اور وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور روایت میں شریک کے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہ آئی تھی کہ تین نفر آئے۔ خطابی نے انکار کیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اور ایسا ہی قاضی عیاض نے بھی اس روایت کی صحت سے انکار کیا ہے۔ البتہ ابن حجر نے اکثر رواۃ کی متابعت سے اس کی تائید کی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک کیا اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے طشت لے آئے تھے۔ پس اس کو آب زمزم سے دھویا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ملا اور سینہ مبارک ایمان اور حکمت سے پر کیا گیا۔ اس میں سے خون بستہ سیاہ نکالا گیا کہ اس میں شیطان کا دخل ہوتا

یہ معاملہ بس قبیل سے ہوا جلیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں ذبح کا معاملہ ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حالت میں زندہ ہے یہ خرق عادت سے ہوا۔ کہ نفس کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہا اور دل نکالنے سے وہ تعلق زائل نہ ہوا۔ اور سونے کے طشت کا استعمال اس جہاں میں ہوا کہ وہ بمنزلہ آخرت کے ہے۔ اس وجہ سے اس میں کوئی قباحت شرعاً لازم نہیں آئی۔ اور اس وقت تک سونے کا استعمال مرد کے لئے ابھی حرام نہیں ہوا تھا۔ اور جس طرح شیر خوار بچہ کی تربیت دودھ سے کی جاتی ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی تربیت حکمت اور ایمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور جس طرح آخرت میں موت مینڈھے کی صورت میں ظاہر کی جائے گی۔ تو گویا اسی طرح اس وقت ایمان اور حکمت کی مہیئت دودھ کی صورت میں ظاہر کی گئی۔

پھر ایک جانور یعنی براق حاضر کیا گیا۔ کہ پھر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ رنگ اس کا سفید تھا۔ ایسا تیز رفتار تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ جب پہاڑ پر چڑھتا تھا تو اس کے دونوں پاؤں مرتفع ہو جاتے تھے۔ اور جب اترتا تھا تو اس کے دونوں پاؤں مرتفع ہو جاتے تھے۔

ابن سعید کی روایت میں دابہ سے مروی ہے کہ اس کے دونوں بازو میں پر تھے۔ اور ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ کسی دوسری روایت میں نہیں نقلی نے ذکر کیا ہے اور یہ سند نہایت ضعیف ہے۔ کہ اس کا رخسارہ انسان کے رخسارہ کے مانند تھا اور گھوڑے کے مانند اس کی گردن میں ہال تھے۔ اور اونٹ کے پاؤں کے مانند اس کے پاؤں تھے اور گائے کے کھڑ اور دھم کے مانند اس کے کھڑ اور دھم تھے۔ سینہ اس کا یا قوت سرخ کا تھا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی رکاب تھامی اور حضرت میکائیل نے لگام پکڑی۔ معمرہ کی روایت میں قتادہ سے مروی ہے کہ زین کسا ہوا تھا اور لگام دی ہوئی تھی۔ پس براق نے شوخی شروع کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شوخی کرتا ہے۔ اس کا کیا باعث ہے۔ قسم اللہ کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اب تک کوئی شخص پر سوار نہیں ہوا۔ پس یہ سننے سے براق کو عرق آگیا۔ دایت تندی نے بیان کی ہے کہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حتی کہ براق زمین کے ساتھ چسپاں ہو گیا یعنی شوخی چھوڑ دی اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا زمین کے ساتھ چسپاں ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جست فرما کر اس پر سوار ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ براق انبیاء علیہم السلام کی سواری کا تھا اور مغازی ابن عابدین لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے براق پر سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے۔ اور حذیفہ کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر براق پر سوار تھے۔ حتی کہ بیت المقدس میں پہنچے۔ مگر یہ مضمون کسی دوسری روایت سے ثابت نہیں۔ حذیفہ کا بھی یہ بیان نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حذیفہ نے شاید اپنے قیاس سے یہ بات کہی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے آگے یا پیچھے جاتے تھے۔ لیکن ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح ابن جان میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہنچے سوار کرایا۔

بزار اور طبرانی اور بیہقی کے نزدیک ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول ذات نخل کی زمین پر گذرے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اتریں اور نماز پڑھیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طیبہ ہے۔ یہاں ہجرت کی جائے گی تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اتریں اور نماز پڑھیں۔ یہ مدینہ ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طور سینا کے سامنے پہنچے۔ پھر ایسا ہی مقام مولہ عیسیٰ میں پہنچے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مشابہت میں رہے کہ آگاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ایک بوڑھی عورت پر پڑی کہ راستے کے کنارے پر تھی اور بلاتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا ہے آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ پھر راستے کے دامنے جانب پہنچا داعی ملاحظہ فرمایا اور راستے کے بائیں جانب نصاریٰ کا داعی ملاحظہ فرمایا۔ پھر آگاہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک شیخ ہے کہ راستے سے پھیرتا ہے اور بلاتا ہے کہ ادھر آئیے ادھر آئیے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یشیعیاں ہے۔ پھر تین بزرگ کو ملاحظہ فرمایا کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ السلام کو سلام کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان حضرات نے کہا۔

يَا اَحْمَدُ يَا حَاشِرُ يَا اَوَّلُ

یہ روایت بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کیشب احمر کے پاس راستے سے دامنہ طرف نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔

بزار اور طبرانی کے نزدیک حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آگاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام میں پہنچے تو وہاں ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ہر روز غلبہ ہوتے ہیں اور کاشتے ہیں اور ہر چند وہ کاشتے ہیں مگر ان کی زراعت کم نہیں ہوتی ہمیشہ ایک طور پر برابر رہتی ہے۔ یہ لوگ مجاہدین تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو اس کا ثواب سات سو درجہ زیادہ کر دیا جاتا ہے۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گذرے کہ ان کا سہ پتھر سے توڑا جاتا تھا یہ لوگ تھے کہ فرض نماز ادا کرنا ان پر بارگذاڑا تھا۔ پھر ایسے لوگوں کی طرف گذرے کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح چرتے تھے اور کبچ سینہ کھاتے تھے۔ اور ووزخ میں پتھر گرم کر کے اس سے اُن کو تاجا جاتا تھا۔ یہ لوگ وہ تھے کہ اُن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گذرے کہ ان کے سامنے دیگوں میں پاکیزہ گوشت پکایا ہوا موجود تھا۔ مگر نہیں کھاتے تھے اور دوسری دیگوں میں مڑا ہوا بدبودار گوشت تھا وہ کھاتے تھے۔ اور وہ لوگ وہ اشخاص تھے کہ اپنی حلال بیویوں کی جانب التفات نہ کرتے اور حرام کی خواہش کرتے ہیں۔ پھر ایک شخص کے پاس سے گذرے کہ بڑا گٹھے یعنی بوجھ بکری کا اپنے اوپر لئے ہوئے تھا اور اٹھا نہ سکتا تھا۔ اور اس پر اور زیادہ انبار رکھے جاتا تھا۔ اور وہ غائب تھا کہ لوگوں کی امانت اپنے پاس رکھتا اور اس کو غائب کیا کرتا تھا۔ اور پھر جانتا کہ اس کے پاس اور بھی امانت رکھی جائے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے

پاس سے گذرے کہ وہ لوگ اپنی زبان اور اپنا ہونٹ لوسے کی مقرر امن سے کاٹتے تھے۔ اور فوراً بجنسہ درست ہو جایا کرتا تھا۔ یہ لوگ مفسدین خطیب تھے۔

پھر جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک ایسے مقام میں ہوا کہ وہاں چھوٹا بل تھا یعنی زمین میں سوراخ تھا۔ اس سے ایک بڑا اثر نکلا اور وہ چاہتا تھا کہ پھر اس میں چلا جائے مگر نہ جاسکتا تھا۔ یہ صورت اشخاص کی تھی کہ وہ کوئی کلمہ عظیم کہہ دیتا ہے اور پھر اس کو اس پر ندامت ہوتی ہے اور اس کے بائیں میں جواب نہیں دے سکتا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ وادی سے گذرے کہ وہاں عمدہ خوشبو معلوم ہوتی تھی۔ اور بہتر آواز سنائی دیتی تھی وہ بہشت کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی تھی اس امر کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرمائے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی وادی کی طرف گزرتے کہ وہ وادی سابق وادی کے خلاف تھی۔ اور وہ جگہ جہنم تھی۔

بیہقی کے نزدیک ابوسعید کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب مقامات اس وقت دیکھے جب آسمان دنیا کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ اور اس روایت میں اس سے کچھ زیادہ ہے۔ یعنی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کی طرف گذرے کہ ان کا شکم ٹھڑے کی مانند بڑھتا اس میں سانپ تھے کہ وہ باہر سے نظر آتے تھے اور ان میں سے ایک سانپ دوسرے کو کاٹتا تھا۔ یہ لوگ سوڈو تھے۔ پھر ایسے لوگوں کی طرف گذرے کہ ان کا ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح تھا۔ وہ لوگ آگ کا آہنہ تھے۔ ان کے نیچے سے نکلا کرتا تھا۔ یہ وہ اشخاص تھے کہ علم سے تیموں کا مال کھاتے ہیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کی طرف گذرے کہ ان کا ہاتھ بندھا تھا اور نہ کھانا نہ شفا نہ ہوتے اور وہ زانیہ عورتیں تھیں۔ پھر ایسے لوگوں کی طرف گذرے کہ ان کے پیو کا گوشت کاٹا جاتا تھا۔ اور وہ لوگ اپنے دانتوں سے کچلتے تھے۔ وہ لوگ چنل خور تھے۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے باہر پہنچے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اور اس روایت میں ہر نقل کا قند بھی ہے۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براق حلقہ میں باندھا کہ اسی حلقہ میں انبیاء علیہم السلام جی سوار کا جانا جاتا تھا کرتے ہیں۔ اور وہ حلقہ بندہ کیا تھا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے چنگلی سے اس کا سہ ماف کر دیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سامنے مسجد میں نماز پڑھی جس جگہ محراب حضرت عمر فاروق اور وہاں انبیاء علیہم السلام کی ارواح موجود کی گئیں اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو حق تعالیٰ نے جو کمالات مرحمت فرمائے ہیں۔ اس کے شکر میں انبیاء علیہم السلام نے خالق کون و مکان کی صفت و ثناء بیان کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو فضیلت دی ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے سب انبیاء علیہم السلام کو فضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہم السلام سب موجود کئے گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء علیہم السلام کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی نے دوسرے نبی کو امام ہونے کے لئے کہا جتنی کہ پھر سب انبیاء علیہم السلام نے بالاتفاق جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا اور امام بنایا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھا دیا اور امام کیا اور صرف دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دو برتن لے آئے ایک برتن میں شراب تھی اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ بزاز کی روایت میں ہے کہ تین برتن لے آئے۔ اور تیسرے میں شہد تھا۔ یعنی ایک برتن میں شراب دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔

شہادین اس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز پڑھی پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق مجھ کو شنگی معلوم ہوئی۔ اور میرے پاس دو برتن حاضر کئے گئے۔ ایک میں شہد تھا اور دوسرے میں دودھ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دو مرتبہ برتن حاضر کئے گئے۔ سدرہ کے نزدیک اور بوقت ملاحظہ فرمانے چاہئے کہ نماز کے بعد مسجد کے صحن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حور عین کو دیکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آسمان پر نماز پڑھی۔ واللہ اعلم ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا۔ تو معراج یعنی زمینہ حاضر کیا گیا۔ اور میں نے اس سے بہتر کوئی چیز کبھی نہ دیکھی ہے اور وہ وہی چیز ہے کہ اس کی طرف انسان مرض الموت میں ٹھٹھکی لگا کر دیکھتا ہے۔ اور اسی پر مؤمنین کی رُوح چڑھ کر اوپر جاتی ہے۔ حضرت کعب بنہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تمام زمینہ اس طور پر ہے کہ ایک زمینہ سونے کا ہے۔ اور ایک زمینہ چاندی کا ہے اور اس کے داہنے بائیں دونوں طرف فرشتے رہتے ہیں۔ اس کی جگہ جنت الفردوس ہے اور وہ جو اہرات سے جڑا ہے۔

بیہقی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمینہ پر چڑھ کر آسمان کے دروازوں یا سے ایک دروازے پر پہنچے کہ اس دروازے کا نام باب الحفظ ہے۔ اور اس دروازے پر ایک فرشتہ متین ہے اس کا نام اسمعیل ہے اور اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ دروازہ ٹھونکا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اہل آسمان نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل حال سے آگاہ کیا۔ تو اہل آسمان خوش ہوئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور کہا۔ مَرَحَبًا وَاهْلًا فَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ یعنی خوشی ہے آپ اہل کے پاس تشریف لے آئے

اور آپ کی کیا خوب یہ آمد ہوئی کہ آپ تشریف لائے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پر نیل اور قرأت دیکھا۔ یعنی ان دونوں دریا کی اصل وہاں ملاحظہ فرمائی۔ ظاہر اس کے خلاف مالک بن صعصعہ کی حدیث میں ہے۔ اس واسطے کہ اس حدیث میں سدرۃ المنتہی کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ اس کی جڑ میں چار نہریں تھیں۔ اور ان دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ منبع نیل اور قرأت کا سدرۃ المنتہی کا جڑ میں ہے۔ یعنی وہاں سے یہ دونوں نہریں نکلی ہیں۔ اور آسمان دنیا پر یہ دونوں نہریں جاری ہیں اور وہاں سے زمین پر جاری ہوئی ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ ناگاہ وہاں ایک دوسری نہر دیکھی اور وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اہل عین اور اہل شمال کے یعنی نیک اور بد کو بھی ملاحظہ فرمایا اور دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کبھی بیٹے ہیں اور کبھی روتے ہیں۔ یعنی جب اپنی نیک اولاد کی طرف نظر کرتے تھے تو روتے تھے۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں دونوں خلیفے بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔

ابن شہاب کی روایت میں اس کے خلاف ہے یعنی ابن شہاب نے روایت کی ہے کہ چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ساتویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ثامنیت اور قنادہ کے نزدیک پہلی روایت ثابت ہے۔ اور ثامنیت اور قنادہ کے موافق یزید ابن ابی مالک بن انس رحمہ

نے بھی روایت کی ہے۔ اور ان ہی رواۃ کے موافق ابوسعید رنہ نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اور مالک بن صعصعہ کی روایت کی تائید اس سے ہوتی ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور دوسری روایت کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ روایات میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جب اس جہاں کی طرف رجوع کیا تو پہلے حضرت موسیٰ تھے ملاقات ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی کہ پچاس وقت کی فرض نماز سے کم کرنے کے لئے سعی فرمائیں اور وہاں موسیٰ علیہ السلام روئے اور اسی وقت حضرت موسیٰ کا یہ کلام بھی ہے کہ مجھ کو گمان نہ تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسرا ہے۔ اموی نے ایک روایت میں اس قدر زیادہ کہا ہے کہ اگر یہ نہ تھا ہونے تو یہ امر یقیناً پچاس وقت کی نماز کا حکم آسان تھا۔ لیکن آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا حال ذکر کیا ہے کہ آپ کو نصف حسن دیا گیا ہے بطرائف کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگاہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین

ہیں۔ اور ان کی فضیلت حسن میں اور سب لوگوں پر ایسی ہے کہ جس طرح چودھویں شب کے چاند سب متاثر ہوتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان ہی انبیاء علیہم السلام کو دیکھا اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ان انبیاء علیہم السلام کے حال کے مانند ہوا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود نے عداوت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے عداوت کی اور ان حضرات کو فریب دیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ حضرت یوسف کو دی اور علوم اور معارف اور جوامع الکلم اور رفعت درجات شینا فشینا جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرحمت ہوئیں۔ اور جس طرح حضرت یارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ محبت تھی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ منافقین اور جہاں کے ساتھ تھا۔ اور ان کی ایذا رسانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحمل فرمایا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی منافقین اور جہاں کے ساتھ ہوا اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان پر بیٹھ المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی طرح جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجۃ الوداع میں بیٹھ اللہ احرام کے ساتھ پیٹھ سے ٹیک لگائی تھی۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام ہوئے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے امام ہوئے۔ یعنی ان انبیاء کرام میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ان امور مذکورہ میں مشابہت ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت برنسبت اور انبیاء کے کہیں زیادہ ہے۔

سدۃ المنتہی کو منتہی اس لئے کہتے ہیں کہ ارواح اور اعمال اور حفظ کی پہنچنے کی منتہی وہی جگہ ہے۔ اور وہاں جو چیز اوپر جانے کی ہے وہ اٹھالی جاتی ہے۔ ایسا ہی ابن مسعود کی روایت میں وارد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مختلف رنگ دیکھے۔ اور سونے کے پروانے دیکھے۔ اور فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کسی کی قدرت نہیں کہ وہ بیان کر سکے۔ سدرہ کی جڑ میں چار نہریں ملاحظہ فرمائیں۔ وہ نہریں ظاہر بقیں اور دو نہریں باطن تھیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں مگر پھر ان کے دوبارہ جانے کی ثبوت نہیں کئے گی اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی کے مقام میں پہنچے تو ملاحظہ فرمایا کہ وہاں کچھ لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرح وہ لوگ ہیں کہ خاکی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ وہ لوگ بھی گئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دوسری

فرح کے لوگ داخل نہ ہونے پائے۔ میں نے اور جو میرے ساتھ تھے۔ سب نے بیت المعمور میں نماز پڑھی اور یہ پہنچنے کے نزدیک ابوسعید کی روایت سے ثابت ہے۔ اور بخاری کی روایت میں کتاب الصلوٰۃ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں مقام استوار میں پہنچا اور قلم سے کہنے کے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ آوازیں سنا تھا اور ابوذر کی روایت میں مسلم کے نزدیک ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر جنت میں داخل کیا گیا۔ تو میں نے وہاں دیکھا کہ حوض کوثر کے پاس موفی کا قبہ تھا اور اس کے سامنے ایک جاری تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کے لئے ہے تو اس نے کہا کہ زید بن حارث کے لئے ہوں۔

ضعیف روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی مقام تک راہ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ساتھ چلنے کے لئے ان سے کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عذر کیا اور کہا کہ اگر میں انگلی کا سر بھی اوپر اٹھاؤں تو وہ انگلی جل جائے گی۔ اس کے بعد کے حال میں روایات میں اختلاف ہے بعض روایات میں جمالی طور پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لئے نور منکشف ہوا اور بعض روایات میں تفصیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سبز رُف رُف میرے لئے حاضر کیا گیا کہ اس کے نور سے میری آنکھوں کو خیرگی ہوتی تھی پس میں اس پر سوار کیا گیا پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ امور ذکر فرمایا۔ یعنی نور کے ستر پر جسے کے اندر سے جو کفر تشریف لے جانا اور تنہائی کی وجہ سے جو وحشت ہوتی تو اس کے لئے منادی کا پکارنا اور یہ کہ منادی کی آواز حضرت ابوبکرؓ کی آواز کے مشابہ تھی اور منادی نے کہا:-

رَفَعْتُ يٰ اَحْمَدُ اِنَّ رَبَّكَ يَصْرِيْ . ترجمہ: یعنی اے محمد آپ توقف فرمائیں اس واسطے کہ آپ کا پروردگار درود بھیجتا ہے۔

پھر جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش تک اپنا پونچنا ارشاد فرمایا چنانچہ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رب العزت قریب ہوا اور بخاری شریف کی بعض روایتوں میں ہے کہ پھر جہاں قریب ہوا۔ پھر نہایت قریب ہوا حتیٰ کہ بمقدار دو کھانوں کے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا پھر دھبی بیچنا جو منظور تھا۔ وہ وحی اپنے بندے کے پاس بھیجی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا س وقت کی نمازرات اور دن میں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات مرحمت ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو شرک ذکر سے اس کے گناہ بخشے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا۔

اَلْعَبِيْرُ جَدُّكَ يَتِيْمًا فَادْعِيْ . ترجمہ: یعنی کیا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا پس پناہ دی۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . ترجمہ: کیا ہم نے نہیں کشادہ کیا آپ کے لئے سید آپ کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ:-

ان الجنة حرام على الاشياء حتى تدخل و على الاموات
تدخل امتك۔

ترجمہ: تحقیق کہ بہشت حرام ہے پیغمبروں پر جب تک آپ داخل نہ ہوں اور بہشت حرام ہے
باقی سب امتوں پر جب تک آپ کی امت نہ داخل ہوئے۔

ابوسعید کی روایت میں یہی کہ نزدیک ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرمایا ہے۔

سئل: سوال کیجیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔

امتك اتخذت ابواميم خليلا واعطيتك ملكا عظيما و كلمت موسى
تكليما واعطيت داود ملكا عظيما والنت له الحديده وسخرت له الجبال و
واعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الالف والجن والشياطين وسخرت
له الريح واعطيتك ملكا لا ينبغي لاحد من بعدك وعلمت عيسى التوراة
والانجيل وجعلته يورئى الحكمه والابتر من ويحيى الموتى باذنك و
اعلمته من الشيطان الرجيم فلو يكن له عليه سبيل۔

ترجمہ: یعنی اے پروردگار! تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے
لئے لوہا ملائم فرمایا اور ان کے لئے پہاڑوں کو تابع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا
فرمایا۔ اور ان کے لئے انسان اور جن اور شیاطین کو تابع فرمایا۔ اور ان کے لئے ہوا کو تابع فرمایا
اور ان کو ایسا ملک عطا فرمایا کہ ان کے بعد اس طرح کا ملک دوسرے کے لئے سزاوار نہیں اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا علم بخشا اور ان کو یہ معجزہ بخشا کہ وہ اندھے مادرزاد کو اور برب
کو اچھا کر دیں۔ اور مرنے والوں کو زندہ کریں۔ اور ان کو شیطان ملعون سے پناہ دی تو ان کے حق میں
شیطان کو کچھ چارہ نہ رہا۔

تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔

قَدْ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا فَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ حَبِيبُ الرَّحْمَنِ وَارْسَلْنَاكَ
اِلَى النَّاسِ كَمَا نَزَّلْنَاكَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَوَضَعْتُكَ
وَزَرَكَ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ فَلَا اُذْكَرُكَ مَعِيَ وَجَعَلْتُ اَمْتَكَ
خَيْرَ اُمَّةٍ اَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ وَجَعَلْتُ اَمْتَكَ اُمَّةً وَسَطًا وَجَعَلْتُ اَمْتَكَ
اَلْاَوَّلُونَ وَمَعَهُ الْاٰخِرُونَ وَجَعَلْتُ مِنْ اَمْتِكَ اقْوَامًا قَتَلُوهُمْ اَنَاجِيَهُمْ وَمَلَأَ

اول التبتين خلقا و اخاهم بئشا و اعطيتك سبعا من المثاني لم اعطها
نبيا قبلك و اعطيتك الصلوة و اعطيتك ثمانية اسهم الاسلام
والجهاد والمجاعة والصلوة والصدقة و صوم رمضان والامر بالمعروف
والنهي عن المنكر وجعلتك فاتحا و خاتما۔

ترجمہ: یعنی میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا کہ توریت میں آپ کا لقب حبیب الرحمن مذکور ہے
اور آپ کو ہم نے عام طور پر سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو بہشت کی بشارت
دیں اور دوزخ سے ڈھکیں۔ اور آپ کے فائدے کے لئے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا اور آپ کا بار
آپ سے علیحدہ کر دیا اور آپ کا ذکر بلند کیا تو جہاں میرا ذکر ہو گا وہاں میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی
ضرور ہو گا۔ اور میں نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں میں ظاہر کی گئی۔ آپ کی امت
کو امت وسط بنایا۔ اور آپ کی امت کو میں نے ایسا بنایا کہ وہی اول اور وہی آخر ہے اور میں نے
آپ کی امت سے ایسے لوگوں کو بنایا کہ ان کے دلوں کے ساتھ میں خطاب کرتا ہوں اور میں نے
آپ کو باعث بار پیدائش کے سبب بسیار سے اول بنایا اور باعث بار بعثت کے سبب
انیار میں آپ کو آخری نبی بنایا اور میں نے آپ کو مثانی کی سات آیتیں دی ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ ہی
کریم آیات دوسرے کسی نبی کو نہ دی گئیں اور آپ کو حوض کوثر دیا اور آپ کو آٹھ امور عطا کیے یعنی اسلام
اور جہاد اور ہجرت اور نماز اور صدقہ اور روزہ رمضان شریف کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
اور میں نے آپ کو فاتح اور خاتم بنایا۔ یعنی نبوت وغیرہ امور خیر کی ابتداء آپ کی ذات مبارک سے
ہوئی اور نبوت کا خاتمہ آپ پر ہوا۔

روایت ہے کہ جب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے مراجعت فرمائی اور مقام ذی طوی
میں وارد ہوئے تو فرمایا اے جبرائیل (علیہ السلام) میری قوم کے لوگ میری تصدیق نہ کریں گے۔ یعنی واقعہ
معراج کو صحیح نہ جانیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کی
تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔

روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں حطیم میں ہوں اور قریش مجھ سے
مراج کا حال پوچھنے لگے تو مجھ سے بیت المقدس کی چند چیزیں پوچھیں کہ وہ بتائیں تو میں ایسا عرض کیا کہ
ان کا اندوہ کچھ نہ ہو اتنا۔ اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے سر تعقد کر دیا کہ میں اس کو کوٹھنٹا
تا پھر جو کچھ لوگ پوچھتے تھے میں ان لوگوں کو اس کی خبر دیتا تھا۔

اور روایت ہے کہ مشرکین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا حسین نعت اپنے سردار کے
اسم میں کیلئے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ اس رات میں وہ بیت المقدس تک پہنچائے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا تو ضرور ہے کہ سچ فرمایا ہوگا۔ مشرکین نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں تصدیق کرتے ہیں کہ ایک رات میں وہ بیت المقدس تک گئے جہاں اللہ کے
کے قبل چلے آئے ہوں گے۔ تو حضرت ابو جبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق
امریں کرتا ہوں کہ وہ اس سے بھی زیادہ قیاس سے بعید ہے۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں کہ
شام آسمان کی خبر آنحضرت کے پاس پہنچتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا نام نامی صدیق ہوا۔ ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ مسجد میں گئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ سے کیا ممکن ہے کہ مسجد کی حالت ہم سے بیان کریں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں : تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی حالت بیان کرنے لگا اور یہاں پر یہاں پر کرتا جا رہا تھا کہ بعض اُمویں مجھ کو اشتباہ واقع ہوا تو مسجد حاضر کی گئی کہ میں اس کو دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ علیہ السلام مکان کے قریب لکھ دی گئی تھی۔ میں مسجد کی طرف نظر کرتا تھا۔ اور اس کی حالت بیان کرتا تھا۔ قوم نے کہا کہ قسم ہے خدا کی انہوں نے صحیح کہا۔

پھر ان لوگوں نے کہا کہ اے محمدؐ ہم کو خبر دیجیے ہمارے قافلے کے حال سے کہ کون سا امر مانع ہو گیا ہے ہمارے پاس نہیں آتے ہیں۔ کیا کوئی چیز ان کی گم ہو گئی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے قافلے کے پاس میں گذر اور وہ لوگ روماء میں ہیں۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے۔ اس کی تلاش میں ہیں اور اس کے اسباب میں پانی کا قدرح ہے۔ مجھ کو یہ اس معلوم ہوئی تو میں نے وہ قدرح لیا اور پانی بیا پھر وہ قدرح جس طرح لکھا تھا اسی طرح رکھ دیا تو تم لوگ ان لوگوں سے پوچھنا جب وہ لوگ واپس آئیں کہ کیا ان لوگوں نے اس قدرح میں پانی پایا تھا۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ ایک نشانی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہو گا کہ یہ واقعہ معراج کا صحیح ہے یا نہیں۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی فلاں کے قافلے کے پاس سے گذرا اور فلاں فلاں شخص اپنے اپنے اونٹ پر فدیٰ مرا میں سوار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر وہ دونوں اونٹ بگڑے اور فلاں شخص کو گرا دیا اور اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تم لوگ ان دونوں شخصوں سے یہ حال دریافت کرنا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے۔

پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے قافلے کے حال سے خبر دیجیئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے پاس تنعم میں گذرا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ وہ لوگ کس قدر ہیں اور ان کے پاس مال کس قدر ہے ؟ اور اس قافلے کی ہیئت کیا ہے ؟ اور اس میں کون کون شخص ہیں ۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کسی دوسرے امر میں مشغول تھا ۔ تو پھر وہ قافلہ بجنہ مع سب لوگوں کے اور مع اس کے مال و اسباب کے اسی ہیئت کے ساتھ جردہ میں ظاہر کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس

فلان غزنی
فلان کی میت ایسی ہے اور ایسی ہے کہ اس میں فلاں فلاں شخص ہیں۔ اور اس قافلے کے آگے ایک اونٹ
ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تیز رو ہے اس پر دو مٹرائی یعنی حوال ہیں۔ اور حوال محیط ہیں اور
بسی سی ہوتی ہیں۔ اور وہ قافلہ طلوع شمس کے وقت تمہارے سامنے ظاہر ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک
خانی ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے حیرت زدہ نکلے اور یہاں کی طرف چلے۔ اور کہتے تھے کہ قسم ہے خدا کی محمد
نے ایک عجیب قصہ بیان کیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ کذا یعنی ایک ٹیلے کے پاس پہنچے اور اس پر بیٹھ گئے اور دیکھنے
لگے کہ آفتاب جب طلوع ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں۔ ناگاہ ان میں سے ایک شخص نے
جا قسم ہے خدا کی مراد ظاہر ہوتی یعنی قافلہ ظاہر ہوا اور اس کے آگے ایک اونٹ ہے یا یہ کہا کہ تیز رو ہے
اور اس قافلے میں فلاں فلاں شخص ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے فرمانے کے موافق قافلہ ظاہر ہوا لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے صرف ظاہر
ہو رہے۔

سوال : شجرہ بیعت الرغول کا سال بیان فرمائیے ؟

جواب : شجرہ بیعت الرضوان کا حال بخدا ہی میں متعقد روایات میں ہے۔ یہ روایات سعید بن مسیب کی ہیں اور سعید بن مسیب نے ربیعہ سے روایت کی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ربیعہ نے کہا کہ میں نے وہ درخت دیکھا ہے پھر میں بھول گیا تو میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب دوسرا سال آؤں میں بھول گیا میں اس کو نہیں پہچان سکتا ہوں۔ بعض روایات میں طارق بن عبد الرحمن سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حج کے قصد سے چلا تو میں ایک قوم کے پاس سے گذرا کہ وہ لوگ اس درخت کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ کون مسجد ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہی درخت ہے کہ اس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کی بیعت کی تھی۔ میں سعید بن مسیب کے پاس آیا۔ اور یہ خبر ان کو دی۔ تو سعید بن مسیب نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے تو وہ درخت نہ پہچانا اور تم لوگوں نے اُسے پہچان لیا۔ تو کیا تم لوگ ان حضرات سے زیادہ واقف ہو۔

شیخ ابن حجر نے منہج الباری میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ میں وہ درخت پہچانتا ہوں اور سعید بن مسیب نے اس قول کی صحت سے انکار کیا ہے اس انکار کی وجہ یہ ہوئی کہ سعید بن مسیب نے اپنے باپ کے قول پر اعتماد لیا کہ ان کا قول یہ ہے کہ لوگوں نے سال آئندہ میں وہ درخت نہ پہچانا تو سعید بن مسیب کے قول سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ درخت کوئی نہ پہچانتا ہو۔ اس واسطے کہ بخاری شریف کے نزدیک اس کے قبل سے قریب کی حدیث سے حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ اگر میں آج دیکھتا ہوتا تو اس درخت کی جگہ تم لوگوں کو دکھا دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ اس درخت کی جگہ جانتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ وہ درخت بعینہ پہچانتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ابن سعید کے پاس اسناد بھیجی تھی اور فرمایا کہ تم یہ درخت کوئی نہ پہچانتے ہو۔

پیر وی ان کا آئین اور شیوہ ہے۔

ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر اہل سنت و جماعت کے سوا دوسروں میں نہیں۔ اس واسطے کہ سنت مراد حدیث کی متابعت ہے اور جماعت مراد جماعت مجاہدہ کی پیروی ہے لیکن کبھی ایک خدشہ دل میں گذرے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ سنا ز اور کبار پر عذاب ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے بھی بعض لوگوں پر صغائر اور کبار کی وجہ سے عذاب ہو۔ تو یہ لوگ فرقہ ناجیہ کس طرح قرار پائے اور فی النہایہ وعید سے خارج کس طرح ہوئے۔

جواب : اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے بعض لوگوں پر سبب عذاب اور کبار کے عذاب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے بعض لوگ اس فرقہ کا جو عمل اور جہاد ہے اس کے مقتضایہ کو ترک کریں۔ اور اس وجہ سے وہ لوگ مستوجب عذاب کے ہوں اور اس فرقہ کے علاوہ اور جو فرقے ہیں کہ وہ سب گمراہ ہیں۔ وہ سب لوگ اپنے عقیدے کے سبب سے مستوجب دوزخ ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب گمراہ فرقے کا عقیدہ باطل ہے اور اس فرقہ ناجیہ کے بعض لوگوں کے حق میں جو عذاب کا خوف ہے تو یہ خوف اس وجہ سے ہے کہ ممکن ہے کہ ان کا عمل ان کے عقیدے کے خلاف ہو۔ یہ دلیل اس کے لئے ہے کہ یہ مذہب حق ہے اور امید ہے کہ اس فرقے کے گنہگار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نجات پائیں گے۔

گمراہ فرقوں کا بیان

سوال : گمراہ فرقوں کے احکام بیان فرمائیے۔

جواب : جو فرقے کہ گمراہ ہیں اور بدعتی ہیں، اگر ان کی گمراہی اور بدعت کفر کی حد تک نہ پہنچی ہو اور ضروریات دین سے ان کو انکار نہ ہو تو ان کی نجات کی امید رکھنی چاہیئے۔ یہ جو کچھ تھا کہ بعض فرقے ایسے ہیں کہ ان فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کا نام نہیں سنا ہے۔

مہربان من ! یہ صرف احتمال ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی شان ایسی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر مقام میں ایسے لوگوں کو ضرور پیدا کرتا ہے کہ وہ حق پر ہوتے ہیں اور گمراہ لوگوں کو ان کی گمراہی سے آگاہ کرتے ہیں۔ البتہ اگر اس طرح کی کوئی جماعت ہو تو وہ ضرور معذور ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہمیشہ سے جس طرح جاری ہے۔ اس کے لحاظ سے یہ توقع نہیں کہ یہ احتمال و قیاس میں آوے۔ اس واسطے کہ ایک محقق ہے وہ یہ ہے کہ علم محیط نبوی نے یہ تقریق اور تشبیہ معلوم فرمائی تو یہ عند دفع ہونے کے لئے ایک قاعدہ

دیا کہ ہر مسلمان عقل کی ادنیٰ توجہ سے وہ قاعدہ دریافت کر سکتا ہے۔

وہ قاعدہ یہ ہے کہ دین کے مخرج اور اس کے منشاء میں غور کریں اور جو مذہب گمراہی میں ہو اس کو حق سمجھیں۔ کعبہ شریفین کا حج جو فرض ہے تو اس کے فرض ہونے کا یہ بھی ایک سبب ہے کہ تا دور اہل اسلام طریق حق اور جادہ مستقیم سے غافل نہ رہیں۔ ان احادیث میں غور کرنا چاہیئے جو کہ فضائل مذہب منورہ میں شریفین اور زمین حجاز شریف میں وارد ہیں کہ ان احادیث میں غور کرنے سے یہ ضمون آفتاب کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مذاہب اربعہ یا جو یکہ ان میں فروغ میں باہم اختلاف ہے لیکن اہل حرمین شریفین کے مکان حجاز کے نزدیک مقبول ہیں وہ لوگ بلا انکار اور بلا رد و قدح مذہب اربعہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور ان مذاہب اربعہ میں اختلاف نہیں کسی ایک مذہب کی تسلیل اور تکفیر لازم آتی ہو۔ تفسیر فتح العزیز میں آیت :-

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ لِيَذْكُرُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ط وَإِذْ جَعَلْنَا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ
مَسْجِدًا

ترجمہ : یعنی یاد کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کہ جب کیا ہم نے کعبہ کو رجوع کرنے کی جگہ لوگوں کے واسطے اور کیا ہم نے اس کو امن کی جگہ اور لوگوں کے لوگوں ! مقام ابراہیم سے جگہ نماز کی۔ یعنی اس کے پیچھے دو رکعت نماز طواف کی پڑھو !

جاننا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریفین بنایا اور وہ بین اسباب یہ

اول سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ایک مکان ہمیشہ کے لئے ایسا ہو کہ وہاں ہر مقام کے اہل اسلام جمع ہو کریں اور سال بسال وہاں آئیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی نوع انسان کے حق میں نہایت ہی رحمت ہے۔ اس واسطے کہ نوع انسان کی ایسی پیدا کی گئی ہے کہ انسان کے علوم اور کمالات ان کی باہم مخالفت سے زیادہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے بدوی لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ کمال سے معتر ہیں۔ اور یہ ضمون اس کے موافق ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ نوع انسان کی معاش موقوف ہے تمدن اور اجتماع اور صحبت پر، اس واسطے کہ ہر شخص اپنی رائے سے کوئی چیز اختیار کرتا ہے۔ پھر دوسرے شخص کو وہ چیز اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ شخص وہ چیز اختیار کرتا ہے اور نفوس انسانی کی مثال یہ ہے کہ مثلاً چند آئینے ہوں اور ہر ایک دوسرے کے مقابل رکھے جائیں۔ تو ہر آئینہ دوسرے آئینہ کی تصویر میں نظر ہوگی۔ نوع انسانی کی استعداد باہم مختلف اور متفاوت ہے۔ تو ضرور ہوا کہ ایک مکان جامع ہو کہ وہاں لوگ جمع ہوں اور ایک کا عکس دوسرے پر پڑے۔ اور ایک سے دوسرے کو فائدہ

حَسْبَيْنَ عَامًا

یعنی جس نے ظلم کیا وہی پر وہ نہ سونگھنے کا خوشبو بہشت کی۔ حالانکہ اس کی خوشبو پچاس برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔

آذِ اُصَابِہِ تُو وہ منافقین وہ حکم آپس میں افشا اور شائع کرتے ہیں اور یہ اشاعت ان کے حق میں فساد کے لئے باعث ہوتی کہ اس سے ان کی رسلے میں باہم اختلاف ہوا اور ان کا اعتقاد مختلف ہوا۔ تو مجملہ ان کے بعض ترہ ہو گئے اور بعض عہد پر ہوئے اور اسی طرح مجملہ ان کے بعض تجربہ ہو گئے اور بعض قدریہ ہو گئے۔ اور بعض راغبیہ ہوئے اور بعض نواصب ہوئے۔ دَلَّوْهُ دَفْعًا إِلَى الرَّسُولِ وَالْأُولَى الْعَمِيرِ مِنْهُمْ یعنی اگر وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس عام حکم کو رسول کی رسلے کی طرف اور صحابہ کبار کی رسلے کی طرف کہ وہ صحابہ میں مجتہدین تھے اور اولوالعمرہ تھے لہذا اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ تَوَالِفَةً جَنَافٍ اس شخصیں اور تقلید کو موار سے کتاب اور سنت کے دَلَّوْهُ دَفْعًا إِلَى الرَّسُولِ وَالْأُولَى الْعَمِيرِ مِنْهُمْ یعنی اگر وہ جتنا اللہ جل شانہ کا فضل تو تم لوگوں پر یہ کہ اس نے رسول بھیجا اور اولوالعمرہ کو پیدا کیا کہ وہ استنباط کرتے ہیں اور ان وجوہ کو کہ جن کے ذریعہ سے ان آیات اور روایات میں تطبیق دی جاتی ہے کہ اس میں ہر باطن کا باہم اختلاف معلوم ہوتا ہے اور اگر نہ ہوتی تو تم لوگوں پر اللہ کی رحمت یہ کہ توفیق دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس استنباط اور استنباط کے وجوہ ان لوگوں کے لئے مہیا فرمائیے۔

لَا تَسْبَغُ الشَّيْطَانُ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسا فضل اور ایسی رحمت نہ فرماتا تو روایات مختلفہ سے بعض روایات پر تم لوگ اپنی غلط فہمی کے موافق عمل کرنے سے کافر ہو جاتے اور تم لوگوں کو ان اختلافات میں حیرت ہوتی اور اس سے تم لوگ شک میں واقع ہوتے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ اَلَا تَلْبِثُ لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ بَرِحْتُمْ جَلْتُمْ کہ وہ ان مقامات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ان میں ظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے اور اس میں اولیٰ مفسدہ کو دخل نہیں دیتے ہیں۔ اور اس بارے میں تفصیلی طور پر اعتقاد کرنے میں توقف کرتے ہیں اور ایمان اجمالی پر اکتفا کرتے ہیں کہ معجزہ کے مشاہدہ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے حاصل ہوتا ہے فقط ۲۸ سفر شامہ

سوال : رئیس جنوبی کے کوچ کے متعلق تحریر کیا جائے۔

جواب : آفاق کے احوال سے یہ ہے کہ ایک رئیس رؤساء جنوب سے کہ لہا کی نسل سے تھا اس غرض سے چلا کہ اہل جنوب کے خون کا انتقام اہل شرق سے لے تو اس نے اہل شرق کو پہلے کوسٹ کے اطراف میں شکست دی اور پھر ان کو رام پور کے اطراف میں شکست دی اور پھر اگر وہ اطراف میں شکست دی۔ حتیٰ کہ اہل شرق نے اگر وہ قلعہ میں پناہ لی۔ اور جنوب کے لوگ اگر وہ اور دہلی کے درمیان پھیل گئے اور دلہنے بائیں بلوہ کرتے گئے اور قرد اور اہل شرق سے سوار اور پیادہ جس کو پایا قتل کیا۔ اور جتنا کہ کنا سے متحضر کے نزدیک قیام کیا متحضر انہود کے نزدیک پرستش کرنے کے لئے ایک خانہ بکریہ کے وہاں وہ عمل کرتے ہیں اور سر منڈاتے ہیں۔

فتاویٰ عزیزی

پھر جنوب کے رئیس نے اپنی فوج کو دو گروہ کیا۔ ایک گروہ کے ساتھ ضروریات اور شجارت کی چیز تھی اور دوسرے گروہ کا نام فوج رکھا اور ان کے ساتھ صرف گھوڑے تھے۔ اور نیزہ اور تلوار وغیرہ ان کا سامان تھا اور وہ لوگ ہوا اور دریا کے پانی کی طرح تیزی سے جاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی چیز سایہ کرنے کے لئے نہ تھی اور نہ خیمہ تھا۔ اور باہان میں جاڑے کے موسم میں رات گزارتے تھے۔ نہ ان لوگوں میں کسی چیز کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور ان کے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ ضروریات کی چیز فروخت کے لئے رکھتے ہوں اور ان کے پاس آرام کا اسباب تھا جنگلی پھل ان کی خوراک تھی۔ اسی کو پکا کر یا خام کھاتے تھے۔ اس کا عرق نکال کر پیتے تھے۔ اور ان کے چار پاسے جنگل کی چیزیں بکھریا کرتے تھے۔ وہ لوگ درختوں کی شاخ وافر طور پر جلاتے تھے۔ پھر ان میں سے پہلا گروہ شاہجہان آباد کی طرف چلا۔ اور دہلی پہنچ کر اس کا محاصرہ کیا اور شہر کے لوگوں پر بندوبست چلائی اور چند مرتبہ شہر بناہ پر حملہ کیا اور سات رات اور آٹھ دن برابر محاصرہ کئے رہے پھر وہاں سے ناکام ہو کر پھر سے اور ان پر زوال آیا اور ان کا اقبال ادبار کے ساتھ تبدیل ہوا۔

اہل شرق کا رئیس کہ اس کے نام کے معنی ہندی ہیں چھوٹی جو میں ہے اور ان وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اگر پہنچا اور اگر وہ سے متحرک گیا اور متحرک سے شاہجہان آباد گیا تو وہ محاصرہ صرف اس کے جوتے اور پاؤں زمین پر مارنے سے بھاگ گئے۔ یعنی اس کے آتے ہی اس کے خوف سے بھاگے اور اہل جنوب کے دوسرے گروہ کہ اس کا نام فوج بحر تھا اس نے اہل شرق کا محاصرہ اگر وہ سے شاہجہان آباد تک کیا اور اس کے گروہ پھرتے تھے۔ اور جب کوئی شاذ و نادر ان کے لشکر سے نکل آتا تھا تو اس کو اہل جنوب نقصان پہنچاتے تھے۔ حتیٰ کہ اہل شرق شاہجہان آباد کے پاس پہنچے اور فوج بحر دے ان کے گرد محاصرہ کیا اور فساد کی آگ مشتعل ہوئی۔ اور محاصرہ میں موت کی طرف چلے اور ان کے رئیس نے حکم دیا کہ وہاں کی زراعت کاٹ لیں اور مواضعات کو کوئیں۔ وہ رئیس اپنی فوج بحر دے کے ساتھ وہاں چند دن رہا۔ پھر شمال کی جانب چلا۔ حتیٰ کہ پانی پت کے قریب پہنچا۔ اور اپنی فوج بحر دے کے ساتھ جتنا سے عبور کیا۔ وہ تمام بیس ہزار سے کم نہ تھے۔ اور بیس ہزار سے زیادہ نہ تھے۔ یعنی اس کے درمیان میں تھے۔ اور دونوں نہر کے درمیان میں ٹھہرے یہ سن کر شمال کے کفار برہم ہوئے جو کہ ساران پور کے اطراف میں رہتے تھے اور فساد کی آگ مشتعل کی۔ تو جب یہ بات اہل شرق کے رئیس کو معلوم ہوئی تو اس نے شاہجہان آباد سے نہایت تیزی کے ساتھ کوچ کیا اور اپنے بعض لوگوں کو پیچھے چھوڑا۔ حتیٰ کہ رئیس جنوبی قریب رئیس شمالی کے پہنچا۔ پھر رئیس جنوبی نے کھانوں کی طرح کوچ کیا۔ پھر وہاں سے میرٹھ، لمپڑ اور خوجہ اور کول کی طرف چلا اور رئیس شرقی نے اس کا تعاقب کیا کہ یوٹا فیوٹا اس کے پیچھے تعاقب کرتا ہوا یہ بھی چلا جا آتا تھا۔ حتیٰ کہ رئیس جنوبی کی اتنی طاقت نہیں رہی کہ کسی ایک شہر یا ایک قصبہ میں دو دن قیام کر سکے اس واسطے کہ فوراً رئیس شرقی اس کے پیچھے پہنچ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آب تک وقوع میں آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم اور تم لوگوں کو ہر طرح کے شر اور فساد سے بچا دے۔ حاصل کلام یہ کہ رئیس جنوبی کی جرأت نہیں بڑھتی ہے کہ اہل شرق سے جنگ کرے اور ان کی صف میں داخل ہو اس واسطے کہ ان کی صفت بندوبست و غیرہ آلات حرب سے مستحکم ہے اور وہ لوگ جنگ آزمودہ ہیں اور اہل شرق سے بھی اس پر قاعدہ نہیں کہ رئیس جنوبی کو گرفتار کر لیں اور

اس بلاد کے مکان مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اس واسطے کہ اس بلاد میں فضل خریف نہ ہوئی اور فضل ربیع کی بھی امید نہیں غلہ کا نرخ گراں ہے۔ علاوہ اس کے دونوں گروہ نے لوٹ مار اور غارت کا ہاتھ پھیلا یا ہے۔ حتیٰ کہ اہل شرک کی عادت کے خلاف اس قبیح عمل میں مشغول ہوئے ہیں اور اپنی خصلت امن و امان کی ترک کی۔ واللہ المستعان وعلیہ الشکون۔ فقط (از سوالات قاضی)

سوال : قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفرک امتی ثلاثۃ وسبعین مرة
کلمۃ فی النار الا واحدة

ترجمہ : یعنی فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت تہتر فرقے ہوں گے، ایک فرقہ کے سوا باقی سب دوزخی ہوں گے۔

تو اس سے کیا مراد ہے کہ ایک فرقہ کے سوا باقی سب فرقے دوزخی ہوں گے۔ اگر یہ مقصود ہے کہ ہر ایک سب فرقے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تو یقیناً اور احادیث قطعیہ کے خلاف ہے اس واسطے کہ اہل اسلام کا کوئی فرقہ ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور اگر یہ مراد نہیں کہ باقی سب فرقے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے گناہوں کے موافق دوزخ میں رہیں گے تو امر مسلم ہے لیکن اس حالت میں لازم آئے کہ فرقہ ناجیہ کا کوئی شخص دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا۔ حالانکہ اس بات سے میں احادیث قطعیہ وارد ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ فاسق ہوں گے وہ کچھ دن بہن میں رہیں گے۔

جواب : یہ قدیم شبہ ہے۔ علماء کرام نے اس شبہ کے پانچ چھ جواب دیئے ہیں۔ وہ سب مشرب عقائد بظلال اور اس کے حواشی میں مذکور ہیں۔ ان سب جوابوں کا خلاصہ تین جواب ہے۔

۱۔ اول جواب یہ ہے جو سب جوابوں میں زیادہ قوی اور مزج ہے اور یہ جواب محقق دوانی نے دیا ہے اور انہوں نے دوسری شکی افتیاء کی ہے۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ باقی سب فرقے اپنے عقیدہ کے سبب سے جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور فرقہ ناجیہ کا کوئی شخص اپنے عقیدہ کے سبب سے دوزخ میں داخل نہ کیا جائے گا اگرچہ ممکن ہے کہ اپنے گناہوں کے سبب سے دوزخ میں داخل کیا جائے۔ بعض لوگوں نے اس جواب پر اعتراض کیا ہے کہ حدیث شریفہ سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ باقی اور سب فرقے دوزخ میں جائیں گے، کوئی ایسا قرینہ نہیں جس سے یہ مفہوم ہو کہ یہ مراد ہے کہ باقی اور سب فرقے اپنے عقیدے کے سبب سے دوزخی ہوں گے اور بغیر قرینہ کے کہنا جائز نہیں کہ اس حدیث میں من حیث الاعتقاد کا لفظ مقدر ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہاں چار قرینے ہیں جن سے اس حدیث کا مطلب کہا جاتا ہے کہ باقی اور سب فرقے اپنے عقیدہ کے سبب سے دوزخی ہوں گے۔

اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

سَتَفْتَنُوكُمْ اُمَمِي ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ مَرَّةً

یعنی میری امت کے لوگ تہتر فرقے ہوں گے :

اور باعتبار عمل اس امت کے صرف تہتر (۲۳) فرقے نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں خواہ صرف عمل کا اعتبار کیا جائے۔ خواہ عمل کے ساتھ اعتقاد پر بھی لحاظ ہو اور یہ امر ظاہر ہے اس واسطے کہ مثلاً سب یہ گنہگار ان پیدا جدا فرقہ ہیں۔ یعنی ڈاڑھی منڈانے والے اور ریشمی کپڑا پہننے والے اور نماز ترک کرنے والے اور روزہ نہ رکھنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے اور حج نہ کرنے والے اور زانی اور لواطت کرنے والے اور شراب خور اور جوا کیلنے والے اور چور اور ڈاکو وغیرہ گنہگار ان یعنی باعتبار گناہوں کی قسموں کے اس امت میں تہتر فرقے ہوں گے بلکہ یہ مراد ہے کہ عقیدہ کے اعتبار سے اس امت کے تہتر فرقے ہوں گے۔ ان میں سے ایک فرقہ کے سوا باقی اور سب فرقے اپنے اپنے عقیدہ فاسد کی وجہ سے دوزخی ہوں گے یعنی ان کے دوزخی ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ ان کا عقیدہ فاسد ہوگا۔ بخلاف ایک فرقہ ناجیہ کے کہ اس فرقہ کا عقیدہ حق ہے اور اس فرقہ کے لوگ اپنے عقیدہ کے سبب سے ہرگز دوزخی نہ ہوں گے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس فرقہ کے کچھ لوگ اپنے گناہوں کے سبب سے کچھ دن دوزخ میں سزا یاب ہوں گے۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ میری امت کے لوگ تہتر فرقے ہوں گے۔ وہ سب دوزخی ہوں گے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک فرقہ کو مستثنیٰ فرمایا۔ یعنی ان تہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ دوزخی نہ ہوگا۔ بلکہ وہ فرقہ دوزخ سے نجات پائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقہ کی بجات کا باعث کوئی ایسا امر ہے جو اس فرقہ کے تمام اشخاص میں بالاشترک پایا جاتا ہے اور اعتقاد کے سوا کوئی دوسرا امر نہیں جو اس فرقہ کے تمام لوگوں میں بالاشترک پایا جاتا ہو۔ اس واسطے کہ اس فرقہ کے لوگوں کے اعمال مختلف ہیں۔

تیسرا قرینہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی یہ تعریف فرمائی ہے :-
اَلَّذِينَ هُمْ عَلٰی مَا اَنۡاَ عَلَیْہِ وَاَمۡحَاقِ : ترجمہ "یعنی فرقہ ناجیہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقہ پر ہوں گے جس طریقہ پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک امر بعینہ مشترک ہے جو اس فرقہ ناجیہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب میں مشترک ہے اور ظاہر ہے کہ وہ امر مشترک عقیدے کے سوا کوئی دوسرا امر نہیں ہے۔ چوتھا قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث شریفہ کے شروع میں روایات صحیحہ میں یہ عبارت ہے :-
اِسْتَوَقَّتِ الْيَهُودُ عَلٰی اَحَدِي وَسَبْعِينَ مَرَّةً وَاَقَرَّتِ النَّصَارٰی عَلٰی ثَلَاثَتَيْنِ مَرَّةً

ترجمہ : یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو تہتر فرقے ہوئے اور نصاریٰ میں تہتر فرقے ہوئے اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ غَافِلُونَ

یہ بھی اس معنی سے مناسب نہیں اس واسطے کہ دلائل عقلیہ کے خلاف ہے کہ سب صحابہ کرام بہ بغیر حساب اور بغیر شفاعت کے بہشت میں داخل ہوں گے، اس واسطے متاخرین محققین نے امام غزالی سے اس جواب کی اصلاح کی ہے۔ تقریر مذکورہ بالا کے موافق اس جواب کو بھی قرار دیا جائے تو انشاء اللہ اس جواب میں بھی کچھ خلل نہ ہوگا۔

۲

تیسرا جواب اس سوال کا یہ ہے کہ اس حدیث میں جو یہ عبارت ہے۔ کَلَّمَهُ فِي النَّارِ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک فرقہ کا ہر ایک شخص دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس عبارت کا مفہوم ایجاب کلی ہے اور اس عبارت کے بعد جو متنی ہے الا واحدة اس سے مراد یہ ہے کہ ایجاب کلی اس ایک فرقہ ناجیہ سے رفع کی گئی ہے اور ایجاب کلی کا رفع اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے کہ اس کلی کے خلاف کوئی جزئی صادق ہو جائے۔ اور یہ امر ظاہر ہے تو الا واحدة کا معنی یہ ہوا کہ اس فرقہ ناجیہ کا ہر شخص دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ بعض اشخاص تفسیر اعمال کے سبب سے دوزخ میں داخل ہوں، اب یہ شبہ زائل ہو جاتا ہے۔ فرقہ ناجیہ اور فرقہ غیر ناجیہ میں یہ فرق ہے کہ سب فرقہ غیر ناجیہ کے کل اشخاص دوزخ میں ہوں گے اور فرقہ ناجیہ کے سب اشخاص دوزخ میں داخل نہ ہوں گے۔ اور باعتبار اعمال کے فرقہ ناجیہ اور فرقہ غیر ناجیہ میں فرق یہی ہے کہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ صحیح ہے اور فرقہ غیر ناجیہ کے عقائد صحیح نہیں تو بالآخر اس جواب اور پہلے جواب کا حاصل ایک ہی ہوا۔ اور سب جوابوں میں بہتر ایک دوسرا جواب ہے جو کتابوں اور حواشی میں مذکور نہیں اور اس جواب میں حدیث کا معنی جو کہا جاتا ہے وہ عرب کے استعمال قدیم کے موافق ہے اور اس کا استعمال کا ثبوت دوسری حدیثوں میں بھی ہوتا ہے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں جو عبارت ہے کَلَّمَهُ فِي النَّارِ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ سب فرقے باطل ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح کرفلاں چیز آگ میں ہے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے :-

الْهَذَا فِي النَّارِ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ زبان درازی آگ میں ہے :- اس سے اصل مراد یہ ہے کہ زبان درازی باطل ہے فرمایا اللہ تعالیٰ :-

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنْسَانِيًّا يَكُونُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

ترجمہ : یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں تو اس کے سوا کوئی دوسرا امر نہیں کہ وہ لوگ اپنے شکم میں آگ کھاتے ہیں :-

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ باطل حرام کھانا کھاتے ہیں اس واسطے کہ یہ ظاہر ہے کہ یتیم کا مال فی الواقع آگ نہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کھانے کا معنی مجازی مراد ہے اس واسطے کہ اس آیت میں صاف مذکور ہے :-

ظاہر ہے کہ یہ مراد یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کے فرقوں میں جو فرق ہے، وہ فرق باعتبار اعتقاد کے ہے تو اس امت کے بارے میں بھی یہی مراد ہے کہ اس امت میں بہتر فرقے ہوں گے، ان سب فرقوں میں فرق، باعتبار عقائد کے ہوگا۔ یعنی ایک فرقہ کا جو عقیدہ ہوگا۔ اس کے خلاف دوسرے فرقہ کا عقیدہ ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس سب فرقوں کے عقائد مختلف ہوں گے کسی فرقہ کا عقیدہ دوسرے فرقے کے عقیدے کے موافق نہ ہوگا۔ ان میں بہتر فرقے کے عقائد فاسد ہوں گے۔ وہ سب فرقے اپنے فاسد عقائد کے سبب سے دوزخی ہوں گے۔ اور ایک فرقہ کا عقیدہ صحیح ہوگا اور وہ فرقہ ناجیہ ہے وہ فرقہ اپنے عقیدے کے سبب سے متوجہ دوزخ نہ ہوگا۔ بلکہ وہ فرقہ اپنے نفس عقیدہ کے اعتبار سے قابل نجات ہوگا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس فرقہ کے بعض گنہگار لوگ اپنے گناہ کے سبب سے کچھ دن جہنم میں رہیں لیکن پھر وہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اللہ جل شانہ کی رحمت سے بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔

دوسرا جواب اس سوال کا یہ ہے اور یہ جواب حضرت امام غزالی رحمہ نے اختیار فرمایا ہے۔ اور محققین اور محدثین نے بھی یہ جواب پسند فرمایا ہے۔ یہ جواب اس طور پر دیا گیا ہے کہ فرقہ ناجیہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو مطلقاً دوزخ میں داخل نہ کئے جائیں گے۔ اور نہ بوجہ اپنے عقیدہ کے نہ سبب اپنے اعمال کے، بلکہ قیامت کے دن بغیر مذاب کے وہ لوگ بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔ خواہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں یا بعض گناہوں کے ان لوگوں کو صرف یہی تکلیف ہوگی کہ قیامت میں خوف ان لوگوں کو کبھی رہے گا۔ اور وہ لوگ قبر کی سختی میں مبتلا کئے جائیں گے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے گناہ نیست اور نابود کر دیئے جائیں گے اور اس فرقہ کے لوگ صرف خاص اہل سنت ہوں گے کہ عقیدہ اور عمل میں ان لوگوں نے بدعت کی راہ اختیار نہ کی ہوگی۔ اگرچہ احتمال ہے کہ بعض تفصیلات فرقہ ان لوگوں سے بھی سرزد ہوئی ہوں گی۔ اور اس فرقہ کی یہ تفسیر جو حدیث شریف میں ہے نہایت چسپاں ہے :-

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ غَافِلُونَ ترجمہ : یعنی فرقہ ناجیہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقہ پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں :-

اس واسطے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رحمہ کے زمانہ میں بھی بعض لوگوں سے اطاعت میں قصور ہوا اور بعض گناہ سرزد ہوئے۔ مگر اس زمانہ میں بدعت نہ تھی۔ نہ عقیدہ میں بدعت تھی اور نہ عمل میں بدعت تھی۔ اور امام حجتہ الاسلام امام غزالی رحمہ نے اس جواب میں یہ قید بڑھادی ہے کہ فرقہ ناجیہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو بغیر حساب اور بغیر شفاعت کے بہشت میں داخل کئے جائیں گے اور یکن میں نہایت میں دائرہ نجات بہشت تنگ ہو جاتا ہے اور حدیث میں فرقہ ناجیہ کی تعریف یہ ہے :-

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان میں

بخاری شریف نے اپنی تاریخ میں عمار کی روایت لکھی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے :-
 کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو یہ قوت بخشی ہے کہ سب خلایق کی بات سنا
 ہے وہ میری قبر کے پاس کھڑا ہے جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ درود میرے پاس پہنچاتا ہے! احمد اور
 نسائی کی روایت میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ زمین میں پھر اکرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچا کرتے ہیں! یہ مضمون
 متواتر طور پر ثابت ہے۔ اور ایک مرتبہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت
 کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”کہ تم لوگوں کے حق میں میری زندگی بہتر ہے اور تم لوگوں کے حق میں میری وفات بھی بہتر ہے۔ تمہارے اعمال
 میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ جب نیک عمل دیکھتا ہوں تو اس کے شکر یہ میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حمد اور
 شکر کرتا ہوں اور جب بد عمل دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے مغفرت چاہتا ہوں! جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کی طرف
 ملے جانا اور اجازت طلب کرنا اور چاہیے کہ اس وقت کہا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابوبکر ہے
 اجازت چاہتا ہے کہ آپ کے نزدیک دفن ہو اگر اجازت مل جائے تو بہتر ورنہ مجھ کو بیع کی طرف پھیر لانا۔ صحابہ
 نے ایسا ہی کیا۔ آواز آئی کہ آپ داخل ہوں آپ کی تعظیم اور توقیر کی گئی! خطیب نے یہ روایت کی ہے ابن عساکر نے
 کہا ہے کہ یہ روایت حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :-

کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو مجھ کو اپنے سر کے نزدیک بٹھلایا اور مجھ کو فرمایا کہ
 اے علی جب میں مر جاؤں تو آپ مجھ کو غسل دیجئے گا اسی کپڑے میں کہ اسمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا
 اور مجھ کو اس گھر کی طرف لے جائیے گا کہ اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں! اوپر کے مضمون کے مطابق اجازت
 طلب کرنے کا قصہ ذکر کیا اور اس کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :-
 کہ جو لوگ اس دروازے کے پاس گئے ان میں سے پہلے میں گیا۔ میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ
 داخل کرو محبوب کو محبوب کی طرف تحقیق کہ محبوب محبوب کا مشتاق ہے۔ جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

کی اپنے شکم میں کھاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ کھانے کے معنی مجازی مراد نہیں۔ تو اس جواب میں جس حدیث
 تحقیق منقول ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگرچہ کسی فرقہ غیر ناجیہ کا صرف دو ایک عقیدہ باطل ہو تب بھی سمجھنا چاہیے کہ
 سب فرقہ غیر ناجیہ طریقہ ناجیہ اور فرقہ ناجیہ کا عقیدہ اور عمل باطل نہیں۔ مگر یہ بھی جاننا چاہیے کہ فرقہ ناجیہ
 خاص وہی لوگ ہیں جن کے اعتقاد اور عمل میں ہرگز بدعت نہیں۔ یہ مضمون جواب انہی سے مفہوم ہوتا ہے ایضاً
 کہ ناجیہ کے صرف باعتبار اعتقاد فرقہ ہے جیسی فرقہ غیر ناجیہ کا اعتقاد باطل ہے اور فرقہ ناجیہ کا اعتقاد صحیح
 ہے۔ تو یہ مضمون پہلے جواب کا حاصل ہوا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے شروع کلام میں کہا کہ پہلا جواب زیادہ مزید
 اور قوی ہے۔

سوال : عشرہ مبشرہ اور ان کے سوا تین حضرات کے علاوہ اس زمانے کے لوگوں کو اگر کوئی شخص
 قطعی بہشتی یا قطعی دوزخی کہے اور اس امر کی تصدیق اس کے دل میں ہو تو اس کے پاس سے میں شر نکالیا حکم کیا
 (از سوالات قاضی)

جواب : جن حضرات کے حق میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت فرمائی ہے
 جو حضرات جنگ بدر میں حاضر تھے اور جو حضرات جنگ احد میں شہید ہوئے اور جو حضرات بیعت الرضوان
 سے مشرف ہوئے۔ اس طرح کے اور جو حضرات ہیں اور یہ ہزار ہا حضرات صحابی ہیں کہ ان حضرات کے حق میں کفر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کی بشارت فرمائی۔ تو ان حضرات کے حق میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ حضرات قطعی بہشتی
 ہیں۔ لیکن ان حضرات کے علاوہ اور جو لوگ ہیں ان کو علام الغیوب کے علم پر حوالہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو قطعی بہشتی جاننا
 چاہیے اور قطعی دوزخی سمجھنا چاہیے۔

نے فرمایا کہ چاہیے کہ لوگ ایک سو راخ آسمان کی طرف رسول اللہ کی قبر مبارک کی محاذی بنادیں لوگوں نے یہاں کیا آسمان سے پانی برسا اور قطر رفع ہوا۔

سوال : الصحابة كلهم عدول یعنی صحابہ سب عادل ہیں کی تشریح فرمائیے۔

جواب : اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ الصحابة كلهم عدول یعنی صحابہ سب عادل ہیں۔ اس عقیدہ کے بارے میں بارہا حضرت ولی نعمت اللہ مرحوم قدس اللہ سرہ العزیز کے حضور میں بحث اور تفتیش واقع ہوئی جس کی آخر میں یہ منع ہو کہ اس جگہ عدالت کے متعارف معنی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں یہ ثابت ہے کہ صحابہ سب عادل ہیں اور کسی دوسرے امر میں قطعی عادل ہونا مراد نہیں۔ حدیث کی روایت میں جس عدالت کا بیان ہے۔ اس سے مراد پر میر کرنا روایت میں قصداً دروغ کہنے سے پرہیز کرنا ہے اور پرہیز کرنا اس بات سے کہ اس سے روایت میں انحراف ہوئے کا خوف ہو۔ ہم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کی تحقیق کی، یہاں تک کہ ان کی ہر بات کی جو کہ فتنہ اور باہمی مخالفت میں مبتلا ہوئے تھے۔ ان کی سیرت کی بھی تحقیق کی تو میں نے سب صحابہ کو ایسا پایا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اس بات کی نسبت جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے نہایت سخت گناہ ہے اور ایسی بات کہنا کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اور جو حقیقت نہ ہو۔ اس بات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت پرہیز کرتے تھے۔

چنانچہ یہ امر اہل سیر پر ظاہر ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ اس عقیدے کا کچھ نشان سابق کی کتب عقائد میں نہیں اور نہ سابق کی کتب کلام میں ہے یعنی یہ امر متقدمین علماء کرام کے نزدیک مسلم تھا۔ اس وجہ سے اس میں کچھ بحث کی نوبت نہ آئی اور اسی وجہ سے سابق کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں۔ صرف متاخرین محققین نے اس کا ذکر اصول حدیث میں کیا ہے۔ وہاں جہاں رواۃ کے طبقات کی تعدیل بیان کی ہے۔

پھر علماء کرام نے یہ عقیدہ ان کتابوں سے عقائد کی کتابوں میں نقل کیا اور یہ ان لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں نے بلا غور و تعمق حدیث اور کلام میں خلط کیا ہے۔ ہمیں شبہ نہیں کہ عدالت کہ اس سے علماء اصول کہ عرض متعلق ہے۔ وہ عدالت مراد ہے کہ اس کا اعتبار روایت میں ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ پرہیز کیا جانے روایت میں قصداً دروغ کہنے سے اور پرہیز کیا جائے اس امر سے کہ اس سے نقل میں انحراف ہونے کا خوف ہو۔ دوسرے اور معنی نہیں تو اس صورت میں اس کلیہ میں مطلقاً اشکال نہیں۔ واللہ اعلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

السراج الجلیل در فضیلت شخنین

تعریف کرتے ہیں ہم اللہ کی اور درود بھیجتے ہیں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اطہار اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بعد حمد اور صلوة کے واضح ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تحفہ اشاعرہ کے لئے سے فراغت حاصل ہوئی۔ تو بعض دوستان صادق و یاران موافق نے نہایت آرزو اور اشتیاق کے ساتھ استدعا کی کہ مسئلہ تفصیل کی بھی تفصیل مناسب کر دیجائے تاکہ اس بحث میں تحقیق کی احتیاج باقی نہ رہے۔ اس وجہ سے یہ فقرہ رسالہ اس وقت مجملت میں لکھا گیا۔

اس خیال سے کہ جو چیز کامل طور پر حاصل نہ ہو سکے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ مطلقاً ترک کر دیجائے اور اس رسالہ کا نام السراج الجلیل فی مسئلہ التفصیل رکھا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اس رسالہ میں گیارہ مقدمات ہیں۔

مقدمہ اولی

فضل اختصاصی و فضل جزائی

جاننا چاہیے کہ فضل کی دو قسمیں ہیں:-

۱۔ قسم اول فضل اختصاصی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ بلا عمل اور بلا عبادت کسی چیز کو کسی

چیز پر فضیلت بخشے اور ترجیح دے۔ اس لئے کہ وہ مالک ہے اپنے مملوکات سے جس کو چاہے اس کا مرتبہ اور منصب زیادہ فرمائے اور اس کو ممتاز کرے۔ یہ فضل نہایت وسیع ہے جو کہ ناطق اور غیر ناطق اور حیوان اور جمادات اور نباتات بلکہ جو اہل اعراف سب کو شامل ہے مثلاً پیدائش میں ملائکہ کو فضیلت دی گئی کہ سب کے قبل وجود کی خلعت سے عر فراز ہوئے اور مثلاً انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کہ بلا استعداد سابق کے کہ وہ استعداد عبادت اور ریاضت

قَالَ اللَّهُ تَبَّحَ أَفَى نَكْرَ . یعنی پس انکار فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو مقدم کرنے سے
الوجہ پر ہے
اور اس بات میں صرف یہ حکم فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ مقدم کئے جائیں۔ اس طرح کے اور بھی اقوال ہیں۔

دوسرا مقدمہ

فضل جزائی عمل کا معاوضہ ہے

فضل جزائی جو کہ عمل کے عوض ہوتا ہے
اس کے بھی چند اقسام ہیں پہلے اُن اقسام
پر غور کرنا چاہیئے۔ اور محل نزاع میں

ہر قسم ثابت ہو جا رہی ہے کہ تہا فضل جزائی کا مورد متعین ہو جائے۔ اور نزاع مرتفع ہو تو پہلے جانا چاہیئے
ہر قسم ثابت ہو جائے کہ جن کے اعتبار سے عامل کو اپنے عمل سے غیر پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ ان سات وجوہوں
معاوضہ اور کوئی دوسری وجہ نہیں کہ فضل جزائی کی وجہ سے کسی شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت ہو سکے اور اس سات
وجہ کی تفصیل یہ ہے۔

اول وجہ ماہیت عمل کی ہے۔ یعنی صورت نوعیہ اور صورت صنفیہ عمل کی جیسے نمازی کی فضیلت روزہ دار پر ہے۔
اور صاحب فرائض کی فضیلت صاحب نوافل پر ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ مثلاً ایک شخص ہے
جو تمام فرائض ادا کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے کہ بعض فرائض ادا کرتا ہے۔ اور بعض کو ترک کرتا ہے
اور نوافل ادا کرتا ہے۔ یا دونوں شخص تمام فرائض ادا کرتے ہیں اور نوافل زیادہ بجالاتے ہیں۔ لیکن ایک کے نوافل
ب نسبت دوسرے کے زیادہ ہیں۔ یا ایک شخص ہے کہ نماز میں زیادہ ذکر کرتا ہے اور دوسرا شخص ہے کہ خارج
نماز زیادہ ذکر کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مثلاً آدمی ہیں۔ اور وہ دونوں مجاہدین سے ہیں۔ ایک
ان میں سے کفار کے معرکہ میں جہاد بہت کرتا ہے اور خطرناک مقامات میں جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص مجاہد
کی کمک یعنی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو دایں بائیں سے دور کرنے میں کوشش زیادہ کرتا ہے

تیسری صورت یہ ہے کہ مثلاً دو شخص ہیں ایک شخص جہاد بہت کرتا ہے اور دوسرا شخص نماز روزہ میں بہت
مشغول رہتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مثلاً دو شخص ہیں اور وہ دونوں مجاہدین میں سے ہیں جو کہ اجتہاد کرتے ہیں۔
اور ان میں سے کوئی ایک ب نسبت دوسرے کے امر حق زیادہ دریافت کرتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اس طرح کی
اکثر صورتیں ہو سکتی ہیں تمثیل اور تفہیم کے لئے اس قدر کہ منقول ہوا کافی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کا
فصل عمل ب نسبت دوسرے شخص کے افضل ہو۔

سے حاصل ہوئی ہو اس مرتبہ سے مشرف ہو کہ اس پر وحی نازل ہو۔ فضل کے اسی جنس سے ہے۔ فضیلت سیدنا ابوبکرؓ
ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اطفال پر فضیلت حضرت صاحب علیاؓ سے ناظر کی جہان کے سب اطفال
پر فضیلت اس بکری کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ میں دی گئی سب انبیاء اور پیغمبروں پر فضیلت
مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی سب شہروں پر فضیلت مسجد کی باقی تمام جگہ پر فضیلت حجرا سود کی سب
پتھروں پر فضیلت ماہ رمضان کی باقی سب مہینوں پر فضیلت جمعہ اور روز عرفہ اور روز عاشورہ کی باقی سب روزوں
پر فضیلت عشرہ ذی الحجہ کی باقی ایام پر فضیلت شب قدر کی دوسری راتوں پر فضیلت نماز فرض کی نفل پر
فضیلت نماز عصر اور فجر کی دوسروں نمازوں پر فضیلت مسجد کے قعود پر ارکان نماز میں فضیلت بعض اذان کا کلام
پر۔ ان تمثیلات سے واضح ہوا کہ بعض فضل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بشر کی عقل کے موافق ہوتی ہے جیسے فضیلت
مساجد کی دوسری جگہوں پر ہے کہ ان جگہوں میں بھی اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن تخصیص اس خاص جگہ کی کہ مسجد
دی گئی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے بعض فضل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بشر کی عقل میں نہیں آتا
جیسے فضیلت حجرا سود کی باقی پتھروں پر ہے اور فضیلت کعبہ شریف کی باقی مقامات پر ہے۔

کوئی فضل اصلی ہوتا ہے جیسے فضیلت حجرا سود کی باقی پتھروں پر ہے کوئی فضل طبعی اور فطری ہوتا ہے
جیسے فضیلت ذبیح اسماعیل کی اور جیسے فضیلت سیدنا ابراہیمؓ ابن رسول اللہ کی۔ حاصل کلام یہ کہ دار و مدار اس قسم
فضل کا صرف اس پر ہے کہ بنا عمل اور بلا سعی کے تخصیص حاصل ہو جائے۔ اور دوسری قسم فضل کی :-

۲. فضل جزائی : جو عمل کے عوض عطا ہوتا ہے اور یہ قسم ب نسبت قسم اول خاص ہے جو کہ اہل عمل کے
سوا دوسرے میں یہ فضل نہیں پایا جاتا۔ ان میں سے تین گروہ ہیں۔ ملائکہ جن اور انس اور مرجع اس فضل کا بھی آفرین
ہی فضل اختصاصی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ یہ امر واضح ہوگا۔ اس قسم کے فضل میں اکثر نزاع اور
اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ بخلاف فضل خاصہ کے کہ اس میں شارع کا صرف نص کافی ہوتا ہے۔ اس مقام
میں یہ بھی سمجھنا چاہیئے کہ تمام صحابہ کرام کے حق میں فضل اختصاصی ثابت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

أَخْتَارَ لِي أَحَبَّ النَّاسِ وَأَوْفَرًا وَأَهْلًا تَرْجَمَ : برگزیدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب
اور انصار اور اسماء کو

ازواج مطہرات اور بنات مکرمات کے حق میں بھی ایسا ثابت ہے۔ چنانچہ یہ امر ظاہر ہے لیکن بحث ان کے
کی باہمی فضیلت میں ہے۔ بعض احادیث سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضل بھی فضل اختصاصی ہے لیکن نظر دقیق اور گہرا
احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل جزائی ہے۔ البتہ یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب خلافت اور منصب
وزارت میں جو بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی تو وہ فضل اختصاصی ہے۔ چنانچہ یہ امر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

۲۔ اور دوسری وجہ منجملہ سات وجہ کے علیت عمل کی ہے یعنی علت غائی عمل کی ہے اور وہی عزم عمل سے پہلے ہے کہ اس کو شریع کے عرف میں نیت کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص عمل کرتا ہے وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کرتا ہے اور کوئی عزم اس کے ساتھ غلط نہیں کرتا ہے اور دوسرا شخص کہہ کر عمل میں لگتا ہے ساتھ برابر ہے لیکن خلوس میں کم ہے۔ وہ خواہش کرتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے لوگ اس کی مدح اور ثناء کریں۔ یا کوئی دوسری دنیاوی عزم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ غلط کرتا ہے۔

۳۔ تیسری وجہ کیفیت عمل کی یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص ہے کہ ہر عمل جمیع حقوق، سنن اور آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے اور دوسرا شخص بعض سنن اور آداب کو ترک کرتا ہے اگرچہ عمل کو باطل نہیں کرتا ہے یا مثلاً کوئی شخص صیام ہے کہ نیک عمل کرتا ہے اور کبائر سے پرہیز کرتا ہے اور صغائر پر اصرار نہیں کرتا ہے یعنی گناہ کبیرہ کرتا ہے یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے اور دوسرا کوئی شخص ایسا ہے کہ باوجود طاعت اور عبادت کے گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے اور گناہ صغیرہ پر اصرار بھی کرتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس تفاوت بسبب حضور قلب اور عدم حضور قلب کے ہوتا ہے۔ ایسا ہی تفاوت قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر کی فضیلت میں اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ کہ مثلاً کوئی شخص تلاوت اور ذکر طہارت کی حالت میں یعنی با وضو کرے۔

۴۔ اور چوتھی وجہ کیفیت عمل کی ہے مثلاً دو اشخاص ہوں اور دونوں اشخاص نے ایک ہی وقت میں نیک عمل کا شروع کیا ہو اور کوئی دوسرے سے پہلے فوت ہو جائے۔ اور دوسرا شخص کہ زندہ رہے اور فرائض و نوافل بہت بجالائے چنانچہ صحیح حدیث میں اسی طرح کے دو اشخاص کے بارے میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

خَاتَيْنَ مَلَكُوتَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ فَيَا مَهْ بَعْدَ صَلَاتِهِ تَرْجَمَ : پس کہاں ہے اس کی نماز نماز کے بعد، اس کا روزہ اس کے روزے کے بعد ؟

یعنی جو شخص بعد میں زندہ رہا اس کی نماز اور اس کا روزہ جس قدر پہلے شخص کی موت کے بعد ہوئے بہ نسبت اس پہلے شخص کے روزہ اور نماز زیادہ ہو گئے۔

۵۔ پانچویں وجہ زمان عمل ہے تو جس شخص نے شروع اسلام میں یا ایم فطرت میں یا ایسے وقت میں کہ مسلمانوں پر حادثہ پڑا ہو کوئی عمل اور طاعت کیا ہو یا جہاد کیا ہو اور صدقہ دیا ہو اور کسی ام میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو وہ شخص بہتر ہے اس شخص سے کہ اس نے اس وقت عمل کیا ہو کہ اسلام کو قوت حاصل ہو رہی ہو اور اسلام میں اس عمل سے استفادہ رہا ہو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے :-

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ آمَنَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ. أُولَٰئِكَ أَطْعَمَهُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا

ترجمہ : یعنی میں برابر تم لوگوں میں سے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے خیریت یا قبل فتح ہونے کو لے اور

جہاد کیا بلکہ وہ لوگ زیادہ ہیں درجہ میں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے خیریت کیا بعد فتح ہونے کے مکہ معظمہ کے اور جہاد کیا ؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں فرمایا ہے :-

لَا تَفْقَ أَحَدَكُمْ مِثْلَ أَحَدِهِمَا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نِصْفَهُ. ترجمہ : یعنی اگر خرچ کرے کوئی تم لوگوں سے جیل اُحد کے برابر سونا تب بھی کسی صحابی کے درجے کو نہ پہنچے گا بلکہ کسی صحابی کے نصف درجے کو بھی نہ پہنچے گا ؟

ایسا ہی ایک درم خرچ کرنا خالص فقر اور احتیاج کی حالت میں بہتر ہے اس کے رغنا اور ثروت کی حالت میں اس سے دو چند چار چند خرچ کرے یا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کے لئے موت کے وقت وصیت کرے اور یہی فرائض ادا کرنا خوف اور مرض اور سفر اور مشقت کی حالت میں اور قلت فرصت اور فوراً مانع کے وقت افضل ہے اس سے کہ اس کے علاوہ دوسری حالت میں یعنی مثلاً اطمینان کی حالت میں فرائض ادا کئے جائیں اور ایسا ہی موت کے وقت اور آخر عمر میں عبادت کا شغل بہتر ہے اس سے کہ شروع عمر میں عبادت کا شغل ہو اور عمر کہ رمضان المبارک میں کیا جائے۔ ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں جو شخص نفل ادا کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے کہ جتنا کہ رمضان شریف کے سوا کسی دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرتا ہے اور جو شخص رمضان شریف میں فرض ادا کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں ستر فرض ادا کرتا ہے اور رمضان کے بعد باقی مہینوں میں محرم کے مہینے کا روزہ افضل ہے صحیح حدیث اور اجماع سے ثابت ہے کہ ماہ حرام میں رعایت کا ثواب دو چند ہوتا ہے۔

۱۔ اور چھٹی وجہ مکان عمل ہے یعنی عمل کی جگہ ہے۔ مثلاً جو نماز کہ مسجد حرام میں یا مدینہ منورہ کی مسجد میں ادا کی جائے افضل ہے ان ہزار نمازوں سے جو کہ دوسری جگہ ادا کی جائیں۔ ایسا ہی جو نماز دار الحرب میں اور جہاد کے مقام میں ادا کی جائے۔ افضل اس نماز سے کہ دوسری جگہ ادا کی جائے۔ جو شخص ایک دن جہاد میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دو روزہ حرام کر دیتا ہے۔

۲۔ اور ساتویں وجہ امور خارجیہ کی اضافت ہے مثلاً کبھی عمل کا ثواب باعتبار فاعل یا مشارک یا مقارن کے زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک رکعت نماز نبی کی یا ہمراہ نبی کے بہتر ہے اس کے علاوہ دوسری نماز سے۔ ایسا ہی دو روزہ اور جہاد کبھی غیر واقع ہو یا پیغمبر واقع ہو ہزاروں درجہ بہتر ہے اس کے علاوہ دوسرے روزہ اور صدقہ اور ہمدان سے اسی وجہ سے صحابہ کرام نے جو اعمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئے۔ ان کو ان اعمال کے مانند سمجھتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئے تھے۔ اور صحیح حدیث میں وارد ہے :-

عُمَرَةُ فِي مِثْلِ مِثْلِ حِجَّةٍ مَّعِي. ترجمہ : یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمرہ رمضان میں ادا کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے ؟

اور قرآن شریف میں جا بجا اس مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
لَٰكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَوْلِيَائِهِمْ
لِجِهَادٍ خَيْرٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ: لیکن پیغمبر اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے پیغمبر کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا اپنے جان و مال سے
یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے نیکی ہے اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اس سے ابوقاسم حیاتی کا قول باطل ہو گیا کہ اس نے کہا ہے:-

جَاهِدُوا أَنْ طَالَتْ أُمُورُكُمْ أَنْ يَتَمَكَّنَ مَا يُوَازِنُ عَمَلَ النَّبِيِّ

ترجمہ: یعنی جائز ہے کہ اگر بہت زیادہ جو عمر انسان کی تو عمل کرے نبی کے عمل کے برابر۔

ممکن ہے کہ اس کا عمل نبی کے عمل کے برابر ہو۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو کہ انس بن مالک اور ابوامامہ باہلی اور عبد

بن بشیر اور عبد اللہ بن حارث بن ابراہیم اور سہیل بن سعد سعدی اور جابر بن عبد اللہ انصاری کہ ان حضرات نے عمر قبول کی
اور عمل کیا لیکن یہ حضرات علقاء اربعہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور زید بن حارث اور جعفر بن ابی طالب اور مصعب بن عمیر
اور سعد بن معاذ اور عثمان بن مظعون سے افضل ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بعض حضرات نے اسی نوتے برس سے زیادہ ان
حضرات سے عمر پائی تھی۔ اور طاعت بھی بہت بجالائے۔ اسی وجہ سے یقین کرتا ہوں کہ جو صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
و سلم کی وفات کے وقت افضل تھے۔ دوسرے صحابی کی فضیلت ان کے برابر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ وہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی اعمال بجالائے۔

تیسرا مقدمہ

فاضل مفضل پر واجب تعظیم ہوتا ہے۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ تیسرے فاضل کے دو امر ہیں: خواہ فاضل اختصاصی ہو کہ بلا عمل کے ہو۔ خواہ فاضل جزائی ہو کہ عمل
عوض پر۔ ان دو امر کی تفصیل یہ ہے کہ:-

اول امر یہ ہے کہ حق تعالیٰ فاضل کی تعظیم دنیا میں مفضل پر واجب کرتا ہے اور اس امر میں تمام فاضل غریک
ہیں۔ جیسے کہ مثلاً کعبہ شریف، مسجد، روزہ جمعہ، ماہ رمضان، حضرت صالح علیہ السلام کی اوستی، یہ تمام جہاد
اور حیوانات سے ہیں۔ اور جیسے کہ مثلاً انبیاء علیہم السلام، ملائکہ، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اور دوسرا امر یہ ہے کہ فاضل کے واسطے باعتبار قرب، منزلت، مقامات، جنت

ایسا درجہ قرار پائے کہ وہ درجہ مفضل کے درجہ سے اعلیٰ اور ارفع ہو۔ اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ فاضل
کا درجہ درجہ فاضل ظاہر نہ ہوگا بلکہ فاضل صرف ایک مہمل لفظ قرار پائے گا۔ کہ جس کے کوئی معنی نہ ہوں۔ اس امر میں ایک خاص
ضرورت ہے کہ عامل کے سوا غیر کو مہتر نہیں اور اسی وجہ سے فاضل جزائی کے سوا دوسرے فاضل میں یہ امر اصلاً متحقق
نہیں ہوتا ہے۔ البتہ طبعاً ہوتا ہے۔ مثلاً اطفال مؤمنین علی الخصوص اطفال انبیاء علیہم السلام بلا عمل کے جنت میں داخل
کئے جائیں گے۔ اور ان کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ صرف فاضل اختصاصی کی بنا پر ثابت ہوتا ہے۔

چوتھا مقدمہ

دو چیز جس کی تعظیم کا حکم ہو صاحب فضیلت ہوتی ہے

چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی تعظیم کرنے کے لئے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ صاحب فضیلت ہے اور
اس مقدمہ میں جو خود شدہ دل میں گذرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ والدین اگر کافر ہوں تو ان کی تعظیم کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا اور
عزیز سے پیش آنا واجب ہے اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا ہے:-

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

یعنی اور لپٹ کر والدین کے سامنے عاجزی کا بارو،

حالانکہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ان میں کچھ فضیلت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم شرع کے عرف میں
مال تعظیم نہیں۔ بلکہ یہ ان کے ساتھ ایک طرح کا احسان کرنا ہے۔ احسان کو تعظیم نہیں کہہ سکتے۔ صرف عاجزی کے ساتھ پیش
آنا ہی تعظیم نہیں۔ اس واسطے کہ انسان کبھی اس شخص کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آیا ہے کہ جس سے نقصان پہنچنے کا
خوف ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی ثابت ہے کہ کافر والدین کی تعظیم کا شرع میں حکم نہیں۔ بلکہ ان سے بیزار رہنا واجب
ہے چنانچہ فرمایا ہے اللہ نے:-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ

كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَمَلَهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهُمَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىكَ وَأَنَا إِلَهُكَ عَدُوٌّ

کے دن پر اس حال میں کہ محبت رکھتے ہوں ان لوگوں سے کہ مخالفت کی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اور

اللہ تعالیٰ کے رسول سے۔ اگرچہ یہ مخالفین ان مؤمنین کے آباء ہوں

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

افضلیت دوسری چیز پر صرف اسی صورت میں متحقق ہو سکتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کی فضیلت کسی وجہ سے ہو اور وہ وجہ کسی ایک چیز میں زیادہ ہو اور دوسری چیز میں کم ہو۔ اگر ان دونوں چیزوں کی فضیلت دو وجہوں سے ہو تو ایسی دونوں چیزوں میں ایک کو دوسرے سے افضل نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں کون افضل ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی چیز میں وہ وصفت زیادہ ہے کہ اس وصفت میں یہ دونوں مشترک ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضان افضل ہے یا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی افضل ہے اور ایسا ہی یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھیر شریف افضل ہے یا نماز افضل ہے البتہ استفسار کر سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے۔ رمضان شریف افضل ہے یا ذی الحجہ افضل ہے۔ نماز افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی افضل ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ افضل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام بے محل ہے کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اس واسطے کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت محل کی بنا پر نہیں بلکہ ایک خاص خصوصیت کی وجہ سے ہے۔

ساتواں مقدمہ

ساتواں مقدمہ یہ ہے کہ بہشت میں اعلیٰ درجہ پانا کسی کے حق میں بطریق تبعیت کے ثابت ہوتا ہے مثلاً اولاد منار آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بتبعیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہشت کے اعلیٰ درجے میں رہیں گے ان اولاد منار کا جو یہ درجہ ہوگا تو اس سے ان کا فضل جزائی نہیں ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ یہ اشکال لازم آئے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بتبعیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں رہیں گی۔ تو اس بنا پر چاہیے کہ ازواج مطہرات باقی سب انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کبار سے افضل ہوں اور اکثر اجماع کے خلاف ہے اور بہشت میں اعلیٰ درجہ پانا کسی کے حق میں اصالتاً نہیں ثابت ہوتا۔ یعنی اپنے عمل کے موافق وہ درجہ پائے گا۔ بلکہ اس سے اس شخص کا فضل جزائی ثابت ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جنت میں پہلے داخل ہونا۔ اور حرم پر پہلے وار ہونا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی کے حق میں پہلے ہونا اور موقف اور حساب کے اعتباراً افضل ہونا۔ یہ سب امور دونوں قسم کے فضل سے حاصل ہوں گے۔ بعض کو فضل جزائی سے حاصل ہوں گے۔ اور بعض کو فضل اختصاصی سے۔ مثلاً فضل اختصاصی کی وجہ سے امت مصلطوبہ ان امور میں دیگر انبیاء پر مقدم ہوگی جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

اللہ عظیم نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافر کا۔

اذ قالوا لنؤمن بهداً انما بنواؤم منكم ومما فَعْبَدُوهُ مِن دُونِ اللّٰهِ كَعَبَدْنَا مَنكُم مَّوَدَّۃً اَبَدًا حَتّٰی تَوَمَّنَا بِاللّٰهِ وَحْدَکَ
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! یا کیجیے وہ وقت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ تھے اپنی قوم سے کہا کہ تحقیق کہ ہم بے زار ہیں تم سے اور اس چیز سے کہ عبادت کرتے ہو تم اس کی کہ وہ سوا خدا کے ہے۔ انکار کیا ہم نے تم سے اور ظاہر ہوئی درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے عداوت اور بغض ہمیشہ کے لئے اس وقت تک کہ ایمان لاؤ تم ساتھ اللہ کے کہ ایک ہے وہ۔
بلکہ شرعی تعظیم وہ ہے کہ اس کی بنا اللہ اور فی اللہ محبت اور دلی دوستی پر ہو۔ یہ امر اہل فضل کے سوا دوسرے کے حق میں شرع میں کہیں وارد نہیں۔ چنانچہ یہی امر تخص اور تحقیق کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔

پانچواں مقدمہ

پانچواں مقدمہ یہ ہے کہ یقیناً معلوم ہے کہ حق تعالیٰ کے بعد انبیاء علیہم السلام کی اس قدر تعظیم واجب ہے کہ اگر تعظیم کسی دوسرے کی واجب نہیں اور اس قدر تعظیم کا مستحق انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور بعد انبیاء علیہم السلام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی اس قدر تعظیم نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اس قدر تعظیم کسی دوسرے کے لئے ہرگز ثابت نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اَلَسَّابِقُ اَفْلَا بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَفْسَبِیْہُمْ وَاَنْزِلْہُمْ اَفْکَہُمْ۔ ترجمہ: یعنی نبی زیادہ بہتر ہے مؤمنین کے حق میں ان کی جان سے۔ اور نبی کی ازواج مؤمنین کی مائیں ہیں۔

یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زیادہ فضیلت حاصل ہوئی بہ نسبت دوسرے صحابہ کے۔ اس لئے ازواج مطہرات کی محبت اعلیٰ ہے بہ نسبت دوسرے صحابہ کی محبت کے۔ اور محبت کی فضیلت کے علاوہ دین کے اعتبار سے ام المؤمنین ہونے کا حق ازواج مطہرات کو حاصل ہے۔

چھٹا مقدمہ

چھٹا مقدمہ یہ ہے کہ جب فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو تو ایسا سوال نامناسب نہیں کہ عام طور پر ایک طرح کا دو چیزیں ہوں۔ ان کے بارے میں استفسار کیا جائے کہ ان دو چیزوں میں کون چیز افضل ہے۔ اس واسطے کہ ایک چیز

ہے چنانچہ فرمایا اللہ نے:-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝ يَعْنِي تَحْقِيقَ كَرَامَتِي بِمَا أَلَّفْتُ

ان مؤمنین سے جو کہ بیعت کرتے ہیں آپ سے درخت کے نیچے۔ پس جانا اللہ نے جو کہ دلوں میں ہے ان کے پس نازل کیا اللہ نے سکینہ ان پر اور دی ان کو حبلہ منقطع۔
یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے اور اس کے بعد دوسرا کوئی غزوہ ایسا یقیناً ثابت نہیں کہ اس کی بنا پر فضیلت دینا ممکن ہو۔ اس واسطے کہ اس کے بعد کے ہر غزوہ میں منافقین اور صاحبان اغراض فاسدہ دنیاوی بھی شریک تھے چنانچہ فرمایا اللہ نے:-

وَمِمَّنْ حَاوَلْنَا مَنَافِعُودًا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدْيَنَةِ مَرَدُّوًا وَعَلَى الْغَنَاقِ لَا تَقْلَهُمْ حَتَّى تَقْتُلَهُمْ ۝ يَعْنِي اور بعض ان لوگوں سے کہ تمہارے گرد ہیں اعراب سے منافقین ہیں اور نفاق کی وجہ سے بھی بعض لوگوں نے سرکشی کی ہے آپ ان کو نہیں جانتے۔ ہم ان کو جانتے ہیں۔

اب یہ بیان کرتا ہوں کہ ان اشخاص میں کون افضل ہے اور یہی محل نزاع ہے۔ اس واسطے کہ اصل کلام غلط ہے اربعہ میں ہے اور یہ سب حضرات برابر ہیں سابقیت اور قدامت میں اور غزوات میں حاضر ہے ہیں

دسواں مقدمہ

دسواں مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی تعین کے دو طریقے ہیں۔ اول شارح کا نص ہے اور دوسرا تتبع اعمال اور احوال کا ہے۔

تفضیلیہ کہتے ہیں کہ طریقہ اول مسدود ہے اس واسطے کہ نصوص میں تعارض ہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تعارض اس وقت ہوتا ہے کہ ایک لفظ دو آدمی کے حق میں صحیح طور پر ثابت ہوں اور مشہور ہوں اور دونوں کے افضل ہونے پر دلالت کرے تحقیق سے یہ ثابت نہیں بلکہ لفظ افضل اور خیر کا کہ جس سے مدعا صراحتاً ثابت ہوتا ہے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے حق میں صحیح طور پر ہے اور مشہور ہے اور سیادت اور محبوب ہونے کا لفظ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہؓ اور حضرت عائشہؓ کے حق میں ثابت ہے اور مشہور ہے اور اُپر بیان کیا گیا ہے کہ یہ اور شرف اور اجیت کے معنی فضل جزائی پر دلالت نہیں کرتے۔ تو حقیقتاً کوئی تعارض اس مقام میں نہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ کہ احوال اور اعمال کا تتبع ہے۔ منہج اس کے ایک امر جہاد ہے کہ دین کے اعمال میں بہتر عمل ہے اور اسلام کی شوکت کا باعث ہوتا ہے۔ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اس کی بنا پر فضل کا اعتبار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ مَرَّةً وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

ترجمہ: "یعنی برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو کہ جہاد سے بیٹھ گئے جو مزدور لوگوں سے نہیں تھے۔ ان سے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے فضیلت دی اللہ نے ان لوگوں کو کہ جہاد کیا ان لوگوں نے اپنے جان اور مال سے ان لوگوں پر جو کہ بیٹھ گئے جہاد سے درجہ میں اور ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ فرمایا ہے اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ان لوگوں پر جو لوگ جہاد سے بیٹھ گئے اور فضیلت از روئے اجر عظیم کے ہے اور یہ درجات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔"

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔

تفضیلیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جہاد میں حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ سے افضل تھے۔ تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں:-

اول جہاد زبانی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کی جائے احکام شریعہ سمجھائے جائیں۔ وغیرہ نصیحت اور غیب اور تہذیب کی جائے۔ دلیل قائم کی جائے اور مخالفین کے شبہات دفع کئے جائیں۔ اور اس کے ذریعے سے اسلام شائع کیا جائے۔

دوسری قسم جہاد کی یہ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے مثلاً یہ کہ تدبیر اور رائے دربارہ جنگ، مخالفین کے دل میں عیب بھانا، لڑائی کے لئے لوگوں کو اکٹھا کرنا، مجاہدین کا دل لڑائی کی طرف مائل کرنا، اسلام کی جماعت زیادہ کرنا، دشمن کی جماعت میں تفرقہ ڈالنا اور جہاد کے اسباب مثلاً گھوڑا، اونٹ، آلات جنگ وغیرہ مہیا کرنے میں مال خرچ کرنا۔

تیسری قسم جہاد کی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے نیزے سے دشمنوں کو مارے، تلوار چلائے، پہلوؤں کے ساتھ کشتی کرے مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرے۔ بلاشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی دو قسم کے جہاد میں مشغول تھے اور پھر تیسری قسم کے جہاد میں مصروف نہ تھے۔ تیسری قسم کا جہاد یقیناً کمتر درجہ کا جہاد ہے۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے مامور تھے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۝ ترجمہ: "یعنی اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور سختی کیجئے ان پر۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

مَقَاتِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا الْإِنْفُسُ تَرْجُمَهُ : پس قتال کیجئے اللہ کی راہ میں نہیں تکلیف
دیجاتی ہے آپ کو مگر اپنی جان کے واسطے میں :

اس طرح کی اور بھی آیات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی دو قسم کا جہاد اختیار فرمایا اور یہ ہے کہ یہ دو قسم کے جہاد اعلیٰ اور افضل ہوں گے۔ دوسری طرح کے جہاد سے۔ ان دو قسم کے جہاد میں حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ سب صحابہ پر مقدم تھے۔ اور زیادہ مستعد تھے۔ اس واسطے کہ حضرت ابوبکرؓ کا شمار دعوت اسلام شروع اسلام میں اول ہے۔ آپ ان صحابہ میں جو مسلمان ہوئے بہترین صحابہ شمار کئے جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمرؓ ہمیشہ اسلام کی دعوت کرنے میں مشغول رہے۔ اسی طرح جس دن حضرت عمرؓ نے اسلام قبول فرمایا اس دن اسلام کی عزت زیادہ ہوئی۔ اور اسلام کا غلبہ زیادہ ہوا۔ آپ نے اسلام کی عبادتوں کو علانیہ طور پر مکہ معظمہ میں رواج دیا۔ اور رستے اور مشورہ میں یہ دونوں حضرات مشیر اور وزیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں اور کوئی غزوہ لوگوں کی ہم بلا مشورہ ان دونوں حضرات کے وقوع میں نہیں آیا۔ لوگوں کو جمع کرنے اور دشمنوں کی جماعت میں تفرقہ ڈالنے میں ان دونوں حضرات نے ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بہ نسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ سعی کی حتیٰ کہ ان دونوں حضرات سے خائف تھے۔ اور ان دونوں حضرات کی وفات سے خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابوسفیانؓ نے لڑائی میں ان دونوں حضرات کا حال دریافت کیا جب معلوم ہوا کہ زندہ ہیں تو ابوسفیانؓ کو نہایت ندامت ہوئی۔ یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دلیہ ترین انسان تھے۔ پھر بھی اسی دو قسم کے جہاد کو پسند فرمایا تو ثابت ہوا کہ یہ دو قسم کے جہاد افضل ہیں۔ تیسری قسم کے جہاد سے۔

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے کبھی ان دو قسم کے جہاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارقت نہ کی۔ اس واسطے ان دونوں حضرات کا جہاد دوسرے صحابہ یعنی کہ حضرت علی مرتضیٰؓ رہا، حضرت زبیرؓ، حضرت مصعبؓ، حضرت ابوطالبؓ رہا، حضرت سعد بن معاذؓ اور سہاک بن حرب رضی اللہ عنہم کے جہاد سے افضل ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر فوج کا سرانجام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرانجام سے ہوا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ قیسری قسم کے جہاد میں بھی شریک ہوئے۔ چنانچہ یہ امر لوگوں سے ثابت ہے اہل علم کا کلام یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں دوسرے صحابہ کرام سے افضل ہے۔ اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا:-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ ۚ لَيْسَ كَهَٰذَا قَوْلُكَ لَعَلَّكَ تَعْقِلُ ۚ
 کھ کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ ان کو علم ہے اور وہ لوگ کہ ان کو علم نہیں؛

تو اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ علم کی زیادتی دو طریقہ سے دریافت ہو سکتی ہے۔ اول روایات کی کثرت اور فتاویٰ کی زیادہ ہونے سے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسے منصب پر مقرر فرمایا یا نہ کیا جہاں علم کی ضرورت ہو۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی منصب پر خاص اسی شخص کو مقرر فرماتے تھے کہ وہ

مذاہبی عزیمتیں

میں اس امر میں پابندی دوسرے لوگوں کے زیادہ کامل ہوتا تھا۔ یقیناً معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کو نماز اور حج اور جہاد کے امور میں امیر مقرر فرمایا۔ اور حضرت عمرؓ کو صدقات کے معاملہ میں عامل مقرر فرمایا۔ اور حدیث پر اکثر روایات صدقہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہنچی ہیں اور آپ نے زکوٰۃ کے مسائل کے تشبیح فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کی حدیث جو کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہؓ سے روایت کی گئی ہے صحیح طور پر آپ سے مروی ہونا ثابت ہے اس میں ایک دہم واقع ہو اسے کہ جس کی وجہ سے علماء اہل اسلام نے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وہ روایت یہ ہے:-

فی خمین وعشرین مِنَ الْاَبِلِ خَمْسَ شِیَاطِیْنِ - یعنی زکوٰۃ پچیس اُونٹ میں پانچ بکری ہیں۔
 یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ مصاحب اور شیر اور وزیر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے رہے اور ظاہر ہے کہ جس کو جس قدر زیادہ محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر ہوگی۔ اس کی اسی قدر
 زیادہ واقفیت احکام اور فتاویٰ میں رہی ہوگی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا علم کامل کسی کو اپنا مشیر اور وزیر نہ بنا
 تھے۔

اب روایت اور فتاویٰ کی حالت بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت کم زمانہ تک حین حیات تھے اور ابھی عنقریب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا تھا اس وجہ سے لوگوں کو روایت کی ضرورت نہ تھی۔ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے اور حج اور عمرہ کے سوا اور کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جانے کا اتفاق بھی نہ ہوا۔ تاکہ دور کے لوگ آپ سے روایت کرتے باوجود اس کے آپ کی روایت سے ایک سو پچاس صحیح حدیث ثابت ہیں جو کہ صحابہ کبار نے آپ سے روایت کی ہیں۔ اور ان صحابہ کبار سے حضرات علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں اور حضرت علی مرتضیٰؓ کی عمر مبارک زیادہ ہوئی۔ جو کہ قریب تیس کے قریب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ حین حیات تھے۔ اور دور دور آپ کو تشریف لے جانے کا اتفاق ہوا۔ لوگوں کو زیادہ ضرورت پڑی کہ آپ سے روایت کریں۔ اور اس وقت لوگوں کی رائے میں باہم زیادہ اختلاف بھی ہوا۔ اور باہمی نزاع بھی زیادہ ہوئی۔ اور اس وجہ سے بھی زیادہ ضرورت پڑی کہ آپ سے حدیث روایت کی جائے۔ تاہم آپ کی روایت سے صرف پانچ سو چھیاسی احادیث ثابت ہیں۔ جب حضرت ابو بکرؓ کی مدت حیات اور اس وقت کے موافق روایات کا موازنہ دوسرے صحابہ کے زمانہ حیات اور موافق روایات کے ساتھ کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کا علم دوسرے صحابہ کے علم سے کہیں زیادہ تھا اور اسی پر فتاویٰ کو قیاس کرنا چاہیئے۔ اور ایسا ہی حال حضرت عمرؓ بن الخطاب کا بھی ہے۔ اس واسطے کہ آپ کے مسندات سے پانچ سو تینتیس احادیث ہیں اور فتاویٰ اس سے بھی زیادہ بے شمار ہیں۔ بلکہ فقہ کے ہر مسئلہ میں آپ نے تحقیق فرمائی ہے۔ اور امر حق کی تقیین کی ہے۔ عقائد اور مشکوک اور تفسیر کے مسائل بھی کمال طور پر بیان فرمائے ہیں جس کی طرف آپ کے احکام اور روایات جمع کرنے سے ایک مستقل شافی کتاب تینوں علم میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ صاحب از اللہ الخلفاء

نے اس بارہ میں کامل سعی فرمائی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب روایات اور فتاویٰ جو کچھ مسائل فقہ میں جمع کر کے ایک مستقل رسالہ مرتب کیا ہے اور عقائد اور مسلکوں میں بھی بقدر کافی تالیف کی ہے۔

واضح ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قریب سترہ برس زیادہ نبوت حضرت عمرؓ کی حیات طیبہ کے زیادہ رہی اور اس مدت دراز میں مساند حضرت علیؓ کے بنسبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صرف بمقدار انچاس حدیث کے زائد ہے اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متانت تقریر اور قوت تفہیم اور حسن تعلیم کی طرف نظر کرتا ہوں تو مراعات تفاوت معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت میں کوئی مسئلہ اخلاقیہ پیش نہ آیا بخلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ علم قرآن اور اس کی قرأت میں مشغول ہونا حضرت عمرؓ کی شان میں ثابت ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے زائد تھے اور یہ امر بالاتفاق مورخین اور اہل سیر کے نزدیک ثابت ہے بلکہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم قرأت میں ایک درجہ میں تھے۔ اور ظاہر طور پر یقیناً ثابت ہے کہ حضرت عثمانؓ رحمۃ اللہ علیہ اس امر میں زیادہ تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نماز میں مقدم فرمایا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرأت میں بھی حضرت علیؓ بنسبت حضرت ابو بکر صدیقؓ رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ تھے اور ایسا ہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھے اور زیادہ عالم نہ تھے۔

البتہ حضرت عثمانؓ رحمۃ اللہ علیہ کو قرأت کے بارے میں ترجیح ہے اس واسطے کہ لوگوں کو ایک قرأت پر متفق کیا۔ اور قرآن شریف لکھ کر مرتب کیا۔ اور لفظ اور رسم کی محافظت کی۔ مگر چونکہ قرآن شریف صحیفوں میں اول حضرت شیخینؓ نے جمع کیا تھا اور حضرت عثمانؓ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نسل کیا اور رواج کیا۔ اور ان حضرات کی سعی سے استمداد کیا تو اس درجہ سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس امر اہم میں بھی حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرات عثمانؓ رحمۃ اللہ علیہ پر ترجیح ہے اور مجملہ وجوہ ترجیح کے تقویٰ اور اتباع شریفیت ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے کبھی کوئی کلمہ خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کہا ہے۔ چنانچہ یہ امر صلح حدیبیہ اور جنگ بدر میں فدیہ لینے کے بارے میں جو معاملہ ہوا اس سے ظاہر ہے اور آپؐ نے ارشاد خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجالانے میں کبھی مستثنیٰ نہ کی

اور حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں وارد ہے کہ ابو جہل کی لڑکی سے نسبت کرنے کے بارے میں اور نہج کی قید کے بارے میں مورد عتاب ہوئے۔ اور حضرت عمرؓ سے چند امور جو کہ خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح و مشورہ کے وقوع ہیں آئے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہوئی۔ کہ حضرت عمرؓ دین کے بارے میں تشدد زیادہ فرماتے تھے۔ اور آپؐ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں حمیت اور نہایت غیرت تھی۔ اور اگر ایسا ہوتا تھا کہ وحی آپؐ کی لفظ کے موافق نازل ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی مخالفت گویا بین اتباع اور موافقت ہے بلکہ اس سے بہتر ہے اور اسی وجہ سے آپؐ کی رائے کے موافق وحی کا نازل ہونا آپؐ کے مناقب میں شمار کیا گیا ہے اور من جملہ وجوہ ترجیح کے زہد ہے۔

تفضیل یہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں میں زیادہ زہاد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے تو اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ زہد سے مراد یہ ہے کہ بے رغبتی ہو دنیا کی لذتوں سے اور ایسا ہی بے رغبتی ہو اولاد اتباع اور زواج اور شرم اور فہم کے بارے میں اور یقیناً معلوم ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپؐ کے پاس مال بہت تھا۔ اور وہ سب مال اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی حاصل ہونے کے لئے خرچ کر ڈالا اور رضائے مسلمین سے ایک عمت کے لوگوں کو خرید کر آزاد کیا۔ جس کی کچھ درم آپؐ کے مال سے باقی نہ رہے اور آپؐ نے اس جہان سے انتقال فرمایا اور کچھ مزدور اور ملکیت اپنے لئے اپنے عین حیات میں خرید فرمائی۔ اور اپنی اولاد کے لئے کچھ چھوڑا۔ اور بیت المال سے صرف بقدر خوراک لیتے تھے زیادہ کبھی نہ لیا۔ مال غنیمت سے جو اپنا حصہ ہوتا تھا۔ وہ بیت المال میں صرف کرتے تھے بجز ان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین اور ملکیت بہت حاصل کی اور مزدور حاصل کیا اور باغ نصیب کیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حال کے موافق حضرت عمرؓ کا بھی حال ہے۔ چنانچہ اس وقت کے سب صحابہ کرام نے آپؐ کے زہد ہونے کی شہادت دی ہے اور جب حضرت علیؓ نے انتقال فرمایا تو چار زوجہ چھوڑیں اور انیس کنیزیں اور خادم اور غلام بہت چھوڑے اور عیس کے قریب اولاد چھوڑے اور ان کے لئے مزدور اور ملکیت چھوڑی کہ وہ حضرات اس کے سبب سے غنی تھے اور قصب جس سے کہ ہزار و سق پھل ملتا تھا۔ سواغہ اور زراعت کے آپؐ نے متروک چھوڑا۔ بخلاف حضرت عمرؓ کے کہ آپؐ نے اس قدر مال و اسباب نہ چھوڑا۔ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ زہد حقیقی یہ ہے کہ نہ خود دنیا کی لذت میں مشغول ہوئے اور نہ آداب اور اولاد کو اس میں مصروف کرے۔ اور حضرت ابو بکرؓ کا بھی یہی حال ہوا کہ مثلاً طلحہ بن عبید آپؐ کے بھتیجے تھے اور عبدالرحمن ابن ابوبکرؓ آپؐ کے صاحبزادے تھے۔ اور حضرت عائشہؓ آپؐ کی صاحبزادی تھیں۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے ان میں سے کسی کو عامل مقرر نہ فرمایا۔ اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے اور کسی کو بنی عدنان سے عامل مقرر نہ فرمایا۔ صرف نعمان بن عدی کو تہان پر عامل مقرر فرمایا تھا۔ پھر حلب معزول کر دیا۔

حالانکہ بنی عدنان سے سعد بن زید اور ابو جہم بن مزیلہ اور خازرجہ بن خراہ اور عمر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن عمرؓ اس عمل کے لئے نہایت قابل تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کو بصرہ کا عامل مقرر فرمایا اور عبد اللہ بن عباسؓ کو مین کا عامل مقرر فرمایا اور قثم بن عباسؓ کو مکہ معظمہ کا عامل مقرر فرمایا اور سعد بن عباسؓ کو مدینہ منورہ پر اور حفصہ بن عمرؓ کو یمن پر اور آپؐ کے بھتیجے زاذو تھے کو فزیر عامل مقرر فرمایا۔ اور محمد بن ابی بکرؓ کو کہ آپؐ کے ربیب تھے۔ مصر پر عامل مقرر فرمایا اور حضرت ام حسنؓ کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر فرمایا اور اس میں شک نہیں کہ یہ حضرات ان اعمال اور اشغال کے مستحق تھے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے آداب اور خویش میں بھی ان منصبوں کے مستحق تھے۔ چنانچہ ان کا ذکر اوپر ہم نے کیا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں حضرات کا زہد زیادہ کامل تھا بنسبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زہد کے کتاب کا زہد صرف اپنی جان کے بارے میں تھا اور اپنے آقارب کے بارے میں نہ تھا۔ اور وہ بھی کھانے پینے میں زہد کا نیل تھا۔ اور زمین اور ملکیت ازواج اور کنیز اور غلام کے بارے میں نہ تھا۔

باحت و فصاحت، جلالت، شہیر بازی اور نیز بازی جیسے امور کو فضل تنازعہ فیہ سے کچھ تعلق نہیں۔

گیارہواں مقدمہ

گیارہواں مقدمہ یہ ہے کہ حقین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں علماء و کرام کا ہم اتفاق ہے کہ ان دونوں حضرات میں کون صاحب افضل ہیں۔ اور اس بارے میں ہم لوگوں کے لئے ممکن نہیں کہ کسی ایک پر یقین کریں۔ اس واسطے کہ ان دونوں حضرات کے فضائل برابر ہیں۔ چنانچہ اجماع سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن شریف کے ترتیب دینے میں اور کثرت قرأت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فتویٰ اور اجتہاد اور احادیث کی روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ ذات خاصہ جہاں کرنے میں اور نیزہ اور تلوار چلانے میں افضل ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جہاد میں مال جہاد کا مال دونوں کی فضیلت برابر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَعَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْغَائِبِينَ دَرَجَةً

ترجمہ: یعنی برابر نہیں وہ لوگ کہ جہاد سے بیٹھ گئے جو کہ مؤمنین سے ہیں اور معذور نہیں ہیں اور وہ لوگ جو کہ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے۔ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنی جان و مال سے ان پر کہ وہ بیٹھ گئے جہاد سے۔ اور یہ فضیلت باعتبار درجہ ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہایت احتیاطی اور قناعت درجے کا تواریخ تھا کہ کوئی مسلمان قتل نہ کیا جائے اور خود قتل ہو جانے میں اور حصار کی مشقت برداشت کرنے میں آپ نے نہایت درجے کا صبر کیا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی اس امر میں نہایت فضیلت ثابت ہے کہ دشمنوں کو بھی بڑا نہ فرماتے تھے۔ اور ان کے لئے میں احق کلام کسی ارشاد نہ فرماتے تھے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حقین کے فضائل باہم متوازن ہیں اور فضل اختصاصی میں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاہرت کی قرابت ہونے میں دونوں حضرات شریک ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال والیہ المرجع والی۔ اور جب یہ گیارہ مقدمات تیار ہوئے تو اسی وقت خاتمہ تحفہ اثنا عشریہ کا بھی تمام ہوا۔ و الحمد للہ

من جملہ وجوہ ترجیح کے صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وصف میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشارکت حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نہیں البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس میں سبقت لے گئے ہیں۔ چنانچہ مسجد نبویؐ کی عمارت میں مبلغ کثیر صرف کیا اور ہر روز مہر خرید کر اس کو فی سبیل اللہ وقف فرار دیا اور حبشہ کا سامان مہیا کیا اور اعلیٰ درجہ کا جہاد مال کے ذریعے سے کیا۔ لیکن آپ سے بھی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ تعلقے عنہما جہاد اور علم اور زہد میں افضل تھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی جنت کی پرستش نہ کی۔ بخلاف حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے تو اس کے جواب میں یہی کہتا ہوں کہ جنت نہ پوچنا کہ سبب مغربی کے ہو۔ اس میں کچھ فضیلت نہیں اور اجماع سے ثابت ہے کہ عمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ۳۴ تالیف برس کی ہوئی۔ اور شہادت جبری میں آپ کی شہادت ہوئی اور ہجرت سے تیرہ برس پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلت ہوئی۔ تو عمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدلت کے وقت دس برس کی رہی ہوگی۔ اور اس عمر تک برابر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک میں پرورش پائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جنت پرستی سے نفرت رہی اور بچوں کا قاعدہ ہے کہ جو فعل بزرگوں کا دیکھتے ہیں اسی کے مطابق بھی عمل کرتے ہیں اور اگر صرف جنت نہ پوچنا حال ہونے کا باعث کہا جائے۔ تو لازم آئے گا۔ کہ چلو کا اہل اسلام کا پیدا ہوا، وہ حضرات حمزہ اور جعفر اور سلمان اور مقداد اور عمار رضی اللہ عنہ سے افضل ہو، حالانکہ یہ ثابت نہیں۔

من جملہ وجوہ ترجیح کے خلافت اور حسن سیاست اور انجام کرنا مہمات کا ہے کہ فی الواقع مرجع جمیع اعمال خیر کا ہے۔ اس میں بھی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا افضل ہونا ظاہر ہے اس واسطے کہ اول بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنہ مرتدین کا ہوا۔ اور اس مشکل واقعہ میں کوئی زیادہ ثابت قدم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے تھا۔ آپ کی غلامی تدبیر اور حسن سیاست سے وہ فتنہ دفع ہوا۔ پھر کسریٰ اور قیس کے ساتھ نزاع واقع ہوا۔ اور غلبہ اسلام کا روز بروز قریب پر ہوا۔ حتیٰ کہ فارس اور عراق اور شام دارالاسلام ہو گیا۔ فخر اور مساکین غنی ہوئے۔ اہل اسلام کو عزت حاصل ہوئی اور اہل اسلام میں کوئی اختلاف واقع نہ ہوا۔ سب لوگ قرآن شریف کی قرأت اور دین کے مسائل حاصل کرنے میں مصروف ہوئے۔ اور عبادات اور ریاضات میں مشغول ہوئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ امور اپنے کمال کو پہنچے۔ بخلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، آپ کے وقت میں زیادہ فتنہ ہوئی۔ صرف باہم اہل اسلام میں جنگ اور جدال رہا اور قرآن شریف کی قرأت اور عبادات میں کمی ہوئی۔ اور گبرائے اہل اسلام کی شان میں ظلم کرنا اور تحشش عیوب اور بعض کا بعض کو برا کہنا اہل اسلام نے باہم علیا کیا۔ تو آفتاب کی طرح روشن اور ظاہر ہوا کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا جہاد، علم، قرأت، زہد، تقویٰ، خوف خدا، صدقہ، حسن سیاست، یاقوت اور خلافت، طاعت خدا و رسول، اشاعت دین اور ترویج احکام شریعت میں ایسا مرتبہ ہے کہ وہ دوسرے کو ہرگز حاصل نہیں۔ اور شارح نے ان ہی امور کو فضل اور بزرگی کے لئے باعث قرار دیا ہے اور سابق میں بیان کیا گیا کہ سیاست اور قرابت خریبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا

جواب

جو مسئلہ کہ استفسار کیا گیا ہے نہایت اوق اور معرکہ الارادہ ہے، فقیر کے نزدیک جو امر منقح ہے وہ کھانا ہے لیکن ضرور ہے کہ جواب کے قبل دو مقدمے بطور تمہید کے بیان کئے جائیں گے۔

پہلا مقدمہ

پہلا مقدمہ یہ ہے کہ مسائل قطعیہ خواہ اعتقادہ جوں خواہ عملیہ ہوں، انکی دو قسمیں ہیں:-

۱- اول قسم یہ ہے کہ ان مسائل کے تعارض نہ ہو۔ اور علماء کرام میں باہم اختلاف واقع نہ ہو۔ اور جن مسائل سے وہ مسائل ثابت کئے گئے ہوں ان دلائل میں تاویل کا بھی احتمال واقع نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ہے اور الہی ہی صفات سبعہ کے ثبوت کا مسئلہ ہے۔ یا اس کے مانند جو مسائل ہیں اور ہدایت ظاہر ہے کہ تفصیل کا مسئلہ اس جنس سے نہیں اور اس قسم میں داخل نہیں۔

۲- دوسری قسم یہ ہے کہ ان مسائل اولہ میں تعارض واقع ہو۔ اور علماء کرام میں باہم اختلاف واقع ہو۔ اور ان مسائل کے دلائل میں تاویل کا احتمال بھی رہا ہو۔ لیکن مجتہدین نے ایک جانب کو ترجیح دی ہو اور اس وجہ سے نزاع نہ ہوئی ہو۔ اور دونوں جانب سے ایک جانب منقح اور ثابت قرار پائی ہو تو اس قسم کے مسائل اگرچہ ابتداً قطعی نہ تھے، لیکن آخر میں قطعی ہو گئے۔ جیسے رؤیت اخرویہ اور عدم خلق قرآن کا مسئلہ ہے یا اور جو اس طرح کے مسائل ہیں تفصیل کا مسئلہ اسی قسم سے ہے۔ اس واسطے کہ اس مسئلہ میں صدر اقل میں اختلاف تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا میلان اس طرح تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیگر صحابہ کرام پر فضیلت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اولہ میں کرجن سے اس جماعت کے مذہب کی تائید ہوتی ہے اور جن دلائل سے نہایت ہوتا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر فضیلت ہے۔ ان دلائل میں تاویل اور تخصیص کا احتمال تھا۔ لیکن آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت میں یہ مسئلہ اہل اسلام میں نہایت مشہور ہوا۔ اور لوگوں نے اس میں تحقیق فرمائی حتیٰ کہ وہ سب تعارض درہم برہم ہو گیا۔ اور قطعی طور پر امر منقح قرار پایا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو دیگر سب صحابہ پر فضیلت ہے اور ان سب روایات کی تفصیل کے لئے ایک لول طویل دفتر چاہیئے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اجلہ صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے

اجاب سے آہنی (۸۰) حضرات نے تفصیل شیخین رضی اللہ عنہما کو مسئلہ روایت کیا ہے اور ان حضرات نے مختلف مواقع میں یہ مسئلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا ہے اور دارقطنی اور دوسرے بعض محدثین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح روایات بیان کی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:-

لَا يَنْفَضِلُنِي أَحَدٌ عَلَى ابْنِ مَكْرٍ وَعَمْرٍا لَا يَجْلِدُ شَيْءٌ حَدَّ الْمَفْتُورِ تَرْجُمَةً: یعنی جو شخص مجھ کو فضیلت دے گا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر تو میں اس کو لٹنے دے دوں گا کہ جس قدر دے اس شخص کو مارنا چاہیئے کہ جو افراد کا مرتکب ہوتا ہے۔

اور ان الفاظ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ قطعی ہے اس واسطے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ امور ظنیہ میں سزا نہیں۔

دوسرا مقدمہ

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ قطعی ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت کی تعیین ظنی ہوتی ہے۔ مثلاً صفات سید کا ثبوت بلاشبہ قطعی ہے، لیکن یہ امر ظنی ہے کہ آیا وہ صفات ذات باری تعالیٰ پر لازم ہیں یا عین ذات ہیں یا لایعین اور لایغیر ہیں۔ ایسا ہی یہ مسئلہ قطعی ہے کہ قرآن شریف مخلوق نہیں، لیکن اس کی کیفیت کی تعیین ظنی ہے کہ قدیم کلام نفسی ہے یا الفاظ کلامی بلا خصوصیات محل کے۔ اور یہ دونوں مثال اعتقادات کی ہیں۔ اور عملیات کی اکثر مثالیں ہیں۔ مثلاً اس کی ایک مثال حجۃ الوداع کا مسئلہ ہے کہ اصل حج کا ثبوت قطعی ہے کہ اس میں شک کو دخل کو نہیں، لیکن اس کی کیفیت کی تعیین ظنی ہے کہ قرآن تعالیٰ واقع تھا۔ یا افراد تھا۔ اور اسی وجہ سے اس امر میں علماء کرام میں اختلاف واقع ہوا۔ یا وجوہ اصل مسئلہ میں اتفاق ہے۔ تفصیل کا مسئلہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس واسطے کہ اصل تفصیل قطعی ہے، البتہ یہ مسئلہ نزاع اور تعارض کے بعد قطعی ہوا ہے لیکن اس تفصیل کی کیفیت کی تعیین ظنی ہے کہ کس چیز میں تفصیل ہے، یعنی تفصیل باعتبار کثرت ثواب کے ہے یا باعتبار اس امر کے ہے کہ اسلام میں نفع کس کی وجہ سے زیادہ ہوا۔ یا باعتبار کسی دوسرے امر کے ہے تو ان امور میں کسی ایک امر پر یقین حاصل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے کہ چند امور کا گمان ہوتا ہے اور ان امور میں تعارض ہے۔ مثلاً اس کا یہ ہے کہ تفصیل کے اقام اور اس کے وجود بہت زیادہ ہیں۔ بعض شخص ان تمام وجوہ کو مفصل طور پر معلوم کرنا چاہے تو چاہیئے کہ کتاب السرائیل فی مباحث التفصیل کو مطالعہ کرے جس کا کچھ خلاصہ یہاں لکھا جاتا ہے۔

جاننا چاہیئے کہ تفصیل کبھی اصطفاقی ہوتی ہے کہ بلا عمل کے حق تعالیٰ بعض مخلوقات کو دوسرے بعض مخلوقات پر ترجیح دیتا ہے۔ جیسے فضیلت کعبہ شریف کے مسجد کی ہے باقی سب جگہوں پر اور فضیلت حجر اسود کی ہے باقی سب جگہوں پر ہے فضیلت شب قدر کی باقی سب راتوں پر ہے، فضیلت روز جمعہ کی باقی سب ایام پر ہے فضیلت ماہ رمضان

کی باقی سببیں ہیں پر ہے۔ فضیلت انبیاء کی امت کے لوگوں پر ہے

اور بعض فضیلت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تنہا ہوتی ہے۔ ذاتی نہیں ہوتی ہے جیسے فضیلت حضرت ابی بکرؓ اور علیؓ علیہ السلام کی باقی سبب اطفال پر ہے اور فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی اور ازواج مطہرات کی باقی سبب صورتوں پر ہے اور فضیلت بنی ہاشم کی باقی سبب قبائل پر ہے۔ اس قسم کی تفصیل میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ اور کبھی فضیلت جزائی ہوتی ہے کہ عمل کے عین ہوتی جلد و ہی تندرست و خیر ہے اور فضیلت کے وجہ نہایت مختلف ہیں۔ منجملہ ان کے بعض وجوہ کا شرع کی اصطلاح میں کچھ بھی اعتبار نہیں۔ مثلاً قوت بدن کی، فراست اور باطن اور خوبی سیاست ملک کی اور حسن تدبیر دنیاوی امور میں اور منجملہ ان کے بعض وجوہ کا شرع میں اعتبار ہے اور وہ بہت ہیں۔ من جملة اس کے فتویٰ ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے:-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَمُّكُمْ - ترجمہ: یعنی زیادہ بزرگ تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے

کہ تم لوگوں میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

اور منجملہ اسکے علم کے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

قُلْ مَنْ يَسْتَوِي الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ وَالَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ - ترجمہ: یعنی کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ کہ نہیں جانتے؟

اور منجملہ اس کے جہاد ہے چنانچہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے:-

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى السَّاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا - ترجمہ: اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو ان لوگوں پر کہ وہ جہاد سے بیٹھے اور یہ فضیلت باعتبار اجر عظیم کے ہے۔

اور منجملہ اس کے حسن خلق ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے:-

حَبِيبُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ - ترجمہ: یعنی بہترین شخص تم لوگوں میں وہ ہے کہ بہتر ہے تم لوگوں میں اپنے اہل کے حق میں؟

اور منجملہ اس کے زیادہ محبت لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت کرنا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس کتاب و سنت کے دلائل کا تتبع کرنے سے فضیلت کی اکثر وجوہ ظاہر ہوتی ہیں کہ کہیں کسی محل اور کسی مقام میں کوئی وجہ اعتبار کی گئی ہے یا کسی دوسری وجہ اعتبار کی گئی ہے۔

جب دونوں مقدمے کی تہید سے فراغت ہوئی۔ تو اب اصل مدعا کی تحقیق کرتا ہوں کہ اصل فضیلت حضرات شیعین کی حضرات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پر قطعی طور پر ثابت ہے اور قطعی سائل کے قسم ثانی سے ہے۔ اور تعین فضیلت کی وجہ ظن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو مؤمن محتاط کو چاہیے کہ اصل فضیلت کا اعتقاد رکھے۔ اور فضیلت کی وجہ کا متعین ہونا اللہ جل شانہ کے علم پر توکل کرے۔ اور اگر دلائل کے متبع سے منجملہ وجوہ کے کسی وجہ کو اس کے نزدیک ترجیح ثابت ہے تو بہتر ورنہ اصل اس منجملہ سے کہ قطعی ہے باہر نہ ہو۔

خلاصہ میں لکھا ہے:-

الرَّافِضِيُّ أَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَكَوْنُ انْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ كَافِرٌ - ترجمہ: یعنی رافضی اگر فضیلت دیوے حضرت علیؓ کو دوسرے پر یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ پر تو وہ بدعتی ہے اور اگر حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے انکار کرے تو وہ کافر ہے۔

اور سحر الراقی شرح کثر الدقائق میں یہ عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:-

وَالْحَقُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَمْرٍو بِالْصِّدِّيقِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَلَعَلَّ مَرَادَهُمْ بِانْكَارِ الْخِلَافَةِ انْكَارَ اسْتِحْقَاقِ قِسْمِهَا لَهَا فَهُوَ مُخَالَفٌ لِاجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - ترجمہ: یعنی لاحق کیا ہے فتح القدیر میں حضرت عمارؓ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس حکم میں اور شاید علماء کی مراد خلافت کے انکار سے یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کے استحقاق خلافت سے انکار ہو اور یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔

وفی شرح مواہب الرحمن وَلَا خِلْفَ أَيْ لَا يَجُوزُ الْعَلْوُ خِلْفَ مَنْكَرِ خِلَافَةِ ابْنِ بَكْرٍ اَوْ عُمَرَ اَوْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَمْنَعُ أَيْ مَعَ انْكَارِهِ خِلْفَ مَنْ يَفْضَلُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ - ترجمہ: "شرح مواہب الرحمن میں لکھا ہے اور جائز نہیں نماز پیچھے اس شخص کے کہ اس کو انکار ہو حضرت ابوبکرؓ یا حضرت عمرؓ یا حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہم کی خلافت سے اور صحیح ہے نماز یعنی ساتھ کہ بہت کے، پیچھے اس شخص کے کہ فضیلت دیتا ہو حضرت علی مرتضیٰؓ کو حضرت ابوبکرؓ پر اس واسطے کہ وہ بدعتی ہے۔

وفی المحيط عن محمد بن محمد رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ خِلْفَ الرَّوَافِضِ ثُمَّ قَالَ لَانْكَارِهِمْ انْكَارَ خِلَافَةِ ابْنِ بَكْرٍ وَقَدْ أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى خِلَافَتِهِ - ترجمہ: یعنی اور محیط میں لکھا ہے کہ روایت ہے امام محمد علیہ الرحمۃ سے کہ جائز نہیں نماز پیچھے روافض کے، پھر کہا اس واسطے کہ ان لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے انکار ہے۔ حالانکہ آپ کی خلافت پر اجماع ہے۔

وفی شِئْمَةِ الْفَتَاوَى وَالرَّافِضِيُّ الْعَالِي الَّذِي يَنْكَرُ خِلَافَةَ ابْنِ بَكْرٍ لَا يَجُوزُ الْعَلْوُ خِلْفَتُهُ - ترجمہ: یعنی اور شِئْمَةُ الْفَتَاوَى میں لکھا ہے کہ اور رافضی کہ اس کو اپنے مذہب میں غلو ہو اور انکار کرتا ہو حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے جائز نہیں نماز پیچھے اس کے؟

وفی المَرْغِينَانِ وَيَكْرَهُ الْعَلْوُ خِلْفَ صَاحِبِ هَوَى اَوْ بَدْعَةٍ وَلَا يَجُوزُ خِلْفَ الرَّافِضِيِّ ثُمَّ قَالَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَانَ هَوَى يَكْفُرُ بِهِ لَا يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ وَيَكْرَهُ - ترجمہ: اور مرغینانی نے کہا ہے اور مکروہ نماز پیچھے اس شخص کے کہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہو۔ یا بدعتی ہو۔ اور جائز

دوسرا مقدمہ

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ لزوم کفر اور الزام کفر دونوں دو چیز ہیں اور اس صورت میں لزوم کفر مستحق ہوتا ہے اور الزام کفر مستحق نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد علیہ الرحمۃ نے اصطلاح قرار دی ہے کہ جو کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اس سے اس کے حق کفر کا لازم آتا ہو تو اس کو زندقہ کہا جائے گا۔ اگرچہ وہ ظاہر اسلام کا اقرار کرتا ہو اور اسی کو زندقہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا عقیدہ ایسا ہو کہ اس سے کفر لازم آتا ہو اور ظاہر اسلام کو ظاہر کرتا ہو۔ اور یہ امر اس وجہ سے ثابت ہے کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بُرا کہتا ہے۔ تو اس کا خالص کر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ان حضرات کو معاذ اللہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ شخص ادعا کرتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے معاہدہ پیغمبر حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے خلاف عمل کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حق غصب کر لیا تو وہ شخص اپنے عقیدہ میں معاذ اللہ ان دونوں حضرات کو فرعون اور ثمان کے مانند جانتا ہے لیکن وہ جائز نہیں جانتا ہے کہ ان حضرات کو بُرا کہنا چاہیے۔ اس واسطے کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات پیغمبر حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور وزیر اور محبوب ہیں ورنہ اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ الزام کفر کا ہو گا۔ لیکن اس کا ادعا قابل سماعت نہیں اس واسطے کہ ان حضرات کی شان میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے صحتی ہونے کی شہادت دی اور ان حضرات کی نہات ہونا یقیناً ثابت ہے۔ اور یہ امر بدیہیات دین سے ہے۔ تو جس شخص کو ان دونوں حضرات کی خلافت کا انکار ہو وہ کافر ہے اور یہ جانتا کہ ان دونوں حضرات کو بُرا کہنا جائز ہے کفر، زندقہ اور اسکا دہے، کفر محمود نہیں اور یہ مقدمہ روایات متخالفہ کے حل کر لے کے لئے مفید ہے۔ واللہ الباہدی الی سبیل الرشاد۔

فائدہ

جب کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں موجود ہو کہ وہ لوگ صحابہ کبار کو بُرا کہتے ہوں تو اس پر واجب ہے کہ اگر قادر ہو تو اختیار میں ہو تو اپنے قول اور فعل کے ذریعہ سے باز رکھے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم دہام و سلم نے فرمایا ہے کہ:-

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَشْكَأً فَلْيُغَيِّرْهُ سَبِيحًا ۖ (الحديث) ترجمہ: یعنی جو شخص کوئی امر خلاف شرع دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ آخر حدیث تک

اور اگر باز رکھنے پر قادر نہ ہو تو چاہیے کہ وہ اس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-
وَإِذَا مَنَّ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَا تَقْعُدُوا بِمَقْعَدِ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

یعنی جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ فکر و غم میں کرتے ہیں، یعنی اشتباہ کی گفتگو کرتے ہیں، ہماری آیات میں تو چاہیے کہ آپ ان سے اعراض کریں اس وقت تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں غور اور فکر کریں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلائے تو پھر یاد ہونے پر اس ظالم قوم کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں۔ یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔

اگر وہ شخص اس پر بھی قادر نہ ہو کہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اور اس کو خوف ہو کہ یہ لوگ ضرر پہنچائیں گے تو چاہیے کہ صبر کرے اور دل سے برا جانے اور اس پر گفتگو کرے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے:-

وَإِذَا مَنَّ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَ آمَحَابِي فَقُولُوا الْعِنَةُ لِلَّهِ عَلَىٰ شُرَكَاهُمْ وَهَذَا امْتِنَانٌ
سائر المنكرات۔ ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو ان لوگوں کو کہ بُرا کہتے ہوں، ہمارے اصحاب کو تو کہو کہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے شر پر اور یہی حال باقی سب منکرات کا ہے۔
یعنی امور خلاف شرع کا ہے۔ واللہ اعلم

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ شیعہ کے پیچھے نماز میں اقتدار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ اس درجے تک نہ پہنچا ہو کہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اور اہل بیت المؤمنین کو کافر جانتا ہو، بلکہ صرف ظلم اور غصب اور ہمدردی پر گفتگو کرتا ہو تو ضرورت کی حالت میں اس کے پیچھے نماز میں اقتدار کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اس کی دلیل وہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں وارد ہے اور مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے وہ روایت یہ ہے:-

ان عدي بن خيارد دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال انك امام عامه
وتقول بلف ما تنوي ويصلي لنا امام فقتله وقتل حتى فقال لقلوة ائمتنا ما يكمل الناس
فاحسن معهم واذا اسأوا فاجتنب اسألتهم

یعنی عدی بن خیارد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور آپ محصور تھے یعنی باغیوں نے آپ کا حصار کیا تھا۔ تو عدی بن خیارد نے کہا کہ آپ عام طور پر سب لوگوں کے امام ہیں اور آپ پر جو زندقہ آیا ہے وہ آپ پر ظاہر ہے اور ہم لوگوں کے آگے فتنہ کا امام یعنی مشد نماز پڑھتا ہے اور ہم لوگوں کو اس میں حرج معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز لوگوں کے اعمال میں نہایت بہتر عمل ہے تو جب لوگ نیک عمل کریں تو تم بھی ان کے ساتھ نیک عمل کرو اور جب لوگ برا عمل کریں تو تم ان کے بُرائی سے پرہیز کرو۔ یہ ترجمہ روایت مذکورہ کا ہے۔

لیکن شیعہ کے پیچھے نماز میں اقتدار کرنا بحالت ضرورت بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان نماز اور واجبات

امراء ہو تو اس کا مال ضبط ہے گا۔ اہل اسلام میں تقسیم کیا جائیگا۔

یہ جو روایت ہے کہ مارقین کا مال بطور غنیمت کے لے لیا گیا اور ان کی اولاد گرفتار کر لی گئی تو یہ روایت اہل حدیث اور اہل سیر کے نزدیک مسلم نہیں، بلکہ صحیح کتابوں میں اسی قدر مذکور ہے کہ یہ لوگ طعن کرنے تھے، کر کیا باعث ہے کہ ان لوگوں کا خون کرنا مباح ہے اور ان کا مال حرام ہے اور اس کے خلاف روایات مارقین کے حق میں موجود ہیں۔ کہ خدا لا فائزہ نقل کرے انشاء اللہ العزیز بیسیج دی جائیں گی اور یہی حق بھی ہے۔ اس واسطے کہ حکم یہ طعن نہروان کے قتل کے قبل کرتے تھے اور نہروان کا قتل مارقین کے ساتھ اس کے بعد وقوع میں آیا تو اس کے کچھ معنے نہیں کہ جو امر ہنوز وقوع میں نہ آیا تھا۔ اس کے بارے میں طعن کیا گیا ہو اور باوجود اس کے ان کی اولاد ان کے ہمراہ نہ تھی۔ حاصل کلام سیر اور حدیث کے اعتبار سے یہ عبارت منقذ اور مہم معلوم ہوتی ہے۔ فقط

سوال و جواب : وصایت کو مختلف فیہ ہے۔ اس صورت میں کہ وصایت سے مراد خلافت ہو اس واسطے کہ بصورت وقوع اس امر کے تفسیق اور تخطیہ تمام مباحثین اور انصار کی لازم آتی ہے۔

سوال : اہل حق یعنی اہل سنت کے نزدیک براہین عقلیہ اور نقلیہ سے صحیح ثابت ہے کہ سوا انبیاء اور رسول اور ملائکہ عظیم السلام کے کسی دوسرے کا معصوم ہونا ثابت نہیں۔ حتیٰ کہ اگر انبیاء کرام اور رسول اور ملائکہ کے سوا کسی دوسرے کو معصوم کہیں تو درست نہیں اور اسی وجہ سے مکملین اور فقہاء کرام کے نزدیک جائز نہیں کہ انبیاء اور رسول کے سوا اور کسی دوسرے کے حق میں عصمت کا اطلاق کریں۔ اور جناب فخر المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ ؒ نے تفہیمات الہیہ وغیرہ میں ثابت کیا ہے کہ صفات الہیہ ۱۔ عصمت ۲۔ حکمت ۳۔ وجاہت اور ۴۔ حقیت باطن ہے۔

حضرات اثنا عشر علیہم السلام میں ثابت ہیں اور جناب موصوف نے ان حضرات کے ساتھ اعتقاد رکھنے کے بارے میں جو رسالہ لکھا ہے اس رسالہ میں بھی ثابت کیا ہے کہ یہ چار مراتب مذکورہ ان حضرات میں ثابت ہیں، تو جناب موصوف کے اس قول کو کس محل پر حمل کرنا چاہیے، کتاب وسنت اور اجماع اُمت سے کون سی دلیل اس قول کے ثبوت پر ہے اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے قول مذکور اور جناب موصوف کے اس قول میں مخالفت ہے تو اس مخالفت کا جواب کیا ہے اور باوجود اس کے یہ قول اس قول کے منافی ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کی تفصیل کے بارے میں ہے کہ خلفاء ثلاثہ اؤ علیہم السلام حضرات شیخین کو اس اُمت کے باقی اور سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ حالانکہ محققین کے نزدیک ثابت ہے کہ اس مسئلہ تفصیل پر اہل سنت کا اجتماع ہے۔

اور علاوہ اس کے خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحم نے نہایت ضبط اور ربط کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس مسئلہ تفصیل کو دلائل نقلیہ و عقلیہ و مبدائیہ سے ثابت کیا ہے اور تقریر و اندیشہ و مثلاً فیہ و ترتیب کافی سے اس مسئلہ کی توضیح فرمائی ہے کہ حضرات خلفاء ثلاثہ کو اور خصوصاً حضرات شیخین رضو کو اس اُمت میں بانی اور سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ اور اس مسئلہ پر علماء کرام کا اتفاق ہے اور جو مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحم نے لکھا ہے کہ عصمت وغیرہ چار مراتب

وضو میں ہمارے مذہب کے موافق عمل کرے اور اس میں کچھ خلل نہ ہو۔ مثلاً وضو میں ہمارے مذہب کے موافق ہاتھوں کو دھو کر ایسا نہ ہو کہ اپنے مذہب کے موافق پاؤں پر مسح کرے ورنہ اس کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز نہیں، البتہ مسائل اجتہادیہ منصوصات قطعیہ سے نہیں اور علماء کرام میں ان مسائل میں فریقیت اور وجوب کے بارے میں باہم اختلاف ہے یہ مسائل میں اگر خلل واقع ہو تو اس میں مضائقہ نہیں۔ جیسے یہ مسئلہ ہے کہ وضو میں ترتیب اور نیت شافعی رحم کے نزدیک واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ثابت ہے کہ جب خون نکلے اور بہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے۔ اس حال میں بھی متاخرین حنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ شیعہ کے پیچھے نماز میں ہرگز اقتداء نہ کرنا چاہیے، لیکن مذہب متاخرین اور اقویٰ یہ ہے کہ جب شرط مذکور باقی جائے تو اقتداء جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف علیہ السلام نے ہارون الرشید کے پیچھے اقتداء کی تھی۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ فاضل مفضل کے پیچھے اقتداء کرے۔ اور مذہب تحقیق یہ ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں حق تابع اجتہاد ہوتا ہے۔ بخلاف مسائل منصوصہ کے یعنی بخلاف ان مسائل کے کہ اس میں نص وارد ہے کہ اگر خلافت اس نص کے اجتہاد کیا جائے تو وہ قابل سماعت نہیں فقط

سوال : فی المثل والنحل ومما تقیم الحکمۃ من الخوارج وعن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اللہ قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین فقاتل الناکثین فاغتنم اموالہم وسبی ذراریہم ونساءہم وقاتل مقاتلہم القاسطین وما اغتنم اموالہم وما سبئی ثم رحنی بالتحکم وقاتل مقاتلہ المارقین فاغتنم اموالہم وسبی ذراریہم

ترجمہ : یعنی روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کہ آپ نے قتال کیا ناکثین اور قاسطین اور مارقین کے ساتھ، تو ناکثین کے ساتھ قتال کیا اور ان کا مال بطور غنیمت لے لیا۔ اور ان کی اولاد اور عورتوں کو گرفتار کیا۔ اور قتال کیا قاسطین کے ساتھ اور ان کی اولاد اور عورتوں کو گرفتار کیا۔ پھر حکم پر راضی ہوئے اور قتال کیا مارقین کے ساتھ یعنی گروہ خوارج کے ساتھ اور ان کا مال بطور غنیمت کے لیا اور ان کی اولاد کو گرفتار کیا۔ تو ان تینوں گروہوں میں حکم فرق ہونے کا سبب کیا ہے۔

جواب : ناکثین اور قاسطین کے بارے میں ان امور میں جو فرق کیا گیا تو وہ عرف حسب اتفاق وقوع میں آیا۔ اور اس امر کا بیان یہ ہے کہ قاسطین پر ایسا غلبہ کامل نہ ہو کہ ممکن ہو کہ ان کا مال بطور غنیمت کے لیا جائے اور ان کی اولاد اور عورتیں گرفتار کی جائیں اور لفظ اغتنم کا کہ ناکثین کے حال میں وارد ہے۔ اس سے بھی مراد صرف غنیمت مٹوری ہے، یعنی نراہ یہ ہے کہ صرف تینوں کا مال اپنے قبضے میں رکھا گیا اور ان کی عورتیں اور اولاد حرامست میں رکھی گئیں۔ چنانچہ حضرت علامہ کا مال ان کے لڑکوں کو واپس سے دیا گیا۔

اور بغاوت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس مقتول نے وارث نہ چھوڑا ہو تو اس کا مال بیٹہ المال میں بطور وقت کے رکھا جائے گا۔ اور جو شخص زندہ ہو اور بغاوت سے باز آئے تو اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ اور اس کو بغاوت پر

ائمہ اثناعشریہ میں ثابت ہے۔ وہ مسند غریبہ ہے۔ اہل سنت و اجماعت کے نزدیک ثابت نہیں کہ سوا انبیاء کرام اور ملائکہ اور کسی دوسرے کے لئے بھی عصمت ثابت ہو۔ تو ان دونوں مسئلوں میں مخالفت اور تعارض ہے۔ تو اس مخالفت اور تعارض کا جواب کیا ہے۔ تینوا تو جروا (انظر احسن علی)

جواب : صوفیاء کے نزدیک عصمت و حکمت اور وجاہت کا کچھ معانی اصطلاحی ہے۔ وہ حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ کی تصانیف میں مفصل مذکور ہے۔ اس وقت بسبب شدت بیماری طاقت نہیں کہ وہ معانی مفصل لکھے جائیں۔ اگر جناب موصوف کی تصانیف موجود ہوں تو دیکھنا چاہیے۔ یہ امر واضح ہو جائے گا۔ اور شرح افہام جو شاہ محمد عاشق پھلنی قدس اللہ سرہ کی تصنیف ہے۔ اگر وہ مل جائے تو اس سے بھی جواب کافی اور شافی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال موافق علماء ظاہر کے کچھ جواب لکھا جاتا ہے۔

عصمت کے دو معنی ہیں ایک معنی عصمت کے یہ ہیں :-
"منع ہونا صدور گناہ کا یا وجود قدرت ہونے کے اس گناہ پر۔
اور اصل شہادت کا اس امر پر اجماع ہے کہ یہ معنی انبیاء کرام اور ملائکہ کے سوا اور کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتے اور دوسرے معنی عصمت کے یہ ہیں :-

"نا سادہ ہونا گناہ کا کسی شخص سے یا وجود اس کے کہ جائز ہو کہ اس شخص سے گناہ صادر ہو جائے اور اس شخص سے گناہ صادر ہونے سے شرح کے کسی اصول میں کچھ نقصان لازم نہ آئے۔
اور صوفیاء کرام اس معنی میں محفوظیت کہتے ہیں اور بعض دعاء میں جو اپنے لئے عصمت کا سوال ہے تو اس عصمت سے مراد صوفیاء کے نزدیک یہی معنی ہیں چنانچہ مشروع دعاء حزب البحر میں واقع ہے :-
كُنَّا لَكَ الْبَصِيَّةَ فِي الْحَوَكَاتِ وَالشَّكَاكِ وَالْإِمَارَاتِ وَالْأَخْطَارَاتِ۔ الخ ترجمہ : یعنی سوال کرتے ہیں ہم نے پروردگار ! تجھ سے کہ یہ عصمت مرحمت فرما تو ہم کو محرکات و سکنات اور ارادہ اور خطرہ میں جو دل میں گذرتا ہے۔

اور عصمت کے دوسرے معنی مخصوص انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ نہیں جناب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ واصحابہ وبارک وکرم نے اپنے اہل بیت کے لئے دعا کی ہے :-

اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ ترجمہ : یعنی اے پروردگار ! دور کر ان سے (اہل بیت سے) پلیدی کو اور پاک کر ان کو بخوبی پاک کرنے کے طور پر۔
تو اس دعاء میں بھی عصمت کے دوسرے معنی مذکور فرما دیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد ہے :-

ان الشَّيْطَانُ يَفْتِنُ مِنْ عَمْرِ۔ ترجمہ : یعنی شیطان بھگاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔

اور یہ بھی وارد ہے :-

إِنَّ الْحَقَّ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عَمْرٍو قَلِيلٌ۔ ترجمہ : یعنی حق جاری ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد ہے :-

يَنْفَعُ الْعَبْدَ مَقَاتِلُ لَوْ كَمْ يَخُوفُ اللَّهُ لَعَدِيْبِهِ۔

ترجمہ : اشکال باقی نہ رہا۔ حکمت بمعنی علم نافع ہے تو اگر وہ علم کسی ہو تو صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو حکمت نہیں کہتے بلکہ اگر وہ علم وہی ہو تو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَأَمَّا إِلَهُ الْحِكْمَةِ فَفَصَّلَ الْخُطَابِ۔ یعنی اور دیا ہم نے داؤد کو حکمت اور خطاب فاضل

درمیان حق اور باطل کے :-

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَكَلَّأْنَا نَحْنُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ترجمہ : یعنی اور ہر ایک کو دیا میں نے حکم اور علم خواہ وہ علم متعلق

ساتھ عقائد کے یا ساتھ اعمال کے یا ساتھ اخلاق کے :-

علم باعتبار اس معنی کے بھی انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

وَلَقَدْ أَسْمَيْنَا لِمَنْ أَلَمْنَا إِلَهُ الْحِكْمَةِ إِنَّ اشْكُورَ اللَّهِ۔ ترجمہ : یعنی اور وہی ہم نے لقمان کو حکمت اور کہا کہ تم

شکرو اللہ تعالیٰ کا :- اور اس آیت کے بعد پھر یہ آیت ہے :-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ۔ الخ آخر رکوع تک تو اس آیت میں حضرت لقمان کی بعض حکمتوں کا بیان ہے اور

حضرت لقمان نے اپنے لڑکے کو اس حکمت کی تعلیم کی۔ البتہ اس طرح کا علم جو وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کو حاصل

ہے۔ وہ علم انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ علم وہی عام ہے یہ علم نبی کو بھی ہوتا ہے اور نبی کے سوا دوسرے کو بھی ہوتا ہے

بائیں حدیث شریف میں فرماتے :-

أَنَا ذَا الْحِكْمَةِ وَعَلَى بَابِهَا۔ یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ "میں حکمت کا گویا مکان

ہوں اور علی اس مکان کے دروازے ہیں۔"

اور یہ بھی روایت مشہور میں وارد ہے :-

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَى بَابِهَا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "میں گویا علم کا

شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازہ ہیں۔" تو اس علم سے مراد یہی علم وہی ہے۔

وجاہت کا معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے حق میں کوئی ایسا امر کرے کہ اس امر سے معاندین کا

لہجہ اس بندہ کے حق میں ہو دفع ہو جائے۔ اور معاندین نے اس بندہ کے حق میں عیوب کی جو تہمت لگائی ہو وہ زائل

ہو جائے۔ اور بادشاہوں کی ایذا رسانی سے وہ بندہ محفوظ رہے یا اسی عرض سے امر اپنے متوسلین مقررین درگاہ کے بارے

میں لگائی نہ کر کریں۔ اور وجاہت باعتبار اس معنی کے منجملہ انبیاء اولوالعزم کے دوسری کے حق میں نص قرآنی میں وارد ہے۔

مہجدان دونہی کے ایک حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں کہ جب ان کے حق میں بنی اسرائیل نے تہمت لگائی کہ ان کو مرض اور ہر برس کا ہے تو یہ تہمت دفع ہونے کے لئے حق تعالیٰ نے فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأْنَا اللَّهُ مِنَّا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
وكان عند الله وجيهًا ترجمہ : یعنی اے ایمان والو ! جاہلیہ کے نہ ہو تم مانند لوگوں کے کہ اذیت دی ان لوگوں نے موسیٰ کو، ہیں پاک کیا اللہ نے موسیٰ کو اس تہمت سے جو ان لوگوں نے تہمت لگائی تھی اور موسیٰ اللہ کے نزدیک وجیہ یعنی صاحب وجاہت ہے۔ یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے۔

اگرچہ اس تہمت سے کوئی شرعی قباحت لازم نہ آئی تھی لیکن حق تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ ایسی تہمت ہو جس سے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں لگائی جائے اس واسطے حق تعالیٰ نے اس تہمت کو دفع فرمایا اور مہجدان دونہی کے دوسری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ یہودیوں نے ان کے حق میں زنا زادگی کی تہمت لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عین برائت کے وقت میں ان کی زبان سے امر حق کہلا کر یہ تہمت دفع کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے :-

وَجَبِّحْ لِغُلَامَيْهِ الَّذِينَ فُتِنُوا بِغُلَامَيْهِ وَيَحْكُمُ النَّاسُ فِي الْمُهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْمُنْجَرِفِينَ
ترجمہ : یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہ یعنی صاحب وجاہت ہیں دنیا اور آخرت میں اور قرین سے ہیں اور کلام کیا لوگوں سے گہوار میں یعنی طفولیت میں

اور یہ معنی وجاہت کا اکثر اولیاء کرام کے حق میں بھی ثابت ہے۔ بن محمد ان اولیائے کرام کے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے حق میں وارو ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يَكُونُ فَوْقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَحْطَأَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْأَرْضِ ترجمہ : یعنی اللہ تعالیٰ ناپسند جانتا ہے سات آسمان کے اوپر یہ کہ زمین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں خطا کی نسبت کی جائے۔

اور بن محمد ان اولیاء کرام کے دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ ان کے حق میں بھی وجاہت ثابت ہے

أَلَمْ يَكُنْ أَدْرَأَ الْحَقِّ حَيْثُ دَارَ ترجمہ : یعنی اے پروردگار ! پہنچا تو حق کو جہاں وہ جائیں :-

اور یہ نہ کہا :-

ادرس لا حینت داس الحق . یعنی پہنچا تو ان کو جہاں حق ہو :-

قطبیت باطن کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو خاص کرے اس واسطے کہ مقام نزول فیض الہی کے لئے بالذات وہ بندے خاص ہوں اور پھر خاص بندوں سے وہ فیض الہی دوسرے بندوں کو ملے۔ اگرچہ ظاہر نہ ہو کہ ان خاص بندوں سے کسی دوسرے نے تلمذ اور کتاب کے ذریعے سے وہ فیض الہی حاصل کیا ہو۔ جیسے کہ آفتاب کی شعاع روزن نما سے گھر کے اندر پڑتی ہے۔ تو پہلے وہ روزن روشن ہوتا ہے۔ یعنی روشنندان وغیرہ جو گھر کے اندر آفتاب کی روشنی کے

لے لایا جاتا ہے تو جب آفتاب اس کے مقابل آتا ہے۔ تو پہلے اس روشنندان وغیرہ میں روشنی ہوتی ہے پھر اس کے ذریعے سے اس کے سامنے سے آفتاب کی شعاع گھر کے اندر بھی آجاتی ہے اور اگر وہ شعاع گھر کے اندر تک پہنچے تو صرف اس روشنندان کی روشنی سے گھر کے اندر کی تمام چیزیں روشن یعنی ظاہر ہو جاتی ہیں اس کو قطب شاد بھی کہتے ہیں اور یہ قطب مدار کے سوا ہے۔

حاصل کلام تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات اربعہ ثابت کرنا اہل سنت کے مذہب کے خلاف نہیں اگرچہ وہ لوگ جن کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے ان الفاظ کے اطلاق سے پرہیز کرتے ہیں اور تفصیل شیخین کی خلاف بھی نہیں کہ اس پر اہل حق کا اجماع ہے۔ اس واسطے دار مدار اس تفصیل کا متکلمین کے نزدیک زیادتی ثواب پر ہے اور جائز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بقدر زیادتی ثواب کے خاص فرمائے۔ اگرچہ دوسری فضیلتیں اور صفات کمال ان تمام بندوں کے سوا دوسرے بعض بندوں میں زیادہ ہوں بمصنعت کتاب ہمعانت قدس سرہ نے تفصیل شیخین کا دار مدار تفسیر دبیہ پر لکھا ہے کہ یہ تشبہ سیاست اُمت و دفع شبہات و ترویج دین میں ہے اور تشبہ لوگوں کو بدعت سے بچانے اور جہاد قائم کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فضیلت شیخین نہ کی دوسرے لوگوں پر ان امور میں انہم من الشمس والہم من اللہ اس ہے۔ چنانچہ اکثر متکلمین کا قول ہے :-

التفضیل عندنا بالتوفیق لا بالفضائل . یعنی زیادتی فضیلت ہمارے نزدیک توفیق اعمال کی بنا پر ہے نہ باعث بار فضائل کے ؛ فقط

سوال : ایمان اور کفر کے مسائل میں کافر کا اطلاق کس پر ہوگا :-

جواب : قال فی شرح العقائد والجمع بین قولہما لا یکفر احد من اهل القبلة وقولہم یکفر من قال بخلق القرآن واستحالة البریۃ اوسب الشیخین اولئہما اوامثال ذلک مشکل انتہی :-

ترجمہ : یعنی شرح عقائد میں کہل ہے کہ علماء کے ان دونوں قول میں مطابقت مشکل ہے ایک قول یہ ہے کہ ایسے کسی شخص کو کافر نہ کہنا چاہیے کہ جو اہل قبلہ سے ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کو کافر نہ کہنا چاہیے جس نے یہ کہا کہ قرآن شریعت مخلوق ہے۔ یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت محال ہے یا اس نے شیخین کو بُرا کہا یا شیخین رہا پرست کی۔ تو وہ بالذات اور ایسا ہی جو لوگ اس کے مانند ہوں ان کو بھی کافر نہ کہنا چاہیے۔

یہ معنوں شریع عقائد کی عبارت مذکور کا ہے۔

وقال المدق شمس الدین الخیالی فی حاشیۃ وقولہ ومن قواعد اهل السنة ان لا یکفر فی المسائل الاجتہادیۃ اذ لا نزاع فی تکفیر من انکوصرور یا ت الدین ثم ان هذه القاعدة للشیخ الاشعری . وبعض متابعیہ . واما البعض الآخر فلم یوافقوہ وہم الذین کفروا المعتزلۃ والشیعۃ فی بعض المسائل فلا احتیاج الی الجمع

لعدم اتحاد القاشا انتہی

ترجمہ: یعنی علامہ شمس الدین خیالی نے اس قول کے ومن قواعد اہل السنۃ ان لاکفر کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ معنی اس قاعدہ کا یہ ہے کہ کافر نہ کہا جائے۔ مسائل اجتہاد میں اس واسطے کہ اس میں نزاع نہیں کو اس شخص کو کافر نہ پایا جائے جس شخص نے انکار کیا ضروریات دین سے اور اس مقام میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ شیخ اشعری رحمہ اور ان کے بعض تابعین کے نزدیک ہے لیکن دوسرے بعض علماء کرام کے نزدیک یہ قاعدہ ثابت نہیں۔ اور وہ علماء وہ ہیں کہ جن کا قول یہ ہے کہ معتزلہ اور شیعوں اپنے بعض مسائل کے سبب سے کافر ہیں۔ اس لئے اب ان دونوں اقوال میں مسابقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے کہ یہ دونوں اقوال ایک ہی شخص کے قول نہیں ہیں۔

ولای یخفی ان الجواب الاول تخصیص و تقييد للكلام بلا دليل فالجواب الثاني مبني على اختلاف القائلين بالقولين وهو خلاف الواقع بل القائلون بتلك القاعدة هم الذين يكفون بخلق القرآن وسب الشيخين و تقدم العالم و فضل العلم بالجزئیات الى غير ذلك

ترجمہ: یعنی ظاہر ہے کہ جواب اول میں تخصیص و تقييد ہے کلام کی بغیر دلیل کے اور دوسرے جواب کی بناء اس پر ہے کہ دونوں اقوال کے قائل دو شخص ہیں حالانکہ یہ بھی خلاف واقع ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ اس قاعدہ کے قائل وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو یہ کہے کہ قرآن شریف مخلوق ہے یا وہ شیخین کو برا کہے یا وہ شخص اس امر کا قائل ہو کہ عالم قدیم ہے یا وہ شخص علم بالجزئیات کی نفی کرے یا اس طرح کا اس کا کوئی عقیدہ فاسد ہو۔

قال السيد في شرح المواقف اعلم ان عدم تكفير اهل القبلة موافق لكلام الشيخ الاشعري والفقهاء كما مر لكن اذا انتشنا عقائد فروع الاسلاميين وجنا منها ما يوجب الكفر قطعاً كالعقائد الراجعة الى وجود اله خير الله سبحانه او الى حلوله في بعض اشخاص الناس او الى انكار نبوته محمد صلى الله عليه وسلم او الى ذمهم او استخفافهم او الى استباحة المحرمات و اسقاط الواجبات الشرعية انتهي.

یعنی کہا سید نے شرح مواقف میں کہ جانا چاہیئے کہ عدم تکفیر اہل قبلہ کی اس قول کے موافق ہے جو قول شیخ اشعری اور فقہاء کا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ لیکن ہم نے جب تفتیش کی کمالیہ اسلام کے فرقوں کے عقائد کس کس طرح کے ہیں تو ہم نے ایسا پایا کہ منجملہ ان عقائد کے بعض عقائد سے قطعاً کفر لازم آتا ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں میں

حلول کیا ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار یا ایسا عقیدہ کہ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت یا توہین ہوتی ہو یا یہ عقیدہ کہ جس سے محرمات کو مباح جاننا اور واجبات شرعیہ کو ساقط کر دینا ثابت ہوتا ہے یعنی ان جیسے عقائد کفر لازم آتا ہے۔

بل التحقيق ان المراد باهل القبلة هم الذين لا ينكرون ضروریات الدین لا من یوجب وجهه الى القبلة فی العسلوة قال الله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر الم

فن انكر ضروریات الدین لم یبق من اهل القبلة لان ضروریات الدین منحصرة عندهم في ثلاثة مدلول الكتاب بشرط ان يكون نصاً صریحاً لا یمکن تاویلہ کہ تحریر النحر والمیسر و اثبات العلم والقدرة والامارة والكلام له تعالى وكون السابقين الاولين من المهاجرين والانصار مرتبة من عند الله تعالى وانه لا یجوز ان هانتهم والاستخفاف بهم مدلول السنة المتواترة لفظاً ومعنى سواء كان من اعتقادیات او من العملیات وسواء كان فرضاً او نفلاً كوجوب محبة اهل البيت من الازواج والبنات والجمعة والعيدين والمجمع علیه اجماعاً قطعياً كخلافة الصديق والفاروق ونحو ذلك ولا شبهة ان من انكر امثال هذه الامور لم یصح ایمانه بالكتاب والنبیین اذ فی تحطیته الاجماع القطعی تضلیل لجميع الامة فیکون انکاراً بقوله تعالى: كنتم خیر امة اخرجت للناس وقوله تعالى: ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبیین له الهدى ویشتع ھدی سبیل المؤمنین وبقوله علیه السلام: لا یجتمع امتی علی الضلالة وهو متواتر منقول فلا یمکن منکر هذه الامور من اهل القبلة.

یعنی بلکہ تحقیق یہ ہے کہ مراد اہل قبلہ سے وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور اہل قبلہ سے وہ لوگ مراد نہیں جو محض نماز میں قبلہ کو کمر سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے: اگر یہ کیجی نہیں کہ پیغمبر تو تم اپنا منہ پورا اور پیچم کی طرف بلکہ نیکی اس شخص نے کی جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ الخ

یعنی اور نیکی کی اس شخص نے جس نے وہ کام کیا جس کی تفصیل اس آیت میں آخر آیت تک مذکور ہے۔ تو جو شخص ضروریات دین سے منکر ہو گیا وہ اہل قبلہ سے باقی نہ رہا۔ اس واسطے کہ ضروریات دین علماء کرام کے نزدیک تین امور میں مختصر ہیں۔ ایک امر یہ ہے کہ مدلول کتاب یعنی صریح معنی کسی آیت قرآن شریف کا بشرطیکہ وہ نص صریح ہو۔ اس کی تاویل ممکن نہ ہو۔ مثلاً حرام جاننا ماں اور بیٹی کو اور حرام جاننا شراب اور جواد کو اور یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں مغفرت علم اور قدرت اور ارادہ اور کلام کی ہے اور یہ جاننا کہ سابقین الاولین مہاجرین و الانصار اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان صاحبوں کی امانت جائز نہیں۔

تفصیل طویل و الشان فی معرفة من مؤمن اهل القبلة ومن ليس منهم فلم يمتنع
الفهم قد بالغوا في تكفير من يتكبر بعض المسائل الاجتهادية المشهورة عند قوم دون
قوم كحرمة لبس العصفرة وخود لك وهو مذهب ركب جدها واقام من فرق بين الاموال
والفروع فكفر في احد امما دون الاخرى فان اراد نفس الاعمال فنعيم ومرحبا وان اراد اعتقا
وجوبها وشتيتها فلا اذ لاشبهة في ان من انكر وجوب الزكوة او وجوب الوفاء بالعهد
او وجوب الصلوة الخمس او كون الاذان مسنونا فقد كفر كما يدل عليه قتال مانع
الزكوة في صدر الاسلام فنعو في بعضها يكون كفرا تاويليا لكن التاويل غير مسموع في
امثال هذه الامور الجلية كماله يسمع تاويل مانع الزكوة متمسكين بقوله تعالى :
ان صلاتك سكتك لعلهم وكمالهم يسمع تاويل الحذورية في انكار العلم بالجنائيات على الوجه
الجزئي مع القول بشبوت العلم على وجه كلي فلا يمتنع في الاقتداء عليه اذ ليس مخالف هذه
الاحكام منصوفا متعاجليا لا في الكتاب ولا في السنة المتواترة هذا والله تعالى اعلم

ترجمہ : یعنی حاصل یہ کہ علماء کرام کا قول ہے کہ اس کو کافر نہیں کہتے جو اہل قبلہ سے ہو یہ کلام مجمل ہے اپنے عموم
پر باقی ہے لیکن اس کلام میں بڑی تفصیل ہے بحث اس امر میں ہے کہ کون لوگ اہل قبلہ سے ہیں اور کون
لوگ حل قبلہ سے نہیں تو بعض فقہائے کیوں مبالغہ کیا کہ اس شخص کو کافر کہہ دیا جو منکر ہوا ان بعض مسائل
اجتہاد پر کا جو بعض قوم کے نزدیک مشہور نہیں مثلاً حرام ہونا پہننا کسم کارنگا موال اور مانند اس کے اور جو امور
ہیں ان کا وہ منکر ہے اور یہ مذہب نہایت رکیک ہے لیکن جس نے تفریق کور میان اصول اور فروع کے
پس کافر کہا ایک میں نہیں دوسرے میں تو اگر اس کی مراد نفس اعمال ہیں تو یہ بہتر ہے اور اگر اس کی مراد اعتقاد
وجوب مال و شئیت اعمال ہیں تو اس میں اس کا خیال صحیح نہیں اس واسطے کہ اس میں شبہ نہیں
کہ وہ شخص کافر ہے جو ان امور میں سے کسی امر کا منکر ہو زکوة کا واجب ہونا اور عہد کا ایفاء واجب ہونا
اور حج وقتی نماز کا واجب ہونا اور آذان کا مسنون ہونا اس واسطے کہ مانعین زکوة سے شروع اسلام میں
جہاد کیا گیا البتہ من حملان امور کے بعض امور کے انکار سے کفر تاویلی لازم آتا ہے لیکن ایسے ظاہر امور میں تاویل قابل
سماعت نہیں جیسا کہ مانعین زکوة کی تاویل نہ کی گئی کہ ان لوگوں نے اپنے مدعا کے ثبوت میں اللہ جل شانہ کا یہ
کلام پیش کیا۔

ان صلاک سکتک لعلهم تحقیق کہ آپ کی دعا متکین واسطے ہے ان کے : اور حذوریہ کی تاویل انکار حکم میں نہ سنی گئی
کہ ان لوگوں نے اپنے مدعا کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پیش کیا۔ ان حکم اللہ اللہ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے
حکم کا اعتبار ہے لیکن جو شخص قرآن شریف کو مخلوق کہے یا اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرے یا انکار کرے
علم باجزئیات سے بطریق جزئی مگر وہ قائل ہو ثبوت علم کا بطریق کلی تو ایسے شخص کی تکفیر کی جرأت نہ کرنی چاہیے

اور ان صاحبوں کی شان میں کوئی کلمہ خفیت کہنا جائز نہیں یعنی یہ امور ضروریات دین سے ہیں اس واسطے
کہ یہ امور نفس صریح قرآن شریف سے ثابت ہیں اور دوسرا امر مجمل ان تین امور کے یہ ہے کہ مدلول سنت
یعنی جو امر حدیث متواتر سے صراحتاً مفہوم ہو وہ حدیث متواتر باعتبار لفظ کے ہو یا صرف باعتبار معنی کے
متواتر ہو خواہ وہ امر متعلق اعتقاد یا متعلق عمل کے ہو اور خواہ وہ امر فرض ہو یا نفل ہو اس کی مثال یہ ہے
واجب ہونا محبت اہل بیت کی یعنی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں کی اور صاحبزادیوں کی اور
واجب ہونا جمعہ اور عیدین کا اور تیسرا امر من جملہ ان تین امور کے اجماع قطعی ہے مثلاً خلافت حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایسے ہی اور جو امور ہیں اس میں شبہ
نہیں کہ جو شخص ایسے امور کا منکر ہو اس کا ایمان قرآن شریف اور پیغمبروں پر صحیح نہیں اس واسطے کہ جب
اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا امر جس پر امت کا اجماع قطعی ہو اسے خطاب ہے تو وہ شخص اپنے خیال میں اس
امت کے تمام لوگوں کو گمراہ سمجھتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کو انکار ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک
سے کنتم خیر امة اخر حین لنا کس یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ جس قدر کہ امت
ہوئی ان میں سے تم لوگ بہترین امت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت فرمایا اور اس کی خلاف
اس شخص کا خیال ہے کہ اس امت کے لوگ گمراہ ہوئے کہ غلط امر کو ان لوگوں نے صحیح سمجھ لیا ہے اور یہ بھی
لازم آتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے بھی انکار ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں خطاب فرمایا جس شخص کو سیدھی راہ معلوم ہو جائے اور پھر وہ
شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار کرے
اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس شخص کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث ثروث
سے انکار ہے۔

لَا تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ ترجمہ : یعنی میری امت کے لوگوں کا اجتماع گمراہی
پر نہ ہوگا :

تو جو شخص ان امور کا منکر ہو وہ اہل قبلہ سے نہیں سمجھا جائے گا۔

وَقَدْ عَرَفَتْ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَ بَاتِ الدِّينِ بِأَنَّهُمْ أُمُورٌ قَدْ تَشَرَّفَتْ فِي مَعْرِفَتِهَا الْمُتَدَبِّرِينَ بِدِينِ
الْإِسْلَامِ وَعَبِيرُ الْمُتَدَبِّرِينَ

ترجمہ : یعنی بعض علماء کرام نے ضروریات دین کی یہ تعریف کی ہے کہ ضروریات دین وہ امور ہیں جن کو وہ لوگ
بھی جانتے ہیں جو پابند دین اسلام ہیں اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو دین اسلام کے پابند نہیں۔

وبالجملة قولهم لا تكفروا أحدًا من أهل القبلة كلام مجمل باق على عمومہ لكن لـ

اس واسطے کہ ان احکام کی مخالفت کے لئے نفس جلی میں کوئی صاف حکم نہیں نہ بظاہر قرآن شریف میں ہے اور نہ حدیث متواتر میں ہے اس امر کو بغور سمجھنا چاہیئے۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے والہ ہے۔

فان قيل ما الدليل على ان المواد من اهل القبلة هم المصدقون بجميع ضروريات الدين اى دلائل بلفظ اهل القبلة قلنا الدليل عليه ان الكفر يتقابل الايمان تقابل العدم والسكنة اذ الكفر عدم الايمان والمتقابلان بالعدم والملكة لا يكون بينهما واسطة بالنظر الى خصوص الموضوع وان امكن بينهما واسطة بالنظر الى الواقع كالعلمى والبصر فان الذى من شأنه البصر لا يخلو عن احد هما ولا شبهة ان الايمان مفقود الشرع المعبر به في كتب الكلام والمقامد والتفسير والمحدثات هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بحقيقة به ضرورياتهما من شأنه ذالك ليخرج الصبي والمجنون والحيوانات والكفر عدم الايمان عما من شأنه ذالك التصديق فظهر ان الكفر هو عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بحقيقة به ضرورياتها وهو بعينه ما ذكرنا من ان الكفر واحد من ضروريات الدين انصف بالكفر نعم عدم التصديق له مراتب اربع فيحصل للكفر ايضا اقسام اربعة الاول كفر الجاهل وهو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً فيما علم بحقيقة به مع العلم بكونه عليه السلام كما ذابا في دعواه وهذا هو كفر ابي جهل وامرأته والشاقي كفر الجحود والعناد وهو تكذيبه مع العلم بكونه صادقاً في دعواه وهو كفر اهل الكتاب كقوله تعالى الذين استنبأوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون اياتهم وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً. وكفر ابليس من هذا القبيل والثالث كفر الشك كما كان لاكثر المنافقين. والرابع كفر التاويل وهو ان يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير محمله او على التقية والمراعاة والمصالح ونحو ذلك ولما كان التوجه الى القبلة من خواص معنى الايمان سواء كان شاملة او غير شاملة مقبلاً عن الايمان باهل القبلة كما ورد في الحديث نهيت عن قتل المسلمين والمواد المؤمنين مع ان نفس القرآن على ان اهل القبلة هم المصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما علم بحقيقة به وهو قوله تعالى ومنه عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهلها منه اكبر عند الله قلنا ما كل

ترجمہ: یعنی اگر یہ شبہ ہو گیا دلیل ہے اس امر پر کہ مراد اہل قبلہ سے وہی لوگ ہیں جو تصدیق کر لیں جو قرآن و دین کی۔ تو اہل قبلہ کے لفظ سے یہ کہاں سمجھا جا تا ہے۔ ہم اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ اس امر پر دلیل یہ ہے کہ کفر اور ایمان میں تقابل و عدم ملکہ کا ہے۔ اس واسطے کہ کفر سے مراد عدم ایمان ہے اور جن دو چیزوں میں

عدم و ملکہ کا تقابل ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا باعتبار خصوص موضوع کے اور اگرچہ ممکن ہے کہ ان دونوں چیزوں میں واسطہ ہو باعتبار واقع کے مانند علمی اور بصری کے اس واسطے کہ جس کی شان میں بصریہ وہ ضرور ہے اس میں یا علمی ہو یا بصری ہو۔ ان دونوں امر میں سے کسی ایک امر سے وہ مالی نہیں ہو سکتا اور اس امر میں کچھ شبہ نہیں کہ کتب کلام و عقائد و تفسیر و حدیث میں ایمان کی تعبیر یہ ہے کہ ایمان تصدیق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امور میں بدانتہا معلوم ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے۔ اور یہ تصدیق اس شخص کی طرف سے ہو جس کی شان سے یہ ہو کہ وہ تصدیق کر سکتا ہے۔ تو مفہوم کفر کا یہ ہوا عدم تصدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امور میں جو بدانتہا معلوم ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور مفہوم کفر کا بعینہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ جو شخص ضروریات دین سے کسی ایک امر کا بھی منکر ہو تو اس شخص میں کفر پایا جائے گا۔ البتہ عدم تصدیق کے چار مراتب ہیں۔ اس اعتبار سے کفر کی بھی چار قسمیں ہوں گی۔

۱۔ اور کفر جہل ہے۔ اور کفر جہل سے مراد تکذیب کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً ان امور میں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے اور یہ عقیدہ باطل ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں کاذب تھے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی طرح کا کفر ابوجہل کا کفر تھا اور جو کفار اس کے مانند ہوئے ان کا کفر بھی ایسا ہی تھا۔

۲۔ دوسری قسم کفر کی کفر جحود و عناد ہے اور اس قسم کے کفر سے مراد تکذیب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجود اس علم کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں صادق ہوئے اور اسی طرح کا کفر اہل کتاب کا کفر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی جو لوگ اہل کتاب سے ہیں وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ لوگ اپنے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں نے انکار کیا اس امر کا، حالانکہ اس امر کا صحیح ہونا یہ لوگ یقیناً جانتے ہیں۔ یہ انکار صرف بے انصافی اور تکبر سے ہے اور اسی طرح کا کفر ابلیس کا کفر بھی ہے۔

۳۔ تیسری قسم کفر کی شک ہے جیسا کہ اکثر منافقین کا کفر تھا۔ چوتھی قسم کفر کی کفر تاویل ہے اور کفر تاویل سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ایسے معنی پر حمل کرنا جو فی الواقع اس کلام کا معنی نہ ہوں۔ یا محمول کرنا اس کلام کو تفسیر اور رعایت مصلحت پر یا ایسا ہی کسی اور امر غلط پر اس کو حمل کرنا اور چونکہ نمازیں قبلہ کو کھڑا ہونا ایمان کے خاصہ سے ہے خواہ شامل ہو یا خاصہ غیر شامل ہو۔ اس واسطے اہل شرع نے ایمان کی تعبیر اہل قبلہ کے لفظ کے ساتھ کی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

کہ میں منہ کیا گیا قتل سے نمازیوں کے؟ اس حدیث میں مراد نمازیوں سے مسلمان ہیں۔ حالانکہ نص قرآن شریف

سے صراحتاً ثابت ہے کہ اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے تصدیق کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب امور میں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنگ کرنا ہaram میں نہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ سے اور کفر کرنا ہے اسکی شان میں اور کفر کرنا ہے مسجد حرام کی شان میں اور کفر کرنا دینا مسجد حرام کے لوگوں کو زیادہ بڑا ہے نزدیک اللہ تعالیٰ کے۔ یہ مسئلہ قابل غور ہے۔

سوال : کس امر سے کفر لازم آتا ہے اور کس امر سے نہیں؟

جواب : امام عزالی علیہ الرحمۃ کا ایک رسالہ اس بیان میں ہے کہ کس امر میں کفر لازم آتا ہے اور کس امر سے کفر لازم نہیں آتا۔ اس رسالہ میں کلام طویل کے بعد یہ لکھا ہے :-

اعلم ان شرح ما یکفر بہ وما لا یکفر بہ فیستدعی شرحاً طویلاً فیستدعی ذکر المقالات والذکر
و ذکر شبهة کل واحد ودلیلہ و وجہ بعدہ عن الظاہ و وجہ تاویلہ و ذلک لا
یحتریحہ مجلّد اث و لیس یسع شرح ذلک اوقاتی فاقتنع الان بوصیة وقانون اما الوصیة
فان نکت لسانک من اهل القبلة ما امکنک ما داموا فاشلیل لا اله الا الله محمد رسول الله
غیر منافقین لها والمنافقة تحویز هم الکذب علیہ بعد زوا و غیر عذر فان التکفیر فیہ خطاء والکفر
لا یخطر فیہ اما القانون فہو ان تعلم ان اصول الایمان ثلاثہ الایمان بالله وبالرسول وبالیوم
الآخر وما عدا ذلک فروع فاعلم انه لا تکفیر فی الفروع اصلاً لکن فی بعضها تخطیئة کما فی
الفقہیات و فی بعضها تیدیع کما لخطا المتعلق بالامامة واقول الصحابة واعلم ان الخطا
فی الامامة وتعتینها وشرطها وما یعلق بها لا یوجب شیء منہا التکفیر ولا یلتفت الی قیوم
یعظمون امر الامامة ویجعلون الایمان بالامام مقروناً بالله وبرسولہ ولا الی خصم مہم للکفر
لہم مجدد مذہبہم فی الامامة فکل ذلک اسراف اذ لیس فی الواحد من القولین تکذیب
الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومہمنا وجد التکذیب وجب التکفیر۔

یعنی جانا چاہیے کہ تفصیل اس مسئلہ کی کس امر سے کفر لازم آتا ہے اور کس امر سے کفر لازم نہیں آتا ہے اس کے لئے ایک شرح طویل کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں لوگوں کے جو اقوال اور مذاہب ہیں ذکر کئے جائیں اور ہر ایک شے کا ذکر کیا جائے۔ اور اس کی دلیل بیان کی جائے۔ اور یہ بیان کیا جائے کہ کس وجہ سے وہ قول ظاہر یا قیاس سے بعید معلوم ہوتا ہے اور اس کی تاویل کس طرح ہوتی ہے اور ان امور پر طول و طویل کتابیں مادی نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ میرے اوقات میں اس قدر گنجائش ہے کہ اس کی شرح کی جائے۔ لہذا فی الحال ایک وصیت اور ایک قانون کے بیان کرنے پر قناعت کرتا ہوں تو وہ وصیت یہ ہے کہ اپنی زبان و اسکان اہل قبلہ کی تکفیر کرنے سے روک رکھو۔ جب تک اہل قبلہ سے کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے اور یہ کلمہ چھپے اور نفاق سے یہ کلمہ نہ کہتا ہو۔ اس کو کافر نہ کہنا چاہیے۔ اور نفاق سے مراد یہ ہے کہ وہ جائز جانا

جو کہ عذر سے یا بلا عذر یہ کلمہ دروغ کے طور پر کہا جائے۔ یعنی دل سے تصدیق نہ کی جائے۔ صرف زبان ایمان ظاہر کیا جائے۔ اس واسطے کہ تکفیر میں خطرہ میں ہے اور سکوت میں خطرہ نہیں۔ لیکن قانون یعنی شرعی کا عہدہ یہ ہے کہ جانا چاہیے کہ اصول ایمان کے تین ہیں۔ یعنی ایمان لا الہ الا اللہ پر اور رسول پر اور آخرت کے دن پر اور اس کے سوا سب فروع ہیں تو جانا چاہیے کہ فروع کے بارے میں ہرگز تکفیر ثابت نہیں البتہ بعض فروع میں تخفیف ہے یعنی اس کے بارے میں کسی کی طرف خطا کی نسبت کی جاسکتی ہے۔ جیسے مسائل فقہیہ میں اور بعض فروع کے بارے میں بدعت کی نسبت کی جاسکتی ہے جیسے خطا جو امامت اور صحابہ کے احوال سے متعلق ہے اور جانا چاہیے کہ خطا اصل امامت میں اور اس کی تعیین، شروط اور اس کے متعلقات میں سے کوئی امر تکفیر کے لئے موجب نہیں اور ان لوگوں کا قول قابل لحاظ نہیں کہ امامت کے مسئلہ کو حد سے بڑھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایمان لا الہ الا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے برابر ہے اور نہ ان کے خصم یعنی مخالفین کا قول قابل لحاظ ہے کہ ان لوگوں کو امامت کے بارے میں جو کہ ان کا مذہب ہے صرف اس مذہب کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ تو ان دونوں اقوال میں حد سے تجاوز کیا گیا ہے۔ اس واسطے کہ معتدلان اقوال کے کسی قول سے بیکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم نہیں آتی اور جب تک تکذیب لازم آتی ہے تو اس صورت میں تکفیر کی جاتی ہے۔

یہ مضمون امام عزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رسالہ مذکورہ کی عبارت کا ہے اور اس بارے میں اس رسالہ میں اس عبارت کے بعد کلام طویل ہے۔ امام عزالی علیہ الرحمۃ کا یہ کلام اس کے موافق ہے جو عقائد میں مذکور ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا چاہیے امام عزالی علیہ الرحمۃ کا یہ کلام اس کے خلاف ہے جو کہ فتاویٰ میں مذکور ہے کہ جس شخص کو حضرات شیعیان کی خلافت سے انکار ہو وہ کافر ہے۔

سوال : لزوم کفر اور انکار کفر میں کیا فرق ہے؟

جواب : لزوم کفر اور انکار کفر میں فرق یہ ہے کہ کوئی شخص کسی امر میں وارد ہوئی ہو۔ اور کوئی شخص اس نص کی تاویل نہ کرے۔ کہ وہ تاویل باعتبار قواعد عربیہ اور اصول کے درست نہ ہوتی ہو۔ اور وہ شخص تاویل بعید کرے اس نص کے ظاہر معنی سے انکار کرے۔ تو اس سے کفر لازم نہ آئے گا۔ البتہ کفر اس وقت متحقق ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص مدلول نص کو مدلول نص سے انکار کرے اور باوجود اس کے اس نص سے جلتا قائل انکار کرے اور کہے اگرچہ نص وارد ہے مگر میں اس معنی کو قبول نہیں کرتا تو اس سے باعتبار واقعہ اور نص الامر کے کفر لازم آئے گا۔ اور باعتبار اعتقاد منکر کے الزام کفر کا ہوگا اور معنی لزوم کفر کے یہ ہیں کہ کوئی عقیدہ مثلاً فی الواقع کفر ہو اور اس کے قائل کے بارے میں محذور یعنی انکار لازم آتا ہو۔ لیکن اس کا قائل نہ جانا جو کہ یہ محذور ہے۔ لولا کہ لما خلقت الافلاک کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذرا۔

سوال : اہل کتاب کے ایمان کے فضائل کیا ہیں؟

جواب : یہ حدیث شریفہ میں ہے :-

خلافت وجود پر التفات کرے تو اس کو امر حق معلوم ہو جائے گا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ بلا دایران کے منتہی مقام میں جو لوگ ہیں اور وہ اہل سنت کے ساتھ اختلاط نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے لوگ اور ان کی عورتیں اگرچہ کامل طور پر اپنی کتابیں پڑھیں مگر ان کے ذہن میں حضرات شیخین رحمہ اور حضرت عثمان رحمہ کے نام مبارک کی امانت مضافاً اللہ مانند فرعون، لہذا ان کو ان کے نام کی امانت کے اس طرح قرار پائی ہے کہ ان حضرات کے مناقب اور صلاح کا خیال ہرگز ان کے ذہن میں قرار نہیں پاتا ہے۔ اور ان کے ذہن میں یہ خیال مستحکم ہے کہ اہل بیت کو اذیت دی گئی۔ اور ان حضرات کے حق میں غصب اور ظلم اور حیل کیا گیا۔ اس خیال کی وجہ سے حضرات شیخین رحمہ اور حضرت عثمان رحمہ کے مناقب اور صلاح کا خیال ان کو مطلقاً نہیں ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ ان میں مادہ ہے کہ امر حق دریافت کریں۔ لیکن وہ لوگ ان حضرات کا حال دریافت کرنے میں مطلقاً توجہ اور التفات نہیں کرتے ہیں۔ یہی حالت اجارہ ہودی بھی تھی۔ کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال دریافت کرنے میں مطلقاً توجہ اور التفات نہیں کرتے تھے۔

اس واسطے کہ ان کی قوت مدکرہ ان خیالات باطلہ پر تھی کہ مضافاً انہی خیالات کی وجہ سے وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متنفر تھے۔ اور جب توجہ اور التفات نہ ہو تو بدہیات دریافت نہیں ہو سکتی ہیں تو نظریات کا ذکر کیا۔ اس بے التفاتی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تابعین حضرت یحییٰ کی شان میں زندہ اور الحاد کے کلمات اور آپ کی شان میں صفت و ثناء کرنے میں مبالغہ کرتے تھے۔ اور تثلیث کا قول کہا کرتے تھے۔ اس کے سوا کوئی اور دوسرا امر حضرت عیسیٰ کی شان میں ذکر نہ کرتے تھے۔ ان خرافات کے سننے سے یہود کا متغیر زیادہ ہوا۔ حتیٰ کہ جب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جو امور محتاج دلیل کے تھے۔ وہ اعلانیہ طور پر ظاہر ہو گئے اور جو بات سنی جاتی تھی۔ وہ دیکھنے میں آتی تھی اور کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ تو بعض یہود دونوں حضرات پر مٹا ایمان لے آئے۔ یعنی ہر ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس ضمن میں ان کا ایمان لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی متحقق ہو گیا اور ان یہود کے علم کے کمال کا اثواب ظہور میں آیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ ترجمہ: یعنی لوگوں میں میں زیادہ قریب ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔

تو اس حدیث کے مقصد سے یہ بھی مقصد ہے جو کہ مذکور ہوا ہے اور اس کا عکس بھی، انشاء اللہ العزیز ہونے والا ہے۔ یعنی جب پیغمبر آخر الزمان علیہ التحیۃ والتسلیم کی وفات کے بعد زیادہ زمانہ گزر جائے گا۔ اور مخالفین مذہب کا غلبہ ہوگا۔ خصوصاً دجال ملعون نکلے گا تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں کے دل میں شکوک اور شبہات کا دخل ہوگا۔ تو حضرت علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مخالفین کو دفع کریں گے۔ شکوک اور شبہات زائل فرمائیں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین روشن کریں گے۔

ابن مندہ نے ضعیف سند سے حضرت ابن عباس رحمہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکر رحمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک اختیار کی اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ برس کی تھی اور آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کی عمر میں برس کی تھی۔ ان دونوں حضرات نے تجارت کے ذریعہ سے ملک شام کا ارادہ فرمایا۔ تو ایک مقام میں آپ۔ دونوں سے ملتے ہوئے۔ تو وہاں بیر کا درخت تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابوبکر کے پاس گئے کہ اس راہب کو بخیر کہتے تھے۔ اور بخیر اسے کچھ پوچھا تو بخیر نے کہا کہ درخت کے سایہ میں کون کون ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو راہب نے کہا کہ قسم ہے خدا کے کہ میں اس کے سایہ میں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نہ بیٹھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ ابن مندہ کی روایت کا ترجمہ ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر تھا۔ اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کے ساتھ سفر کیا تھا۔ ایسا ہی اصابت میں ہے۔ اور اجارہ ہودی اولاد کے جو لوگ مدینہ منورہ میں سکونت پذیر تھے۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام سے دور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مال سے ان لوگوں کو کچھ نیکی نہ ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسلام خاص ملک شام کے بنی اسرائیل کے حق میں ہوئی مدینہ منورہ کے یہود کا اختلاط مشرکین کے ساتھ تھا۔ اس وجہ سے ان کے خیال کے ناظران لوگوں میں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی سبب ہیں کہ جن کی وجہ سے ان لوگوں کی توجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کی طرف نہ ہوئی۔ حدیث لولاک لما نزلت الافلاک کسی معتبر کتاب میں نظر سے نہ گذری۔ فقط۔

سوال: کتب معتبرہ عقائد کے متون اور شروح میں لکھا ہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور مؤمنین جنت میں جائیں گے۔ خواہ بلا عذاب کے جائیں یا بعض مؤمنین بعد عذاب کے جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ تو ان لوگوں میں جو جنت میں جائیں گے۔ مشرکین اور اہل کتاب اور اہل بدعت کہ جن کی ہوائے نفسانی کفر تک پہنچی ہو اور جو تکفیر کرنے والے نہیں ہیں ان کے ہوں اور دوسرے لوگ جو منکر ضروریات دین کے ہوں داخل ہیں کہ نہیں اور یہ جو آیت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے گا یہ کہ مشرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخشنے گا اس کے سوا جس کو چاہے۔

تو اس کلام پاک سے احتمال ہوتا ہے کہ کفار غیر مشرکین کی بھی مغفرت ہوگی۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے سوا اور سب لوگ دوزخ سے نکلے جائیں گے۔ مشرکین کی قید عقائد میں نہیں لکھی ہے اور چوتھے مرتبہ میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت باقی جہنمیوں کی فرمائیں گے اور حکم ہوگا کہ اب آپ کی شفاعت سے نہ بخشوں گا۔ مگر آخر میں ہر لوگ بخشے جائیں گے۔ تو وہ کون لوگ ہیں۔ یہی کفار غیر مشرکین ہیں یا وہ مؤمنین ہیں جن کے دل میں ذرہ ایمان ہے اس کا انقیال اور آیت مذکورہ کا ترجمہ تحریر فرمائیں۔ اور یہ کہ ان تشرک سے کیا مراد ہے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟

جواب: علماء کا اجماع اس پر منعقد ہے کہ غلو ذار کا عذاب کفر کا خاصہ ہے مطلقاً خواہ شرک ہو۔ یا نہ ہو۔ انکار ہو یا احکام قرآن کا انکار ہو۔ اس میں کچھ فرق نہیں اور یہ جو آیت کریمہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ تو اس آیت میں مراد لفظ مَا دُونُ ذَلِكَ سے اسما نہیں ہے۔ بلکہ اَدْوَنُ و اسفل مراد ہے یعنی جو گناہ مشرک سے کم ہو۔ تو ایسے گناہ والوں سے جس کو اللہ چاہے گا۔

بحث سے گا اور کفر اور شرک سے کم نہیں بلکہ کفر گناہ جو نے میں شرک کے برابر ہے۔ حاصل کلام اجماع اہل سنت کا اس پر ہے کہ جو حکم مشرکین کے بارے میں ثابت ہے۔ کچھ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وہی حکم حبلہ کفار کے بارے میں ہے۔ کچھ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ اجماع بنفسہ دلیل قطعی ہے۔

اس امر کے لئے کہ جملہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ سند اس اجماع کی کیا ہے اور یہ اجماع اس آیت کے یعنی وَيَعْلَمُ مَا دُونُ ذَلِكَ لَمْ يَشَأْ کے اشارہ کے معارض ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس کی تحقیق علم کلام کی بڑی کتابوں میں ہے۔ اکثر علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب اقسام کفر کے راجع شرک کی طرف ہوتا ہے اور سب اقسام سے شرک لازم آتا ہے۔ تو کفار کی مغفرت اس آیت سے ثابت نہیں۔ مثلاً اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں تو گویا ان کا اعتقاد یہ ہے کہ معجزات پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا فعل ہے۔ حالانکہ معجزات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ تصدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمارا ہو تو اہل کتاب کے اس انکار سے لازم آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سوا دوسرے میں بھی فعل معجزہ صادر کرنے کی قدرت ہے۔ چنانچہ اُن اہل کتاب کا یہی عقیدہ ہے اور یہ عین شرک ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس جمیع اقسام کفر میں تکلفات کیا ہے لیکن محققین کے نزدیک دلیل اس اجماع کی آیات کثیرہ ہیں۔ جو پچاس آیتوں سے زیادہ ہوں گی۔ ان سب آیتوں سے ظاہر آتا ہے کہ کفر کے لئے خلود نار لازم ہے خواہ شرک ہو یا غیر شرک ہو۔

قوله تعالى: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا. كَلِمَا نَضَحَتْ جُلُومُ

بَلِّغْ لَهُمُ حُبُّودًا غَيْرَهَا إِلَيْهِ وَقُوا الْعَذَابَ

ترجمہ: یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ تو یہی ہے کہ وہ اہل گمراہی ہیں اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کو پھر ان کا دوسرا چہرہ تبدیل دیں گے تاکہ وہ عذاب سے بچ سکیں۔

اور مقام محمود کی حدیث میں ہے۔ **إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ تَرِيحًا** صحیح ہے لیکن قرآن مختصر اسی آیت **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** میں نہیں بلکہ آیت **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** و **الْمُشْرِكِينَ** بھی داخل قرآن ہے اور اسی سبب سے شیخ عبدالحی رحمہ اللہ نے کفار کا مطلق ذکر کیا، قید مشرکین نہیں لکھی۔ اور حدیث شفاعت میں یہ جو ہے کہ بقیۃ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عفو سے بخشنے گا، اور ان کو دوزخ سے نکلے گا تو ان لوگوں سے مراد وہ مؤمنین ہیں جن کا اصل ایمان کم ہے اور عمل نیک نہیں کیا، چنانچہ اسی حدیث میں واقع ہے کہ **كَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا وَفَاطَ كَيْفَ نَكَبَ عَمَلُ** ان لوگوں نے نیک کیا جو کما: مراد عمل عمل جوارح ہے اصل ایمان مراد نہیں۔ اور عسریں نے مشرکین کو کفار کے شامل کھا ہے اور کفر کا معنی اصلاحي شرعی شرک قرار دیا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** یہ کہ معنی مفسرین کے نزدیک یہ ہیں **وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** چنانچہ قاضی بیضاوی نے تفسیر میں آیت **وَلَا تَسْكَبُوا عَلَى الْمَشْرُوكَاتِ** لے کھا ہے۔

تَعْمُرُ الْكُتَابِيَّاتِ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مُشْرِكُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ

الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الذى قوله وتعالى عما يشركون ولكن خست عنها بتعلم
تعالى والمحضت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وبخبر الرسول صلى الله عليه وسلم
وباجماع الامّة روى الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تزوجوا نساء اهل الكتاب ولا تزوجوا نساء ما فان قيل كيف اطلقتم اسم الشرك
على من ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال ابو الحسن ابن الفارس لان من يقول القرآن
كلام غير الله تعالى فقد اشرك بالله - انتهى

ترجمہ: یہ آیت دلانگہوا المشركت عام ہے عورت کتابیہ کے لئے۔ اس واسطے کہ اہل کتب مشرک ہیں۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے۔ ترجمہ عبارت مذکور کرایہ ہے کہ کہا یہود نے کہ عزیر بیٹے اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک عمائش رکون۔ لیکن خاص کی گئی عورت کتابیہ اس قول سے اللہ تعالیٰ کے والمحصنات من الذین اوئوا الکتاب من قبلکم حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جماع امت سے چنانچہ روایت کی حسن نے جابر بن عبد اللہ سے کہ کہا جابر بن عبد اللہ نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کرو تم لوگ عورتوں سے اہل کتاب کے اور نہ نکاح کرو مسلمان عورتوں کا ساتھ کافر اہل کتاب کے۔

تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مشرک کا اطلاق اس شخص پر کیوں کیا گیا جو منکر پر حضرت محمد ﷺ علی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ ابوالحسن ابن فارس نے کہا ہے کہ جو شخص کہے کہ قرآن شریعت اللہ تعالیٰ کے سوا ہے، اس کا کلام ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشرک کیا، یہ ترجمہ اوپر کی عربی کی عبارت کا ہے۔
تو تحقیق وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ یعنی قرآن شریف کی آیات کثیرہ میں اشارہ ہے کہ مطلقاً کفار کے لئے ہے۔ بلکہ اصل کتاب کے بارے میں بھی قرآن شریف سے صراحتاً غلو دار ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن شریف آیت سے یہ امر ثابت ہے:-

ان الذین کفروا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ وَالشَّارِکِیْنَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِیْنَ فِیْهَا أَبَدًا ۖ وَرَبُّہُمْ
یعنی تحقیق کرجن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین یہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے ۝
اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے بھی یہ اثر ثابت ہے :-
وَقَالُوا لَئِنْ تَمَسَّ النَّارُ إِلَّا یَا مَتَاعًا مُّعْتَدًّا لِلَّذِیْنَ کَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ تَعَالٰی کَیُّ ۙ
النَّارُ هُمْ فِیْهَا خَالِدُونَ ۝ یعنی اور کہا اہل کتاب نے ہرگز مٹے نہ کرے گی ہم کو آگ سوا چند ایام معدومہ
کے۔ پھر آخر میں اس آیت کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ دوزخی ہیں وہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
اور جملہ اہل بدعت اور سب اہل حوا کہ ان کی بدعت کفر تک پہنچی ہے اس آیت میں داخل ہیں :-
ان الذین کفروا من اهل الکتاب النجہ اور راو مَادُونِ ذٰلِکَ سے کفر اور شرک کے سوا اور باقی گناہ

ہیں۔ خواہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں اور یہ مراد اس وجہ سے کہی جاتی ہے تاکہ جس قدر دل اس بارے میں میں ان میں ملتا ہو۔

سوال : تحفۃ اثناعشریہ میں لکھا ہے کہ جو امور دین کے ظاہر میں ان کا منکر کافر ہے۔ یہ امر احادیث سے ثابت ہے بلکہ آیات قطعیہ متواترہ سے اس کا ثبوت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایمان کا بڑا درجہ ہوا اور آپ بہشتی ہوئے۔ اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے قابل ہوئے۔ جو شخص ان باتوں کا منکر ہو وہ کافر ہے چنانچہ خواہ احکام اخروی میں کافر ہیں۔ ان کے حق میں دعائے مغفرت نہ کی جائے اور نہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں شیعہ کے بارے میں بھی یہ حکم ہونا چاہیئے کہ وہ کافر ہیں۔ کیونکہ جس قدر نصوص قطعیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں ہیں ان سے کہیں زیادہ نصوص قطعیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں ہیں اور ایک شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عداوت تھی۔ اس کے جنازہ کی نماز خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی تو اہل سنت کے نزدیک شیعہ کے کفر میں کیوں اختلاف ہے۔

جواب : خوارج کا ایک ہی مذہب ہے اس وجہ سے ان کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف نہیں۔ کیونکہ باوجودیکہ خوارج کے چند فرقے ہیں مگر ان سب فرقہ کا ان مسائل میں اتفاق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایمان کے وہ سب منکر ہیں۔ اور آپ کے بہشتی ہونے سے ان سب کو انکار ہے اور ان سب کا یہ قول ہے کہ آپ میں خلافت کی لیاقت نہ تھی۔ نفوذ باللہ من ذلک۔ بخلاف شیعہ کے کہ ان کے مذہب میں اختلاف ہے۔ بعض کا صرف یہی قول ہے کہ شیخین رضی اللہ عنہما پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فضیلت تھی۔ بعض شیعہ نے اس پر زیادتی کی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخین اور عموال خطا پر تھے۔ بعض شیعیان صاحبوں کے بارے میں فتنی اور بدعت کی تہمت لگاتے ہیں جتنی کہ امامیہ کی ایک جماعت ان صاحبوں کے کفر کی قائل ہو گئی۔ اس لئے شیعہ کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہوا۔ شیعہ کے ان گروہوں میں سے پہلے گروہ کو بعض علماء کرام نے شیعہ قرار دیا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ دوسرے فرقے کے لوگ شیعہ ہیں اور بعض علماء نے تیسرے فرقہ کو شیعہ کہا ہے۔ اب اس پر فتویٰ ہے اور اسی کو ترجیح ہے کہ یہ شیعہ بھی خوارج کے مانند احکام اخروی میں کافر ہیں اور تحفۃ اثناعشریہ کے عبارت کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ خوارج بالاتفاق احکام اخروی میں کافر ہیں۔ اور دنیوی احکام میں یہ احتمال ہے کہ خوارج بعض علماء کرام کے نزدیک مسلمان ہیں جتنی کہ خوارج اور اہل حق میں باہم کلاخ جائز ہے ان میں ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے وارث ہو سکتے ہیں ایسا ہی شیعہ کے بارے میں احکام اخروی میں اختلاف نہیں صرف احکام دنیوی میں اختلاف ہے تو فی الواقع شیعہ اور خوارج میں کچھ فرق نہیں۔

سوال : فرقہ امامیہ کی زمانہ ان کا مذہب مروج ہے ان کے ایمان و اسلام کے بارے میں کیا کہا جائے اور بوقت ملاقات ان کو سلام کرنا چاہیئے یا نہیں؟ (از سوالات شاہ بخارا)

جواب : بلاشبہ فرقہ امامیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے منکر ہے اور کتب فقہ میں مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے جس نے انکار کیا وہ اجماع قطعی کا منکر ہوا اور کافر ہو گیا۔ چنانچہ

فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔

الرافضی اذا کان یستب الشیخین ویلعنہما المیاذ باللہ فہو کافر وان کان یفضل علیا کرم اللہ وجہہ علی ابی بکر رضی اللہ عنہ لایکون کافرًا لکنہ مبتدع ولو قذف عائشۃ رضی اللہ عنہا بالرافضی فقد کفر۔

ترجمہ : رافضی جو بڑا کہتا ہو حضرات شیخین کو اور ان حضرات پر لعنت بھیجتا ہو۔ نمود باللہ من ذلک کافر ہے اور اگر بڑا نہ کہتا ہو مگر اس امر کا قائل ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے تو وہ کافر نہیں البتہ بدعتی ہے اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں قذف کا مرتکب ہو تو وہ بھی کافر ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں یہ بھی لکھا ہے کہ :-
من انکر امامۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فہو کافر علی قول بعضہم مؤ مبتدع ولیس بکافر والصحیح انہ کافر وکذا الک من انکر خلافتہ عمر رضی اللہ عنہ فی اصح الاقوال ویجب انکار الروافض فی قولہم برجع الاموات الی الدنیا وتناسخ الاموال۔

یعنی جس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے امام ہونے سے انکار ہو تو وہ کافر ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک وہ بدعتی ہے کافر نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور ایسا ہی جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے امام ہونے سے انکار ہو تو وہ بدعتی قول یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ روافض کا جو یہ قول ہے کہ "اموات دنیا میں پھر واپس آتے ہیں اور تناسخ ارواح ثابث ہے تو روافض کے اس قول سے انکار رکھنا چاہیئے" یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت کا ترجمہ ہے :-

اس بیان میں یہ بھی ہے کہ :-
وقولہ القوم خارجون عن ملة الاسلام واحکامہم احکام الموتدین۔ ترجمہ : یعنی یہ قوم روافض (مذہب اسلام سے خارج ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں وہی احکام ہیں جو مرنے والوں کے بارے میں ہیں)۔ یہ ترجمہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ہے۔

جب روایات فقہ سے روافض کا کفر ثابت ہے تو ان کی ملاقات کے بارے میں وہی حکم ہے جو حکم کفار کی ملاقات کے بارے میں ہے۔ یعنی ان کو پہلے سلام نہ کرنا چاہیئے البتہ جب سلام نہ کرنے سے ان ضرر عظیم پہنچنے کا خوف ہو تو اس وقت ان کو ابتداء سلام کرنے میں مضائقہ نہیں ہے اور رد جواب میں بھی قدر ضرورت کے اقتدار کرنا چاہیئے۔ اگر سلام کے سوا کوئی دوسرا نیک نام کا وہ خود کریں تو اس کی مکانات بعد شروع کرنا چاہیئے ایسا ہی عبادت، تعزیت، تہنیت اور اجابت دعوت میں صرف مکانات کا اہل مکانات چاہیئے چنانچہ یہ حکم اور دوسرے کفار کے بارے میں بھی ہے اور یہی حکم خوارج اور نواسب کے بارے میں ہے (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

سوال : اگر کوئی شخص قذف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مرتکب ہو اور اس

کو کوئی شخص قتل کرے تو اس کے قصاص کے بارے میں کیا حکم ہے اور علیٰ هذا القیاس خوارج اور روافض معتزلوں
کیا حکم ہے؟

جواب : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قاذف بلاشبہ مرتد ہے اس کو حاکم کے پاس لے جانا چاہیے۔ جب گواہوں
سے ثابت ہو جائے کہ فی الواقع اس نے قذف کیا ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔
مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاَقْتُلُوْهُ ترجمہ : یعنی جو شخص اپنا دین تبدیل کرے تو اس کو قتل کرو۔

یہ حکم اس واسطے ہے تاکہ قاتل پر قصاص نہ عائد ہو، ورنہ جب کوئی شخص اپنے کان سے یہ کلام شنیع سنے اور اس
کلام کے منکرم کو قتل کرے تو وہ عند اللہ ماخوذ نہیں البتہ اگر اس کا معیار گواہ نہ ہو تو وہ قاضی کے نزدیک مستوجب قصاص ہو
گا۔ اگر خوارج اور روافض قذوف دست کریں تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)
سوال : اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفصیل شیخین پر اجماع ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ

وجہ پر شیخین کی تفصیل ہر وجہ سے ثابت ہے یا نہیں؟

جواب : حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی تفصیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ہر وجہ سے نہیں ہے بلکہ علماء محققین
نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما میں بھی کسی سے ایک صاحب کی تفصیل دوسرے صاحب پر ہر وجہ سے ثابت ہونا
محال ہے۔ اس واسطے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہاد سیفی و سنائی میں اور فن قضا و کثرت روایت حدیث میں اور
باشیئت اور حقیقت میں اور علیٰ انحصار اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زوجیت کی قرابت ہے
افضل ہیں ان وجوہ میں حضرت علی کی تفصیل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر قطعی طور پر ثابت ہے اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفصیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قطعی طور
پر ان امور میں ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور ایسا ہی پہلے نماز بھی پڑھی۔ مگر اس امر سے کہ حضرت شیخین کو
حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت ہے یہ ہے کہ حضرات شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر عرفان امور میں فضیلت ہے سیاست امت و حفظ دین و سد باب فتنہ
و ترویج احکام شرعیہ و ممالک میں شاعت اسلام و اقامت حدود تعزیرات یہ ایسے امور ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے مانند انجام دینے میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت ہے۔ ایسا ہی مقاصد خلافت کبریٰ کے ہیں اور اسی
وجہ سے اس امر پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ خلافت کبریٰ کے مقاصد میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما مقدم ہیں۔ بلکہ صواعق محرقة اور دیگر
کتب حدیث معتبرہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَمْدَحَ مُحَمَّدًا وَيَذِيْبَ آلِيَّ مُحَمَّدًا فَقَالَ اللَّهُ لَا مَدْحَ لِمَا دَعَاكَ إِلَيْهِ وَلَا ذِيْبَ لِمَا دَعَاكَ إِلَيْهِ
نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تم کو مقدم کرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی دوسرے
کو مقدم کرنے سے انکار کیا۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

سوال : تفصیل کو امام بنا جائز ہے یا نہیں اور اگر اس کے پیچھے اہل سنت نمازیں اقامت کریں تو اس
بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : تفصیل کی دو قسم ہے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین پر فضیلت دیتے ہیں۔ مگر

شیخین کی محبت اور تعظیم میں نہایت سرگرم ہیں اور حضرات شیخین کے مناقب و مدائح بیان کرنے اور شیخین کے طریقہ
ان کی روش کی اتباع کرنے اور شیخین کے اقوال و افعال پر عمل کرنے میں نہایت مستعد اور راسخ قدم ہیں۔ جیسا کہ اصل
سنت کہتے ہیں کہ حضرات شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ان امور میں کہ اوپر مذکور ہوئے ہیں فضیلت ہے۔ مگر حضرت علی رضی
اللہ عنہ کی محبت اور اتباع میں نہایت سرگرم ہیں۔ اور ان جناب کے قول و فعل پر عمل کرنے میں نہایت مستعد ہیں۔ تفصیل کی یہ قسم
اہل سنت میں داخل ہے۔ البتہ ان لوگوں نے اس مسئلہ تفصیل میں خطا کی ہے اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کا خلاف ایسا ہی
سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ اشعریہ اور ماتریدیہ میں خلاف ہے۔ اس قسم کے تفصیل کی امامت جائز ہے اور اہل سنت
کے بھی بعض علماء اور صوفیاء اس روش پر ہوئے۔ مثلاً عبدالرزاق محدث اور سلمان فارسی اور حسان بن ثابت اور بھی
بعض دیگر صحابہ کرام کا ایسا ہی خیال تھا۔

اور تفصیل کی دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور کتب
کی اولاد کی محبت کافی ہے اور ایسا ہی ان حضرات کے طریقہ و اقوال و افعال کی اتباع کافی ہے اور وہ لوگ یہ بھی کہتے
ہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کو ہم لوگ برا نہیں کہتے۔ لیکن ان حضرات سے ہم کو سروکار بھی نہ محبت نہ عداوت
نہ اتباع نہ ترک اتباع نہ ان حضرات کے قول و فعل پر عمل کرنا نہ اس سے اعراض کرنا یعنی ان امور کی جانب کچھ لحاظ نہیں
اس قسم کے تفصیل بلاشبہ بدعتی ہیں۔ جو حکم بدعتی کی امامت کہے وہی حکم ان لوگوں کی امامت کے بارے میں بھی ہے
اور معتبر اہل سنت سے کوئی اس قسم کا تفصیل نہیں ہو سکتا۔

سوال : حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مروان کو برا کہنے کے بارے میں اہل سنت کے نزدیک کیا ثابت ہے؟
جواب : اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے نہ کہ لوازم سنت اور محبت اہل بیت سے ہے
کو مروان علیہ لعنہ کو برا کہنا چاہیے۔ اور اس سے دل سبب زار رہنا چاہیے۔ علیٰ انحصار اس نے نہایت بدسلوکی کی اور
حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھنا تھا۔ اس خیال سے اس شیطان سے
نہایت بے زار رہنا چاہیے۔ لیکن حضرت معاویہ بن ابی سفیان صحابی ہیں۔ اور ان جناب کی شان میں بعض احادیث بھی وارد ہیں۔
ان جناب کے بارے میں علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔ علماء ماوراء النہر اور مفسرین اور فقہاء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی
اللہ عنہ کے حرکات جنگ و جدال جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئیں۔ وہ صرف خطا اجتہادی کی بنا پر نہیں۔ محققین اہل حدیث نے
بہ قبیح روایات دریافت کیا ہے کہ یہ حرکات شاہد انسانی سے خالی نہ تھے۔ اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذی النورین
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں جو قسب امویہ اور قریشیہ میں تھا۔ اسی کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے وقوع
ہوئے جس کا غایت نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیئے جائیں۔

وَالْقَاسِي لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْعَيْنِ ترجمہ فاسق قابل لعن نہیں۔
تو اگر مراد برا کہنے سے اسی قدر ہے کہ ان کے اس فعل کو برا کہنا اور برا سمجھنا چاہیے تو بلاشبہ اس امر کا ثبوت محقق
ہو سکتا ہے اور اگر برا کہنے سے مراد لعن و شتم ہے تو معاذ اللہ کہ اہل سنت سے کوئی شخص اس کے گرد و جاسے۔ اس واسطے کہ

اہل سنت کے نزدیک یہ حکم ثابت ہے کہ فاسق اور مرتکب کبیرہ کے حق میں استغفار کرنا چاہیے تو لعن کرنا حرام ہے۔ اہل تشیع
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں آپ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی زیادہ امید ہے اور یہ بھی زیادہ متوقع ہے
کہ صاحب حق لینے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنا حق معاف فرمادیں گے اور یقیناً معلوم ہے کہ بعض صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مثلاً ماعز السلمی کہ زنا کیا تھا اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے زمانہ
میں شریک ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کفر کا حکم نہ فرمایا اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جس وقت کفر
میں شریک تھے۔ اس وقت ابھی قرآن شریف میں حکم میں نازل ہوا نہ تھا۔ کہ حضرت عائشہ الصدیقہ کی شان میں قذف
کرنا حرام ہے۔ بخلاف اس وقت کے کہ اب یہ حکم صراحتاً قرآن شریف میں موجود ہے تو اب جو شخص حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا
کی شان میں قذف کرے۔ نعمود باللہ من ذلک۔ تو وہ شخص بلاشبہ کافر ہے۔ اس واسطے کہ اس کو قرآن شریف سے انکار ہے
(ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ سبحان)

سوال : جو شخص کفر کا کلمہ کہتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کفر کا کلمہ ہے یا نہیں تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔

جواب : ایسے شخص کے گھر میں فقہاء میں اختلاف ہے اور اس مسئلہ کی روایتیں خزائنہ الروایات، وغیرہ میں مذکور ہیں۔ بہر حال ایسے شخص کو اس قول سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔

سوال : جو شخص علم اور علما و کرام کی امانت کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : جو شخص دین اور علماء کرام کی امانت کرتا ہے۔ اس خیال سے کہ اس علم اور علماء کے سبب سے امر مال اختیار کیا جائے گا اور حق کی امانت ہوتی ہے۔ اور اس کا یہ خیال ہے کہ یہ علم محض نزاع اور حق تلفی کے لئے موضوع ہے۔ تو ایسا شخص کافر ہے اور اگر کوئی شخص علم بخیر یا اس کے مانند دوسرے علم کی امانت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور جو علم ان علوم کی مانند نہیں اور وہ علم دین بھی نہ ہو تو اس کی امانت سے کفر لازم نہیں آتا۔ البتہ اس کی امانت بھی منع ہے۔ اس کی ممانعت اس علم کے مرتبہ کے موافق ہے۔ اگر وہ ایسا علم ہے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے مثلاً صرف سختو جس قدر اس علم کی امانت منع ہے اس قدر دوسرے علم کی امانت منع نہیں جس کی فضیلت کم ہے۔

سوال : ایک شخص اہل قبلہ اور اہل شہادت سے ہے اور حقیقی المقدور کثیر احوال میں ظاہر اور باطن میں شریعتاً پر قائم ہے تو اس کو کافر کہنا اور ارتداد کا حکم اس پر جاری کرنا درست ہے یا نہیں۔ اور جو شخص ایسا حکم جاری کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : جو شخص کہ اہل قبلہ سے ہو۔ یعنی اصل مسندت کے عقائد کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اس کو کافر کہنا اور اس پر کفر کا حکم جاری کرنا اہل اسلام کے طریقہ کے خلاف ہے۔ جو شخص مسلمان کو کافر کہے تو وہ قابل تحریر ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے :-

مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا بِمَا فَاسِقٌ يَابُنْ فَاسِقٌ يَا كَافِرُ يَا يَهُودِيَّ يَا نَصْرَانِيَّ

پھر کچھ عبارت کے بعد ہے عُرُز یعنی جو شخص کسی مسلمان پر یہ تہمت لگانے کو اس سے کہے "یا فاسق" حالانکہ وہ
 فاسق نہ ہو یا یہ کہے کہ اے لڑکے فاسق کے، یا کہے اے کافر، یا یہ کہے اے یہودی یا یہ کہے اے نصرانی تو اس کو سزا دی جائیگی اور
 مکرہ شریعت کی حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کی طرف کفر کی نسبت نہ کرنی چاہیے اور اس کو سلام سے
 سنبھالنا چاہیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

ثَلَاثٌ مِّنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ أَكْفَرُ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَكْفُرُونَ لَيْسَ بِلَاغٍ فِيهِ

مِنَ الْإِسْلَامِ يَقِيلُ إِلَى أَخِيهِ (رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

ترجمہ: یعنی تین چیزیں اصل ایمان میں۔ بازرگنا اس کی بدگوئی سے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ چاہیے کہ ان کو کافر نہ کہا جائے۔ اور نہ گنہگار کہا جائے اور نہ خارج کرج کر دُن کو اسلام سے کسی عمل کی وجہ سے۔ آخر حدیث تک۔

سوال : كفار کے مولات اور بی بی کیا ہیں ؟
جواب : مولات كفار کے بارے میں فقہاء نے جو کچھ ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مولات جو بمعنی دوستی کے ہے اگر كفار کے ساتھ بلحاظ دین ان كفار کے جو نو بالا جماع كفز ہے اور اگر صرف طبعی محبت ہو مثلاً اپنا لڑکا كفز ہو یا زوجه كفز ہو اور اس کی محبت صرف طبعاً بمقتضاء بشریت ہو تو یہ حرام نہیں۔ البتہ ان کی تہذیب میں ناامکان کو شش کرنا چاہیئے اور اس بارہ میں جو آیات اور احادیث وارد ہیں اس میں تطبیق باعتبار تفصیل مذکور کے ہوتی ہے اس میں چنداں تکلف کی ضرورت نہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے :-

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ تَرْجُمَةُ : یعنی چاہیے کہ دوست
ذی نامیں مسلمان کافروں کو علاوہ مؤمنین کے۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے :-

اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے :-
 لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَمَلَهُمْ يُحِبُّونَ ۚ وَالَّذِينَ يُحَادِّثُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ مَسَّ
 اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ وَالَّذِينَ يَكُونُوا حَادِّثِينَ لِلْكَافِرِينَ مَا لَكُمْ بِهِمْ عِلْمٌ
 سِوَاكَ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ

اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے :-

اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے :-
وَمَنْ يَتَوَلَّكُمْ فَاِنَّهُ مُنْفِطِرٌ ۖ ترجمہ : اور جس نے دوستی کی کفالت سے تو وہ بھی انہیں نکال دے گا
میں سے ہے

اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں اس بارہ میں لیکن موالات جو معنیٰ مناورت و مناصرت کے ہے تو اس کے
 میں جو حکم ہے اس کی بناء اصل شرعی پر ہے کہ اعانت کفر اور محصیت میں بالاتفاق معصیت ہے اور یہ ثابت ہے
 لے کے اس کلام پاک سے :-

وَلَا تَتَّبِعُوا نَوْعًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْعُدْوَانِ - یعنی باہم ایک دوسرے کی اعانت نہ کرو گناہ اور ظلم میں۔

یہ ترجمہ آیت مذکور کا ہے :

اور یہ معاہدہ نہ کبھی باجرت ہوتی ہے اور اس کو : میں چاکری یعنی نوکری کہتے ہیں اور کبھی بااجرت ہوتی ہے اور اس کو مدد اور کمک کہتے ہیں۔ اور دونوں طرح کی معاہدہ میں ایک ہی حکم ہے یعنی اگر کفار کا ارادہ ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ کریں یا کوئی ملک اور شہر اصل اسلام کا اپنے تصرف میں لے آئیں۔ تو ان کفار کی نوکری حرام ہے اور ان کی مدد اور کمک بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اگر کفار باہم قتال کریں۔ اور اس غرض سے مسلمانوں کو نوکر رکھیں۔ تو باعتبار ظاہر شرع کے یہ مباح ہے۔ اور ایسا ہی اگر کفار اپنے مال کی حفاظت کے لئے مسلمان کو نوکر رکھیں یا جو ملک پہلے سے کفار کے تصرف میں ہو اور اس کے ملکی انتظام کے لئے مسلمانوں کو نوکر رکھیں تو یہ بھی باعتبار ظاہر شرع کے مباح ہے اور یہ حکم بقیاس باقی اقسام اجارہ کے ہے۔ جیسا کہ خیانت یعنی سلفی اور تجارت وغیرہ میں کفار کی نوکری جائز ہے اور کیوں یا امر جائز ہو اس واسطے کہ ثابت ہے کہ بزرگان دین نے مشرکین کا کام اجرت پر کیا ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت سے غافل نہیں رہے ان خصوص اس زمانہ میں کہ نوکری کفار کی خاص کر دشمنانوں کے حق میں مفاسد دینی کے لئے نہایت باعث ہوتی ہے۔ اور کم سے کم یہ نمایاں ہیں کہ ان کے افعال قبیحہ کے انکار کرنے میں مستعد ہوتے ہیں اور ان کی سبب دی اور خیر خواہی کرنا پڑتی ہے اور ان کی گروہ زیادہ ہوتی ہے اور ان کی شوکت ہونے میں مدد کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کی تعظیم حد سے زیادہ کی جائے۔ اور ان کو صاحب اور قبلا کہا جائے۔ اور حد سے زیادہ ان کی محبت ظاہر کی جائے۔

اور اس کے علاوہ ان کی نوکری میں طرح طرح کا فساد ہے۔ اگر ایسا اجارہ ہو کہ صاحب کاران راہ خطرناک میں کچھ مسلمانوں کو ساتھ میں بغرض حفاظت کے لیتے ہیں اور کفار سے زیادہ محبت نہیں رہتی ہے اور اس میں دیگر مفاسد بھی نہیں ہوتے اور اجارہ بلاشبہ جائز ہے اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کفار کی نوکری جائز ہے تو اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی نوکری ہے اور اگر اس صورت میں ان کفار کے ساتھ جان سے مارا جائے تو وہ مثل عام اموات کے ہوگی جو اپنے گھروں میں مرنے ہیں اور شرعاً ان کے حق میں شہادت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ وہ مسلمان جو اس صورت میں کافر کے ہمراہ مارا جائے اس کے حق میں اس مارے جانے سے کچھ ثواب ہوگا اور نہ اس کا کچھ گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح کی اعانت کفار کی اس صورت میں اجرت بھی جائز ہے جب ان کفار نے سابق میں کسی امر جائز میں مسلمان کی اعانت کی ہو اور اس کے صلے میں وہ مسلمان کسی امر جائز میں ان کفار کی اعانت کرے اس واسطے فرمایا اللہ تعالیٰ نے :-

لَا يَنْفِكُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَعَنُوا لَعْنَتَهُمْ فِي الْبَيْنِ وَلَكِنْ يَجُوزُ كَذَلِكَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ
ان تَجْعَلُوهُمُ دَفْعًا لِمَنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَحِبُّ الْمَغْضُوبِينَ۔ ترجمہ : یعنی نہیں منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان لوگوں کے حق میں جو نہیں قتال کرتے تم لوگوں سے دین کے بارے میں اور نہ نکالتے ہیں تم لوگوں کو تمہارے دیار سے یہ کہ احسان کرو ان کے ساتھ اور انصاف کرو ان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے یعنی پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ یہ ترجمہ آیت مذکور کا ہے۔

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحَاحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ خِزَاةَ قَبْلَانِ يَسْلَمُوا عَلَى ثَقِيفٍ وَكَانَ

بَيْنَهُمْ حَرْبٌ

اور اس طرح کی نوکری میں بھی فرق کرنا چاہیے یعنی فرمانبرداری کفار معاندین اور فرمانبرداری مثلاً سکھوں اور فرنگیوں اور برہمنوں کی ان دونوں فرمانبرداری میں فرق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ یعنی فرمانبرداری ان کفار کی جو معاندین کے ہوں زیادہ قبیح ہے نسبت فرمانبرداری ان کفار کے جن کو دین اسلام سے عناد نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سوال : کفار کی مشابہت کس چیز میں کرنا منع ہے ؟

جواب : جس چیز کو خصوصیت کفار کے ساتھ ہو اور مسلمان اس کو استعمال میں لے آئیں خواہ لباس میں ہو خواہ اشیاء شرب میں ہو تو یہ تشبیہ میں داخل ہے اور منع ہے اور جس چیز کو خصوصیت کفار کے ساتھ نہیں۔ اگرچہ کفار اس کو زیادہ استعمال میں لے آتے ہیں اور مسلمانوں کے استعمال میں وہ بہت کم ہے تو اس کے استعمال میں مضائقہ نہیں اور ایسا ہی اگر ان چیزوں میں سے جس کو خصوصیت کفار کے ساتھ ہے بعض چیزوں کو مسلمان اپنے استعمال میں لے آئیں۔ اور اس سے صرف یہ غرض ہو کہ آرام ہو یا جس کوئی فائدہ معلوم ہو اور کفار کی مشابہت منظور نہ ہو تو اس سے کوئی قیاحت لازم نہیں آتی۔ البتہ وہ مشابہت منع ہے جس سے منظور ہو کہ خود کو گویا ان کفار کے زمرہ میں داخل کریں۔ اور یہ غرض ہو کہ ان کی مشابہت اختیار کریں تاکہ ان کے دل کا میلان ہماری طرف ہو۔ اور ایسا ہی کفار کی زبان اور ان کا خط سیکھنا اس حالت میں منع ہے جبکہ وہ سیکھنے سے ان کی مشابہت ہو لیکن جب منظور ہو کہ کفار کی غرض سے آگاہی ہو جائے۔ یا یہ کہ کفار کے خطوط کو پڑھ لیں۔ تو ایسی صورت میں کفار کی زبان اور ان کا خط سیکھنے میں کوئی نقص نہیں اور عبادات اور عہد میں کفار کی مشابہت کرنا مطلقاً منع ہے اور یہ ممانعت اکثر احادیث سے ثابت ہے اور اس غرض سے کہ بدن کا کچھ فائدہ ہو کفار کی پوشاک پہننے میں کچھ مضائقہ نہیں۔

سوال : جس شخص کو اس کے ماں باپ نے عاق کر دیا ہو اس کی بخشش ہوگی یا نہیں۔

جواب : عوام میں مشہور ہے کہ عاق کرنا اس کو کہتے ہیں کہ لڑکے کو اپنے نسب سے خارج کر دیا جائے یہ بے اصل ہے۔ اور اس سے لڑکے کے احکام سے لڑکا خارج نہیں ہو جاتا۔ مثلاً ایسا نہیں کہ وہ لڑکا اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے۔ اور شرع میں حقوق والدین سے یہ مراد ہے کہ والدین کو اذیت دی جائے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اصل سنت کا یہ مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ تو جس نے اپنے والدین کو اذیت دی ہو۔ وہ ان حالتوں میں بخش دیا جائے گا کہ اس کے ماں باپ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہو۔ یا اس وقت معاف کر دیں گے جب اللہ تعالیٰ اس شخص کی دوزخی عبادتوں سے راضی ہو جائے گا اور اس کے ماں باپ حکم فرمائے گا کہ تم لوگ اس کا قصور معاف کر دو۔ یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرینے کے لئے فرمائیں گے۔ یا جب وہ شخص حقوق والدین کے عوض میں دوزخ کے عذاب کی سزا پا چکے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال :

اگر کوئی شخص قرآن شریف یا کوئی آیت قرآن شریف کی کھانے پر پڑھے تو اس بارے میں کیا حکم ہے

ایک شخص کہتا ہے کہ قرآن شریف کھانے پر پڑھنا ایسا ہے کہ گویا جائے ضرور میں پڑھنا ہے۔؟ نخوذ بائد من ذلک
جواب : ایسا کہنا جائز نہیں بلکہ بے ادبی ہے البتہ یہ کہے کہ ایسی جگہ یعنی جس جگہ لوگ کھانا کھاتے ہیں ضرور
 ہوں وہاں قرآن شریف پڑھنے میں بے ادبی ہے تو اس میں قباحت لازم نہیں آتی۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ بطور وعظ و
 کے نہ پڑھا جائے۔ ورنہ بطور وعظ و بند کے اور شرک و بدعت سے منع کرنے کی غرض سے ہر جگہ قرآن شریف پڑھنا جائز ہے
 بلکہ بدعت دفع کرنے کے لئے پڑھنا واجب و مطلوب ہے۔

سوال : جو شخص حلال کو حرام جانے اور حرام کو حلال جانے اس کے بارہ میں کیا حکم ہے؟

جواب : جو شخص جاننا ہو کہ فلاں چیز منکر میں حرام ہے اور صرف اتباع نفس سے کہے کہ وہ چیز حلال ہے
 تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہ جانتا ہو تو کافر نہیں ہوتا اور یہی حکم اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو حلال کو حرام کہے۔

سوال : زید حدیث شریف کے معنی میں توجیہات و اہمیر اور رکیکہ کرتا ہے اور ان توجیہات سے معلوم
 ہوتا ہے کہ فی الواقع زید کو اس حدیث سے انکار ہے لہذا شرعاً اس پر گناہ لازم آتا ہے۔ وضاحت فرمائیں؟ (از سرکار
 خشتی نجم الحق)

جواب : قرآن شریف کی تفسیر اور حدیث کے معنی بیان کرنے کے لئے ضرور ہے کہ پہلے علم صرف اور نحو
 و اشتقاق لغت معانی و بیان علم فقہ و اصول فقہ و عقائد یعنی علم کلام و علم حدیث و آثار و تواریخ میں کامل واقفیت حاصل کرے
 اگر ان علوم میں کامل واقفیت حاصل نہ ہو تو قرآن شریف اور حدیث کے معنی بیان کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اور یہ علوم معلوم ہونے
 کے بعد تو ہر صاحب مذہب قرآن شریف اور حدیث شریف سے حکم شرعی ثابت کرتا ہے اور اس غرض سے کہ وہ مخالفین کا
 شبہ دفع کرے۔ اس کو تاویل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن شریف اور حدیث شریف کی تاویل جو اس کے مذہب کے موافق
 ہوتی ہے اس کو وہ حق جانتا ہے۔ اور جو تاویل اس کے مذہب کے خلاف ہوتی ہے اس کو باطل سمجھتا ہے اور ایسی شریعت
 میں حق اور باطل کی تمیز اس طور پر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نے کسی حدیث کے جو معنی سمجھے ہیں۔ اس کے موافق اس حدیث
 کی جو تاویل ہوگی وہ صحیح ہوگی اور جو تاویل اس معنی کے خلاف ہوگی۔ وہ باطل ہوگی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تعلیم سے اور تابعین نے صحابہ کی تعلیم سے اور قرآن عالی و مقالی سے حدیث کے جو معنی سمجھے ہیں۔ اس کے موافق اس حدیث
 کی تاویل کوئی صاحب مذہب کرے وہ واجب التسلیم ہے۔ جو شخص توجیہات رکیکہ کرتا ہے اگر اس کو علوم مذکور میں کامل
 واقفیت نہیں تو اس کے حق میں نہایت تہدید اور وعید وارد ہے۔ چنانچہ یہ وعید اس کے بارے میں ہے۔

مَنْ قَسَرَ الْقُرْآنَ بِمَا يَهْدِيهِ فَتَعَدَّ كَقَدْرِهِ : جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے تو وہ کافر ہو جائیگا

اور یہ وعید بھی وارد ہے۔

مَنْ قَسَرَ الْقُرْآنَ بِمَا يَهْدِيهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَ الْبُشَارِ مَا نَزَّحَهُ : یعنی جو شخص اپنی رائے سے قرآن

حکیم کی تفسیر بیان کرے تو چاہیے کہ اپنے رہنے کی جگہ دوزخ میں تلاش کرے۔

قرآن کریم اور حدیث متواترہ دونوں کی تاویل کرنے کے بارے میں ایک حکم ہے۔ اس واسطے کہ دونوں پر دین کی بنا ہے

ایک زبان میں حقیقت اور مجاز اور ظاہر اور مآقل ناسخ اور منسوخ ہے۔ یہ سب جاننا ضرور ہے اور جو شخص توجیہات رکیکہ
 کرتا ہے اور اس کو علوم مذکورہ میں واقفیت کامل حاصل ہے اور باوجود اس کے وہ غلط توجیہات رکیکہ کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے
 جس شخص قرآن اول کے خلاف توجیہات رکیکہ کرتا ہے تو اس کی بدعت پر کھانا کرنا چاہیئے۔ اگر خلاف اولہ قطعہ کے ہے
 وہ بدعت نصوص متواترہ اور اجماع قطعی کے خلاف ہے تو اس کو کافر سمجھنا چاہیئے۔ اور اگر وہ بدعت خلاف اولہ ظنیہ
 ہے کہ وہ اولہ ظنیہ قریب یقین کے مثلاً وہ بدعت اخبار مشہورہ اور اجماع عرفی کے خلاف ہے تو اس شخص کو گمراہ جاننا
 چاہیئے۔ کافر نہ سمجھنا چاہیئے۔ اس کی توجیہات غلط نہ ہوں اور محورت ہائے مذکور میں داخل نہ ہوں تو اس کو اس قبیل سے
 چاہیئے۔ جو حدیث میں ہے کہ۔

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ : چونکہ ان مراتب کی تمیز کے لئے علم وافر کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ جو شخص
 توجیہات رکیکہ اختراع کرتا ہے۔ وہ تجال کے زمرہ سے ہے اس کو وعید جہنم اور زجر و توبیخ کے ذریعہ سے اس
 شخص سے باز رکھنا چاہیئے۔ اور عوام الناس کو تاکید کرنا چاہیئے کہ اس کی صحبت میں نہ رہیں۔ اور اس کی بات نہ سنیں۔
 اس شخص کا کوئی مذہب باطل ہے کہ وہ مذہب معلوم ہے۔ مثلاً دوافض یا خوارج یا معتزلہ یا جسمہ سے ہے تو اس
 مذہب کی کاسح لوگوں پر ظاہر کر دینا چاہیئے اور اگر وہ شخص اپنے کو اہل حق سے ظاہر کرتا ہے اور اس پردہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا
 ہے تو اس کی توجیہات کلمہ کر یہاں بھیج دینا چاہیئے۔ تاکہ اس کا حکم کھاجائے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بَابُ الْفَقْه

سائل فتہ

سوال : فوائد تسمیۃ الحمد، لا الا للہ، بیان فرمائیے ؟

جواب : جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کیا جائے اس میں برکت ہوگی۔ یہ مسئلہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حرف ہیں وہ سبب ہے اس امر کے لئے کہ اس کی برکت سے انیس نامہ یعنی مومنان و دوزخ سے نجات ہو جائیگی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نجات لکھ دی جاتی ہے دوزخ سے حق میں معلم کے اور حق میں لڑکے کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھے اور حق میں لڑکے کے والدین کے یہ ثابت ہے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اور یہ حدیث مرفوع ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دفع بلا کے لئے بھی جب کوئی شخص دریا کی موج میں پڑ جائے اور کہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

تو موت سے نجات پائے گا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اور یہ حدیث بھی مرفوع ہے اور یہ

شریف ہے :-

كُلُّ أَمْرٍ دُيِّنَ بِاللَّيْثَةِ أَوْ فِیْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَهُوَ أَقْطَعُ ۚ ترجمہ : یعنی جو

ذیشان نہ شروع کیا جائے۔ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو وہ ناقص ہے گا۔

تو یہ حدیث بروایت صحیح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور یہ حدیث بھی مرفوع ہے اور عطاسے روایت ہے کہ جب گھارات کو بولے تو یہ کہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ بھی حدیث ثابت ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم مہر ہو جاتی ہے۔ ایسا بول کر اور دیگر اشیا نفس پر تاکر جن کا اثر اس ایسا بول وغیرہ میں نہ ہو سکے اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو چار ہزار نیکی ملتی ہے اور چار ہزار درجہ حاصل ہوتا ہے اور چار ہزار گناہ اس کے دور کر دیئے جاتے ہیں۔ اور دینی کی روایت سے ثابت ہے اور سہیقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔

شعوق رَجُلٌ فِیْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَقَوْلُهُ یعنی ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے معمول کر لیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پس وہ بخش دیا گیا۔

اور بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بطریق مرفوع ثابت ہے کہ یا بسم اللہ کی دراز لکھنا چاہیے تاکر سین کے درمیان مل نہ جائے اور دینی نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے فرمایا :-

يَا مُعَاوِيَةُ الْبَقِ ذَوَاتَهُ وَحَرِّفِ الْفَتْحَ وَالنَّصِبَ الْبَاءَ وَفَرِّقِ السِّينَ وَلَا تُغَيِّرِ الْمِيمَ وَحَتَّى

اللّٰهُ وَمَنْعِ الرَّحْمٰنَ وَحَبْوِ الرَّحِیْمَ

یعنی اے معاویہ رکھ دو اات کو اور بناؤ قلم اور دراز لکھو یا کو اور جدا کرو سین کو اور ناقص نہ لکھو میم اور بہتر لکھو اللہ اور کھینچ کر لکھو رحمن اور بہتر لکھو رحیم۔

اور ابو داؤد نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرچہ کاغذ کا

پیرا لکھا تو ایک جوان سے جو آپ کے ہمراہ تھا فرمایا :-

لَوْ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا ۖ ترجمہ : یعنی اس پر لعنت ہے جس نے یہ فعل کیا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب رکھو تو مقام مناسب میں رکھو۔ یعنی مقام محترم میں رکھو اور خطیب نے برکت

لے کر اس دن بطریق مرفوع ذکر کیا ہے کہ جو شخص کوئی کاغذ زمین سے اٹھائے جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہو

اللہ شخص لکھا جاتا ہے نزدیک اللہ کے صدیقین سے اور اس کے والد کی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اگرچہ وہ کافر

خواص احمد شریف

الْحَمْدُ لِلّٰهِ اصل شکر ہے اور واقعہ رد ناقہ میں جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ یعنی

اللہ فرما کر شکر ادا فرمایا۔ چنانچہ روایت طبرانی نے کی تو اس بن سمان سے اور خواص احمد کے یہ ہے کہ یہ قائم مقام دعا کے ہے۔ چنانچہ ترمذی وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله و افضل الدعاء
الْحَمْدُ لِلَّهِ

ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے بہترین دعا
الحمد للہ ہے۔

اور خواص سے الحمد کے یہ بھی ہے کہ یہ پڑھ کر گناہ میسران کو یعنی پڑھ کر گناہ کا میزان کے پیکر کو قیامت
میں نیکی سے اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ:-

التَّوْحِيدُ ثَمَنُ الْجَنَّةِ وَالْحَمْدُ ثَمَنُ كُلِّ نِعْمَةٍ - ترجمہ: یعنی توحید قیمت ہے
بہشت کی اور حمد قیمت ہے ہر نیک نعمت کی،

اور یہ بھی حدیث میں ہے:-

كُلُّ أَمِيرٍ ذِي بَالٍ لَا يَبْدُو فِينَهُ بِحَمْدِ اللَّهِ فُهْوَ أَقْطَعُ - ترجمہ: یعنی جو امر نشان
شروع نہ کیا جائے ساتھ حمد کے تو وہ ناقص رہے گا،

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص بوقت چھینک کہے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ تَمَاسَكَ لَهُ

تو اس شخص کے دانت اور کان میں درد نہ ہوگا اور یہ بھی حدیث مرفوعہ میں آیا ہے واللہ بن اثنی عشر کہ
شخص چھینک کے وقت فوراً الحمد للہ کہے تو اس کے حق میں یہ کہنا امن امر کے لئے باعث ہو جائے گا کہ امر اللہ

سے اس کو شفا ہو۔ اور شکر کے روانہ کرنے کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر مافی تھی کہ لا شکر الا
حق شکر یعنی البتہ شکر کروں گا اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کے شکر کرنے کا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شکر
پر اکتفا فرمایا۔ یعنی صرف الحمد للہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمد للہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کا کامل شکر ادا ہو
جاتا ہے۔

سوال: حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے وہ مسائل جن سے ہر اعتراض رد ہوتا ہے بیان فرمائیے؟

جواب: علماء متاخرین نے بغرض محض مذہب امام الامامیہ کے چند قواعد جمع کئے ہیں اس میں

سے کہ ان قواعد سے وہ لوگ رد کرتے تھے جملہ ان اعتراضات کو جو اس بنا پر ہوتے تھے کہ مثلاً فلاں مسئلہ اس مذہب
کا حدیث صحیح کے خلاف ہے۔

اللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ پروردگار ہے اور شکر ہے ہر حال میں جو حال ہو۔

قاعدہ اول

قاعدہ اول خاص کے بارے میں حکم ہے کہ وہ صاف طور پر بیان کیا جولاہے تو اس کے ظاہر معنی کے سوا دوسرے کوئی معنی
نہیں کہا جاسکتا۔ علماء متاخرین نے اس قاعدہ سے ان امور کو رد کیا ہے۔ فرضیت قرأت سجدہ فاسح کی نماز میں اور فرضیت تعیل
الکان وغیرہ کی اور علماء کرام کا بیان ہے کہ لفظ اُسجد وا اور اقرء وا کا خاص ہے اس کے معنی صاف طور پر بیان کئے ہوئے
ہیں۔ تو اگر اس کے معنی میں کچھ اور بڑھا کر بیان کیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ اس کے ظاہر اصل معنی کے کوئی دوسرا معنی
ہی نہ کیا گیا۔

قاعدہ دوسرا

قاعدہ دوسرا زیادت کتاب پر بمنزلہ نسخ کے ہے تو یہ زیادت نہ ہوگی۔ مگر آیت صریح یا حدیث مشہور صریح

قاعدہ تیسرا

حدیث مرسل مانند حدیث مسند کے ہے۔

قاعدہ چوتھا

ترجیح نہ ہوگی کسی حدیث کو بسبب کثرت راویوں کے بلکہ ترجیح بسبب فقہ راوی کے ہوگی

قاعدہ پانچواں

جرح قابل قبول نہیں مگر جب اس کی تفسیر کی جائے اور یہ قاعدہ اس سبب سے ثابت ہے کہ جرح اور تعدیل اکثر اجمالی ہے۔

قاعدہ چھٹا

ان ہمام نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے جس روایت کو صحیح کہا امام بخاری اور مسلم نے اور ان لوگوں نے جو ان کے مانند ہوئے تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ہم لوگ اسے قبول کریں اور کس طرح ہم لوگ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ اکثر راویوں میں لوگوں نے اپنے اجتہاد کی بنا پر اختلاف کیا ہے۔ کسی راوی کے بارے میں بعض نے جرح کیا ہے اور بعض نے تعدیل کی ہے تو ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو وہ ہمارے امام کے نزدیک عادل ہو اور ایسا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے ضعیف کہا ہو یا اس کے بارے میں وضع حدیث کی تہمت لگائی ہو وہ راوی ہمارے امام کے نزدیک مستوجب اس طعن کا نہ ہو تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ان لوگوں کا قول قبول کریں۔ اور کس طرح ہم لوگ قبول کر سکتے ہیں اس واسطے کہ ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو وہ عادل ہو قابل اعتناء ہو تو اب ہم لوگ اسی قول پر اعتقاد کریں گے جو ہمارے مذہب کے اصحاب نے ذکر کیا ہے۔

قاعدہ ساتواں

کما بعض صاحب فتاویٰ نے کہ جب کسی مسئلہ میں قول امام اعظم اور صاحبین کا ہو اور اس مسئلہ میں کوئی حدیث بھی ہو اور اس حدیث کے بارے میں حکم صحت کا دیا گیا ہو تو واجب ہے کہ امام اعظم رحمہ اور صاحبین کے قول کی اتباع کی جائے نہ حدیث کی اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں شان میں حضرت امام اعظم رحمہ اور صاحبین کے یہ کہ باوجود صحیح ہونے احادیث کے، آپ صاحبوں نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ کس حدیث میں معارضہ ہے اور کس حدیث سے استنباط صحیح ہے یعنی یہ سب تحقیق کر کے ان حضرات نے کسی مسئلہ میں حکم فرمایا ہے کہ ان ائمہ کا قول حدیث کے خلاف نہیں اور ان ائمہ کا قول ان کی شان میں ہمارا گمان نہیں کہ ان ائمہ کو حدیث نہ پہنچی ہو۔ اس واسطے کہ ان ائمہ کا زمانہ قریب ہوا ہے زمانہ سے آنحضرت

سے اللہ علیہ وسلم کے اور ان ائمہ کا علم وسیع تھا۔

قاعدہ آٹھواں

جس روایت کو راوی غیر فقیہ نے روایت کیا ہو اور وہ ایسی روایت نہیں کہ اس میں رسلے کو دخل ہو سکے تو اس کو قبول کرنا واجب نہیں۔

قاعدہ نواں

عام قطعی ہے مانند خاص کے تو تخصیص نہیں ہو سکتی عام میں خاص کے ذریعے سے۔ مگر اس وقت میں ایسی تخصیص ہو سکتی ہے کہ وہ خاص قطعی ہو تو یہ تخصیص بمنزل نسخ کے ہوگی۔ البتہ جب عام مخصوص منہ البعض ہو تو تخصیص میں یہ شرط نہیں کہ اس قطعی ہو۔ روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ دُمُوعُهُ لَمْ يَلِدْ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص فوت ہوا اور وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش سوا اللہ کے تو وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان سے مراد صرف تصدیق ہے اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مذہب کا ہے:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ (رَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِي) ترجمہ:

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو لازم ہوتا ہے خون بہنے والے سے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو دارقطنی نے۔

اور استدلال کیا حنفیہ نے اس حدیث سے اس مسئلہ میں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس نجاست کے نکلنے سے

بھی جو غیر سیلین سے خارج ہو۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَيْتُمُ النَّاسَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْعِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوا مَا وَلَكِنْ شَرُّهُمَا أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (مَنْ فَنَى عَلَيْهِ)

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جاؤ پاسے خانہ کے لئے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو بلکہ پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھا کرو۔ روایت کیا اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مدینہ منورہ میں فرمائی اور وہاں پورب رخ اور پچھم رخ بیٹھنے میں قبلہ طرف نہ رخ ہوتا ہے اور نہ پیٹھ ہوتی ہے اس واسطے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھا کرو۔ تو ہر جگہ قبلہ کا حال چاہیئے کہ پاسخانہ کے لئے بیٹھنے میں منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ یہ حدیث بھی امام مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ کے ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ببعض آذنیہ ثم یصلی ولا یتوضأ (رواہ الترمذی) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوسر لیتے تھے بعض اڑوں کا پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہ کرتے تھے۔ (روایت کیا ہے اس حدیث کو ترمذی نے؟) امام ابو حنیفہ رحمہ نے اس حدیث کی بابت فرمایا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن من الرجل ذکرکوا بعد حیائتہ ما یتوضأ قال فعل ہذا لا یصلی منک (رواہ النسائی والترمذی والبودادہ) یعنی پوچھا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سہلا اس بارے میں کہ کوئی شخص بحالت وضو اپنا ذکر چھوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے سوا اس کے کہ ایک پارہ گوشت ہے تمہارا۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو نسائی اور ترمذی اور ابوداؤد نے؟ یہ حدیث دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کی اس مسئلہ میں کہ من ذکر ناقض وضو نہیں یعنی ذکر کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسفروا بالفتح فإِنَّهُ أَعْطَا بِلَا حِجَابٍ (رواہ الترمذی) یعنی روشنی میں پڑھو فجر کی نماز اس واسطے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث شریف سے تائید ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنْ خَلَاكُمْ مَنَاسِمُ الْمُؤَدَّنِ مَوْتُنْكُمْ أَلْفُ مَرَّةٍ أَوْ شِدَّ الْأَشَقَّةِ وَأَعْيَضَ لِقَائِ قَرْيَتَيْنِ (رواہ ابوداؤد وأحمد والترمذی) ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام خاص میں ہے اور مؤذن امانت دار ہے اسے پروردگار رہنمائی فرما اللہ کی اور مغفرت فرما مؤذنین کی۔ روایت کیا اس حدیث کو احمد اور ابوداؤد اور ترمذی نے؟

ظاہر ہے کہ اس حدیث سے تائید ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کی اس مسئلہ میں کہ نماز مقتدی کی موقوف ہے امام کی نماز پر۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُوءِ الْإِعْرَافِ فِي رَكْعَتَيْنِ (رواہ النسائی)

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب کی اور دونوں رکعت میں سورہ اعراف پڑھی۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو نسائی نے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس امر پر کہ وقت مغرب کا بہت تنگ نہیں اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليؤتق به فاذا اكبر فكبروا واذا اقرا فامضوا (رواہ ابوداؤد والنسائی) ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام اس غرض کیلئے ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے۔ تو وہ جب اللہ اکبر کہے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کرو اور جب وہ قرآن شریف پڑھے تو تم لوگ چپ رہو۔ روایت کیا اس حدیث کو ابوداؤد اور نسائی نے۔

اس حدیث سے تائید ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کی یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا چاہیئے۔ فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفتتح الرجل علی یدئہ اذ انھض فی القلۃ (رواہ ابوداؤد) ترجمہ: یعنی منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد زمین پر ٹیک لگا کر نماز میں اٹھے یعنی کھڑا ہو۔ روایت کیا اس حدیث کو ابوداؤد نے۔

یہ حدیث دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان منكم مریئاً بعد الجمعة فليصل آمرباً (رواہ مسلم) یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص تم لوگوں سے نماز پڑھتا ہو بعد جمعہ کے تو چاہیئے کہ وہ نماز پڑھے چار رکعت۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت بعد فرض جمعہ کے چار رکعت ہے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن قریش فليصل اذا أمبج (رواہ الترمذی) یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سو جائے نماز تو قریش کے کو چاہیئے کہ صبح کو پڑھے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو ترمذی نے؟

امام ابو حنیفہ رحمہ نے اس سے ثابت کیا ہے کہ نماز وتر کی واجب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدثت أحدكم وقد جلس فی آخر صلواتہ قبل ان یسلم وقد جازت مصلوئہ (رواہ الترمذی) یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بے وضو ہو کر بیٹھ لوگوں میں سے اخیر قعدے میں قبل سلام پھیرنے کے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی نے۔

یہی مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ کا ہے۔ اس واسطے کہ لفظ سلام کا کونا آخر نماز میں امام عظیم رحمہ کے نزدیک فرض نہیں۔
 عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا بَنُ مَسْعُودٍ الْأُمِّيُّ بِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَصَلَّى وَلَمْ يَزِفْ يَدَيْهِ الْأَمْرَةَ وَالْحَدَّثَ مَعَ تَكْبِيرِ الْاِفْتِتَاحِ (رواۃ الترمذی والنسائی)
 ترجمہ: یعنی روایت ہے علقمہ سے کہ کہا ابن مسعود نے ہم لوگوں کے کہ کونا ابن مسعود نے کہ کیا نماز پڑھوں ساتھ تم
 لوگوں کے کو مثل نماز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر نماز پڑھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور نہ
 اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ مگر ایک مرتبہ ساتھ تکبیر افتتاح کے۔ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی اور نسائی
 نے۔

اس حدیث سے تائید ہوتی ہے امام ابوحنیفہ رحمہ کے مذہب کی اس امر میں کہ تکبیر افتتاح کے سوا اور کسی تکبیر
 رفع یدین نہیں۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (رواۃ مسلم)

ترجمہ: پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رحمہ اور حضرت عمر رحمہ شروع کرتے تھے نماز ساتھ الحمد
 للہ رب العالمین کے۔ روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔

اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سے نہیں۔
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى مَسَلَّةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِ الْقُرْآنِ فَحَسِبَ
 خُدَاجَ شَلَاثَةِ غَيْرِ قِيَامٍ (رواۃ الترمذی)

ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ایسی نماز پڑھی کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو
 وہ نماز ناقص ہوگی یہ تین مرتبہ فرمایا یعنی وہ نماز ناقص ہوگی۔ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی نے۔

اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی
 جائے۔ تو اس نماز کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خداج کا فرمایا اور خداج ناقص کو کہتے ہیں تو اس سے
 معلوم ہوا کہ پڑھنا سورہ فاتحہ کا فرض نہیں۔ اس واسطے کہ اگر فرض ہوتا تو دوسرا لفظ فرماتے مانند فساد یا عدم جواز کے۔ تو
 معلوم ہوا کہ پڑھنا سورہ فاتحہ کا نماز میں واجب ہے۔ فرض نہیں اس واسطے کہ فرض چھوڑ دینے سے نماز میں صرف نقصان
 نہیں ہوتا بلکہ وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ أَدْرَكَ لَكَ الْبَيْتَ جَدَّةً وَمَنْ فَاتَتْهُ أُمُّ
 الْقُرْآنِ فَاتَتْهُ خَيْرُ كَثِيرٍ (رواۃ مالک)

یعنی روایت ہے ابو ہریرہ رحمہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ جس نے پایا رکوع کو پس پائی اس نے وہ رکعت
 اور جس سے فوت ہوئی سورہ فاتحہ تو اس سے فوت ہوگئی بہت نیکی۔

روایت کیا اس حدیث کو مالک نے یہ بھی دلیل ہے اس مسئلہ کے لئے کہ سورہ فاتحہ نماز میں فرض نہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ

کا مذہب ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا (رواۃ مسلم)
 ترجمہ: یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ ہوگی نماز اس کی جس نے سورہ فاتحہ اور اس سے زیادہ نہ پڑھا
 "روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔

اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ کی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا لَا صَلَاةَ تَوَافُرَ اس سے یہ مراد کہی جائے کہ اصل نماز نہ ہوگی۔ تو لفظ فصاعدا کا درست نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ بلا جرح کہ
 کوئی قال نہیں کہ سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھنا واجب ہے تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں مراد فقہی نماز سے نفی کمال ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ فَلَيْسَ بِهِ (رواۃ احمد)
 یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے افطار کیا روزہ نفل میں تو اس پر لازم ہے کہ اس کا قضا روزہ
 رکھے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔

یہ دلیل ہے مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ کی اس مسئلہ میں کہ نفل لازم ہو جاتی ہے شروع کر لینے سے۔

سوال: ماخذ مذہب ائمہ اربعہ کی توضیح فرمائیے؟

جواب: تفریق کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اور دُرود بھیجتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی پر اور آپ کی آل و اصحاب
 صحابان فضل عظیم پر جانو تم رحمت فرمائے تم پر اللہ تعالیٰ یہ کہ مجتہدین نے کہ دلائل احکام شرعیہ اور اس کے ماخذ میں بحث کیلئے جب
 دیکھا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعارض ہے اور آثار صحابہ کرام و تابعین عظام بھی باہم مختلف ہیں اور وہ احادیث آثار
 عام طور پر ماخذ ہیں اور اکثر احکام اس سے ثابت ہوتے ہیں تو مجتہدین کو حیرت ہوتی اور باہم مجتہدین کی رائے اس بارے میں مختلف
 ہوتی کہ تناقض و اختلاف سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ تو امام مالک رحمہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل مدینہ کے عمل پر اعتبار کرنا
 چاہیئے اس واسطے کہ مدینہ منورہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اور وطن خلد کا وطن ہے اور اولاد صحابہ کرام رحمہ اور اصل
 بیت نہ کا مسکن ہے۔ اور نزول وحی کا مقام ہے اور اہل مدینہ معانی وحی سے زیادہ واقف ہیں توجہ حدیث یا اثر اہل مدینہ
 کے عمل کے خلاف ہو تو ضرور ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہوگی یا ماقول یا مخصص یا محذوف الفقہ ہوگی تو ایسی حدیث پر احکام
 شرعیہ کا مدار نہیں ہو سکتا۔ اور امام شافعی رحمہ نے اختیار کیا کہ ایسے محل میں اہل حجاز پر اعتبار کرنا چاہیئے اور باوجود اس کے امام شافعی
 نے اس میں فہم کو دخل دیا اور بعض روایات کو کسی حالت پر حمل کیا اور بعض کو دوسری حالت پر حمل کیا۔ اور ان امکان روایت میں تطبیق
 دی۔ پھر جب امام شافعی رحمہ معر اور عراق تشریف لے گئے اور اس بلاد کے ثقافت سے روایات کثیرہ سنیں اور آپ کو معلوم ہوا
 کہ اس میں سے بعض روایات کو عمل اہل حجاز پر ترجیح ہے تو اس وجہ سے شافعی مذہب کے امام شافعی رحمہ کے دو قول ہوئے۔ قول
 قدیم اور قول جدید اور امام احمد بن حنبل رحمہ نے اختیار کیا کہ ہر حدیث کو اس کے ظاہر معنی پر حمل کیا لیکن حدیث میں بصورت معتد بہ
 علت حکم کے اس کے مورد کے ساتھ تخصیص کی تو امام احمد بن حنبل کا مذہب خلاف قیاس ہوا۔ اور اس مذہب میں اختلاف

حکم میں ہوا۔ وجہ فرق کے نہ ہونے کے باوجود اور اس واسطے وہ مذہب ظاہریہ کے ساتھ مشوب ہوا۔ اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اور آپ کے تابعین نے جو امر امتیاز کیا ہے وہ نہایت صاف ظاہر ہے اور بیان اس امر کا یہ ہے کہ جب ہم نے تحقیق کی تو شریعت میں دو قسم کے احکام پائے۔

ایک قسم قواعد کلیہ ہے اور وہ جامع و مانع ہے مثلاً ہمارے قول ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ میں ملوث نہ ہوگا۔ اور یہ قول ہے کہ غم بسبب غم کے ہے اور یہ قول ہے کہ حراج بسبب ضمان کے ہے اور یہ قول ہے کہ عتاق یعنی آزاد کرنا دفع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قول ہے کہ بیع کامل ہوتی ہے ایک باب و متبول سے۔ اور یہ قول ہے کہ گواہ مدعی کے لئے ہے اور قسم منکر پر ہوتی ہے اور ایسے ہی اور بھی شمار احوال ہیں

اور قسم احکام کی وہ جو حوادث جزئیہ اور اسباب مختصہ میں وارد ہوگا یا اس قسم کا حکم بمنزلہ استثناء کے ہے۔ ان کلیات سے جو احکام کی قسم اول ہے اور ان کا ذکر ابھی اوپر ہوا ہے تو مجتہد پر واجب ہے کہ ان کلیات کو محفوظ رکھے اور جو امور ان کلیات کے خلاف ہوں۔ ان کو ترک کرے۔ اس واسطے کہ شریعت حقیقت میں عبارت اسی کلیات سے ہے اور جو احکام اس کلیات کے خلاف ہیں کہ اس کے اسباب اور مخصصات ہمارے نزدیک یقینی طور پر ثابت نہیں تو وہ قابل اعتبار نہیں اور مثال اس کی یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب بیع میں کوئی فاسد شرط ہو تو وہ بیع باطل ہو جاتی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حال میں جو وارد ہوا ہے کہ انہوں نے اونٹ فروخت کیا اور شرط کر لی کہ یہ اونٹ ہمارے مصرف میں مدینہ منورہ تک رہے گا۔ تو یہ قصہ شخصہ جزئیہ ہے یہ معارض واسطے قاعدہ کلیہ مذکورہ کے نہ ہوگا اور ایسا ہی حدیث صراط اس قاعدہ کلیہ قطعی طور پر شرع میں ثابت ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ غم بسبب غم کے ہے اور ایسے ہی اور بھی مسائل ہیں اور اس سے لازم آئے کہ بہت سے ایسے احادیث پر عمل نہیں ہوتا جن میں ایسے امور جزئیہ کا ذکر ہے جو حنفی مذہب کے کسی قاعدہ کلیہ کے خلاف ہیں لیکن علماء حنفیہ اس کا خیال نہیں کرتے۔ بلکہ مجتہد کے اجتہاد کی جانب ان کی توجہ رہتی ہے اور کلیات کی محافظت کا خیال رہتا ہے اور یہی کوشش رہتی ہے کہ تا امکان جو کلیات ان کلیات میں مندرج ہیں۔ یہ کلام اجمالی طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیل طویل ہے۔ یہاں اس کی گنجائش نہیں اور اللہ تعالیٰ ہادی حقیقی ہے۔

سوال : اس امر کا کیا سبب ہوا کہ مفتیوں یعنی امام اعظم وغیرہ علیہم الرحمۃ کے اقوال میں اختلاف ہوا۔
جواب : علماء کرام میں اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض علماء کا عمل ظاہر آیت اور حدیث پر ہوتا ہے اور بعض علماء کرام آیت اور حدیث میں تاویل کرتے ہیں۔ یہ اختلاف فی الواقع اصول میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ملت کا یہ قول ہے۔

اختلاف العلماء رحمہم - ترجمہ : یعنی علماء کرام کے اختلاف میں رحمت ہے۔

اس کلام سے ثابت مقابہ ہے کہ یہ سب علماء اپنے طور پر حق پر تھے بخلاف فرقہ خلائیہ کے کہ ان علماء کرام میں اصول میں اختلاف ہے کیونکہ فرقہ خلائیہ کے علماء میں سے کوئی اس امر کا قائل ہے کہ ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو پیغمبری ملی۔ بعض حضرة علی کو خدا کہتے ہیں۔

۵ : میں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔ والسلام علی من اتبع الهدی

سوال :

اختلاف مسائل اصول دین میں درمیان مجتہدین اربعہ مذہب اہل سنت و اجماعت کس کس مسئلہ میں ہے ہر مسئلہ میں اس کی توجیہ کے ارشاد فرمائیں اور جب اصول دین میں مجتہدین اربعہ کے درمیان اختلاف کا فرما رہا ہے۔ تو ایک دوسرے کو اپنے سے بیگانہ کیوں نہیں جانتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ چاروں مذہب میں حق دائر ہے حالانکہ مجتہدین اہل سنت و اجماعت کا باہمی اختلاف جائز ہے۔ گو اختلاف کم مسائل میں ہے لیکن اختلاف کا وجود ضرورتاً ثابت ہے۔ تو مذہب امامیہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مذہب امامیہ میں اصول دین میں آپس میں اختلاف ہے تو اب یہ اختلاف خود دفع ہو گیا۔ گو اس مذہب میں زیادہ اختلاف واقع ہو۔ ہمارے زمانہ کے شیعہ اثنا عشریہ کو اس اختلاف سے بالکل اجنبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیما بین مجتہدین اثنا عشریہ اصول دین میں کچھ بھی اختلاف نہیں۔ یہی امر یعنی اصول دین میں اختلاف نہ ہونا وہ اپنے مذہب کے حق ہونے پر دلیل لے آتے ہیں۔ اور دوسرے مذہب کو اپنے مذہب سے علیحدہ جانتے ہیں اور اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے۔ (از منشی عاشق ملازم حکیم مہدی علی نقوی کفری اسحال بسبب عتاب دولہا کے حاکم فرخ آباد میں زیر سایہ حمایت صاحبان عالیشان سکونت پذیر ہیں)

جواب :

یہ جواب کہ اسی مجلس میں لکھا گیا اور جواب دیکھ کر سائل متحیر ہوا اور اس امر کا مقرر ہوا کہ مولانا صاحب کے ماتر کوئی دوسرا عالم اس زمانہ میں نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اہل سنت و اجماعت کے علماء کرام کا اختلاف دین کے اصول و کلیات میں نہیں۔ صرف بعض مسائل فرعیہ میں اختلاف لفظی فیما بین علماء واقع ہوا۔ اس اختلاف کی وجہ سے علماء کئی فرقے ہوئے۔ عشریہ، ماتریدیہ اور حنابلہ۔ اصل یہ ہے کہ علماء اہل سنت کو حق تعالیٰ نے دو چیزیں مرحمت فرمائی ہیں ایک ذہن رساکہ جس کی وجہ سے اصل مطلب تک پہنچتے ہیں الفاظ کے پابند نہیں ہو جاتے۔

اور دوسرے انصاف اور قلت حد علماء کرام میں ہے کہ اس کی وجہ سے ہر قائل کے کلام کی بہتر توجیہ کرتے ہیں تاکہ امکان تزیل اور تکفیر نہیں کرتے۔ مثلاً ماتریدیہ قائل ہیں صفت نامیہ کے کہ اس کو کوئی نہیں کہتے ہیں۔ وہ اس صفت کو قبول جانتے ہیں۔ اشعریہ صفت تکوین کو اعتباری جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قدرت اور ارادہ کے تعلقات سے یہ صفت حادث ہوتی ہے۔ جیسا کہ سب صفات کے تعلقات حادث ہیں۔ اسی طرح یہ صفت بھی حادث ہے

ماتریدیہ اس امر کے قائل ہیں کہ یہ صفت قدیم ہے ماتریدیہ کے اس کلام کو اشعریہ اس پر حمل کرتے ہیں کہ ماتریدیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس صفت کا مبدؤ قدیم ہے اور وہ مبدؤ قدرت اور ارادہ ہے اور اشعریہ ماتریدیہ کی تفصیل و تکفیر نہیں کرتے اور یہی حال دوسرے مسائل کا بھی ہے جس میں ان تینوں فرقوں میں باہم اختلاف ہے۔ مثلاً اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے اور اس سے مراد کلام نفسی ہے الفاظ امر نہیں۔ اس واسطے کہ کیفیات اصوات غیر قارہ ہیں الفاظ کا حدوث بدیہی ہے اور بدیہی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔

خالد کہتے ہیں کہ الفاظ اگرچہ کیفیات اصوات غیر قارہ ہیں۔ لیکن عیدم القرار ہونا الفاظ کا وجود ملفظی میں ہے۔ اور ابولہی یعنی الفاظ میں ایک دوسرا وجود ہے کہ وہ وجود سامعین کی قوت تخیل میں ہے۔ اور وہ وجود بطریق تہجد و مثال عرصہ

وہ ایک قرار پذیر رہتا ہے مثلاً شیخ سعدی رحمہ کی گستاخانہ وجود کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ کہ چھ سو تیس برس سے موجود ہے یعنی یہی الفاظ "منست مرحت دائے را" آخر تک

پہلے قوت تخیل میں شیخ سعدی رحمہ کے وجود پذیر ہوا۔ پھر سامعین کے تخیل میں آیا اور اسی طرح ایک شخص سے دوسرے کے تخیل میں یکے بعد دیگرے آج تک موجود ہے تو کلام لفظی الہی علم الہی میں کلام نفسی قدیم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر طرح بدیہی کا انکار لازم نہیں آتا بلکہ ہم سے بعید ہے کہ نفس کلام اللہ غیر مخلوق کو ظاہر سے صرف کر کے کلام نفسی پر مچل کر۔ تو اشعر یہ اور ما ترید یہ نے جانا کہ خدا کا کلام باعتبار بدیہی کے ہے ان کی تفصیل اور تکفیر کرنا چاہیے۔

اور اشعر یہ کہتے ہیں کہ حسن اور قبح افعال میں یعنی ایجاب ثواب و عقاب ذاتی افعال کے نہیں ورنہ شروع میں ہی جائز نہ ہوتا اس واسطے کہ ذاتیات نہ مختلف ہوتی ہیں اور نہ اس میں مختلف ہوتا ہے۔

ما ترید یہ کہتے ہیں کہ افعال کے بارے میں مشرع وارد ہونے کے قبل کوئی حکم نہیں وجوب کا نہ حرمت کا ایسا ہی معتزل بھی کہتے ہیں۔ لیکن نفس فعل میں کوئی چیز ضرور ہے جو کہ مقتضی وجوب کا ہے مثلاً نماز کہ اس میں عبود کے حصول میں مناجات کرنا ہے۔ بعض فعل میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ مقتضی حرمت کی ہے مثلاً زنا کہ موجب اختلاط انساب ہے اور چونکہ شارع حکیم مطلق ہے اس واسطے کہ اس کا حکم محض اندازی نہیں بلکہ جو فعل قابل وجوب کے ہے اس کو واجب کیا ہے اور جو فعل قابل حرمت ہے اس کو حرام کیا ہے۔ البتہ بعض افعال کا حسن و قبح ہماری ناقص عقل سے معلوم نہیں ہوتا اور اس واسطے اشعر یہ نے کہا ہے کہ حسن و قبح افعال کا ذاتی نہیں تاکہ حوام اپنی ناقص عقل کو میدان پر خطر میں جولاں کر دی اور جادۂ ایمان سے باہر نہ ہو جائیں۔ اسی ضمنوں کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اشارہ فرمایا ہے:-

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّغْبِ لَكَانَ بِالْهَوَىِّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظُلُمٍ

ترجمہ: یعنی اگر دین رائے پر موقوف ہوتا تو موزہ پر قدم کے اوپر مسح کرنے سے بہتر نہ ہوتا کہ قدم کے نیچے موزہ مسح کریں۔ یعنی اس واسطے کہ قدم کے نیچے نجاست کا زیادہ گمان ہے تو وہاں مسح کرنا بہتر ہوتا

تو اشعر یہ تفصیل و تکفیر ما ترید یہ کے قائل نہیں۔ اور ایسا ہی جہود متکلمین کا یہ خیال ہے جو کہ حق تعالیٰ کی صفات کو سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی ذات کے سوا ہے یعنی زائد ہے اور کہتے ہیں کہ اثبات قدماء یعنی ذات متعددہ کا اثبات کرنا یہ ثابت کرنا ہرگز کھڑ نہیں کہ ایک ذات قدیم ہے اور اس ذات کے تابع صفات کا قدیم ہونا ہے۔ علماء ماوراء النہر نے اثبات قدماء متعددہ کو صفات متعددہ سے احتراز کیا ہے اور ان کا کلام یہ ہے کہ صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں۔ اس واسطے کہ اگر عین ذات کہیں تو نفی صفات کی لازم آتی ہے اور یہ معتزلہ اور فلاسفہ کا مذہب ہے کہ صفات عین ذات ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ صفات غیر ذات ہیں تو مخالفین کا لفظ تنسیخ ہم لوگوں پر ہوگا۔ کہ یہ لوگ قدماء متعددہ کے قائل ہیں۔ تو اس واسطے علماء ماوراء النہر عینیت اور غیریت دونوں کی نفی کے قائل ہیں۔ تو اس واسطے جہود متکلمین نے سمجھا کہ نفی غیریت سے غیریت مستقل کی نفی ہی ہے۔ ہمارا قول بھی یہی ہے۔ صفات سے انکار منقود نہیں اور اسی وجہ سے علماء ماوراء النہر نے عینیت کی بھی نفی کی ہے۔ حالانکہ عینیت کی نفی حقیقت کی نفی ہے۔ کسی چیز کی حقیقت اس چیز

کی نامرتباً باطل ہے۔ ایسا ہی علماء ما ترید یہ کہتے ہیں کہ سعید کہی شفی ہو جا تا ہے اور شفی کہی سعید ہو جا تا ہے اور اشعر یہ کہتے ہیں کہ سعید وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں سعید ہوا اور شفی وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں شفی ہوا۔ اور دونوں فریق سے ہر ایک فریق نے دوسرے فریق کی غرض سمجھ کر تکفیر و تضلیل سے زبان بند کی ہے۔ اس واسطے ایک فریق نے انجام پر نظر کی۔ تو اس نے کہا کہ فی الواقع سعید وہی ہے جس کا انجام یعنی نامہ بہتر ہو۔ اور فی الواقع شفی وہ ہے جس کا انجام یعنی نامہ بُرا ہو۔ اور انجام یعنی نامہ جو مقدر میں ہوتا ہے وہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے جب انسان اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے۔ تو اس فریق نے تقدیر کا لحاظ کیا اور یہ کہا کہ فی الواقع سعید اور شفی ہو تا تقدیر کی بنا پر ہے کہ مقدر میں جو ہوتا ہے وہی جب انسان اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے فریق نے اس امر پر لحاظ کیا کہ انسان کی حالت تبدیل ہو کر تی ہے۔ کبھی گناہ کرتا ہے کبھی نیک کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ دوسرا فریق تبدیل شدت و سعادت کا قائل ہوا۔

ایسا ہی اختلاف ایمان کے بارے میں واقع ہوا۔ تو شافعیہ اور مالکیہ اور خلیلہ کے جہود محدثین کی رائے یہ ہے کہ ایمان تصدیق و اقرار و عمل ہے یا ایمان تصدیق و عمل کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ یقینی طور پر اپنے کو مؤمن نہیں کہتے۔ اس واسطے کہ عمل کا حال معلوم نہیں کہ قابل قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں۔

إِنَّمَا مَوْنُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

یعنی اگر خدا کو منظور ہے تو میں مؤمن ہوں۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق ہے اور اقرار سے تصدیق کا حال معلوم ہوتا ہے تو اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن حقیقی یعنی یقیناً مؤمن ہوں۔ اس واسطے کہ اگرچہ کمال ایمان میں شبہ ہے کیونکہ ایمان عمل کے سبب سے ہوتا ہے اور عمل میں شبہ ہے کہ قابل قبول ہے کہ نہیں اور نفس ایمان تصدیق ہے کچھ شبہ نہیں۔ ایسا ہی اختلاف اہل سنت کے سبب فرقوں میں ہے کہ صرف مسائل فرعیہ میں اختلاف ہے اور فیما بین اثنا عشریہ بعض اصول دین میں بھی اختلاف ہے مثلاً بعض اثنا عشریہ بداد اور مراجعت کے قائل ہیں اور بعض کو اس سے انکار ہے اور ایسا ہی جہود اثنا عشریہ کا قول یہ ہے کہ کلام اللہ کا زیادہ حصہ مخالفین اثنا عشریہ نے کم کر دیا ہے اور ایسا ہی کتاب اعتقادات میں صدیق ابن بابویہ کو اس قول سے نہایت انکار ہے اور نہایت سختی سے اس قول کی نفی کی ہے اور بیت اللہ اثنا عشری اس امر کا قائل ہے کہ قیاس حجت ہے۔ اور اثنا عشریہ کے اور لوگوں کو اس قول سے انکار ہے اسی وجہ سے یہ لوگ ابن بابویہ کو ثلاث عشریہ کہتے ہیں۔ تاہم اس بارے میں ایک دوسرے کی تفصیل و تکفیر نہیں کرتے۔ اس واسطے کہ ابن بابویہ کی نہایت تعظیم کرتے ہیں اور صدوق باسی کا لقب رکھا ہے تو اثنا عشریہ کا جو یہ طعن ہم لوگوں پر ہے کہ یہ لوگ باہمی اختلاف کے باوجود کے ایک دوسرے کی تفصیل نہیں کرتے۔ تو اس کا جو جواب اثنا عشریہ دیں گے وہی جواب ہمارا بھی ہے۔ فقط۔

سوال: کوئی مقلد کہ کسی ایک مجتہد کے ساتھ اس کا حزن ظن ہے اور اس کی اقتدا کرتا ہے اور بعض شرعی احکام میں اس مجتہد کے قول کو اس میں اس مجتہد کا قول کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اکثر علماء دین کا بھی قول ان احکام میں اس مجتہد کے قول کے خلاف ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ کہ قیامت میں مؤخذہ سے بری ہو۔ اس واسطے کہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیز

میں اگر وہ مقلدان احکام میں اپنے مجتہد کی تقلید کرے تو اس پر الزام آتا ہے کہ اس کے لئے جس کی اطاعت کا حکم نہ تھا اس کی تقلید کی۔ بعض مروج اور حدیث صحیح کو چھوڑ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کو فراموش کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَاتَّبِعُوا لَكُمْ مَن تَشَاءُونَ ۝ ترجمہ: یعنی تم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو مگر اگر وہ اپنا

پاؤں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَاتَّبِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ یعنی تا بعد ازیں کرو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تاکہ تم پر رحم

کیا جائے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝ ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم لوگوں کو حکم فرمایا اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو۔

تو بموجب حکم اللہ تعالیٰ کے کہ ارشاد فرمایا ہے:-

فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ترجمہ: یعنی اگر تم نہ جانتے ہو تو اہل ذکر سے دریافت کر لو۔

یعنی بموجب اس آیت کریمہ کے اس باب میں سوال کرتا ہوں اور امیدوار ہوں اب شافی کا ہوں۔

جواب: متاخرین مجتہدین سے چند طرح کے گزے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اجتہاد اور ترجیح کا درجہ حاصل تھا۔ ایک جماعت ایسی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو دوسرے علوم میں کمال حاصل تھا۔ لیکن علوم شرعیہ میں یعنی تفسیر و حدیث و فقہ میں ان لوگوں کو کم مزاولت حاصل تھی۔ وہ لوگ خود اجتہاد نہیں کر سکتے تھے اور مجتہدین کی پہلی جماعت جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ان میں سے بعض مجتہدین فقہ میں زیادہ مزاولت رکھتے تھے۔ اور ان لوگوں کو قرآن و حدیث میں کم مزاولت تھی۔ ان لوگوں کو بھی اجتہاد کا درجہ حاصل نہ تھا۔ اور پہلی جماعت میں سے اکثر مجتہدین کو قرآن و حدیث سے استنباط کرنے کا ملکہ حاصل نہ تھا۔ البتہ ان لوگوں نے فوائذ قیود اور رفع اختلافات کتب میں ملکہ حاصل کیا تھا۔ بعض مجتہدین کو استنباط کا ملکہ حاصل تھا اور کتاب و سنت پر عبور تھا اور اختلافات فقہاء سے ان لوگوں کو زیادہ معرفت حاصل تھی مگر مصلحتاً ان لوگوں نے اجتہاد کی راہ میں قدم نہ رکھا۔ وہ مصلحت یہ ہے کہ آدمی کے مقتضائے طبیعت ہے کہ ہر شخص اپنے فہم پر ناز کرتا ہے اور اگرچہ دوسرے کے کمال کا بھی اعتراف کرتا ہے لیکن جب کسی امر میں اس کی اپنی کوئی خاص رائے قرار پاتی ہے تو اگر اس کے خلاف دوسرے کسی ایسے شخص کی بھی رائے ہو جو اس کے گمان میں افضل ہو تب بھی اس کی رائے قبول نہیں کرتا۔ تو جب اس کے کسی ہم درجہ کی رائے اس کی رائے کے خلاف ہو تو اس ہم درجہ کی رائے پر اس کو کیا لحاظ ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کسی وقت میں شرع و اجتہاد کو حاصل کرے اور ہر شخص کی ناقص اور کیا متوسط اپنی استعداد کے موافق اجتہاد میں قدم رکھے تو اس قدر اختلاف واقع ہوگا کہ شریعت میں عبادات اور معاملات

میں اختلاف و رہم برہم ہو جائے گا۔ اور امر معروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ مسدود ہو جائے گا۔

چنانچہ جب تک لوگوں نے چار مذہب کو مستحکم نہ کر دیا تھا۔ اور چار آدمی کی تقلید اختیار نہ کی تھی تو اسلام میں کچھ بڑا سفر فرقہ سے ہو گئے اور ان کے بعد ہر فرقہ کے تابعین باقی رہ گئے۔ اور پھر کوئی دوسرا مذہب اختراع نہیں کیا گیا اور متاخرین مجتہدین نے جو عور کیا تو جو فہم و کثرت، عبور و صلاح قلب و نور و باطن دلیطی و خلوص خواہش نفسانی سے اور یافقی تقویٰ، یہ اور جو جس قدر سابقین مجتہدین میں تھے۔ وہ اپنے میں نہ پاس تھے۔ تو اور کچھ چارہ نہ دیکھا۔ سوا اس کے کہ صرف سابق مجتہدین کے اقوال میں جو رجحان اور تعمیل کریں اور عرفی کی لغت قدیم کی واقفیت میں بھی اپنے کو خامر یا اور ان قرآن سے بھی اپنے کو محروم یا اور اس کے ذریعہ سے استنباط ہو سکے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اجتہاد کی راہ مسدود کر دی تو ان لوگوں کا یہی عذر ربنا لعنہ علیہم کے حضور میں ہے کہ خداوند اپنی جدیدہ رائے اختراع کرنے میں طرح طرح کا فساد دیکھا اور اتباع سلف میں دین کا استحکام زیادہ پایا۔ اور اسی میں طاعت کے قبول ہونے کے زیادہ آثار دیکھے۔ اس وجہ سے ناسخ و فسخ ظاہر و ماحول مطلق و مقید کی معرفت سلف کے ذمہ چھوڑا۔ اس واسطے کہ ان کے مانند ہماری قوت ان امور میں نہ تھی۔ یہی صحتیں آج بھی موجود ہیں۔ لیکن باوجود اس کے یہ ثابت نہیں کہ کسی مذہب کے اجتہاد کو حرام کہنا چاہیے۔ مگر ہر فرقہ کے متعصبین نے لَنْ تَنفَرَكَا مَا وَجَدْنَا حَلَّتْهُمَا بِآيَاتِنَا كَوَانَا وَرِزَانِ کر لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے چنانچہ اکثر فقہائے شافعیہ نے دوسرے کے مذہب پر فتویٰ دیا ہے۔ لیکن حنفیہ اور حنبلیہ میں بالنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ تعصب ہے۔

چنانچہ صاحب الاشیاء والنظائر نے کہا ہے کہ اگر ہم سے لوگ پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے اور تمہارے مخالف کا مذہب کیا ہے اور اصول سے ثابت ہے کہ مجتہد سے کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے اور کبھی اس کی رائے مناسب بھی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا مذہب حق ہے۔ اس میں احتمال خطا کا ہے اور ہمارے مخالف کا مذہب خطا ہے۔ اس میں احتمال ہے کہ حق ہو۔

اگر تحقیق کے لئے اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے۔ پھر وہی خوف موجود ہے کہ لوگ ہماری تحریک کو قابل حجت نہ جانیں گے۔ اور مذاہب کی ایک اختراع کریں گے۔ حلال کو حرام کہیں گے اور حرام کو حلال کہیں گے اور شریعت میں خلل انداز ہوں گے۔ حق تعالیٰ اگر کسی کو واقعی اجتہاد کی قوت دے دے تو ظاہر ہے کہ وہ تقلید کا پابند نہ ہے گا۔ لیکن سب کو اپنا مذہب اختیار کر لینے کے لئے نہ کہے گا۔ اس واسطے کہ اس میں فتنہ کا خوف ہے۔ اس لئے کہ وہ ایسا نہ کہے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی شخص اجتہاد کرنا چاہے۔ تو چاہیے کہ پہلے چند امور کو اپنے لئے لازم کر لے تاکہ رب العالمین مالک یوم الدین کے زور و شوہر مند نہ ہو۔

۱- اول استنباط میں جو دست فہم اور ملکہ تدقیق حاصل کرے اور کتب عربیت و قواعد منطق میں کمال حاصل کرے اور ضوابط فہم و تکمیل تحصیل ان کتابوں میں حاصل کرے۔

۲- دوسرے یہ کہ کتاب و سنت میں بطریق عبور و تدقیق کے مزاولت حاصل کرے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ اپنا نفس خواہش نفسانی و تعصب سے خالی کرے

۴۔ چوتھے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال روحانی حاصل کرے۔

۵۔ ۱۔ پانچواں امر تصفیۃ نفس کا ہے تاکہ ہینات ظلماتیہ اور عمل لودانی میں جو فرق ہے اس کو اختیار کرے چنانچہ یہ واروہی استفت قلبک و کواختناک المفیتون یعنی اپنے قلب سے فتویٰ طلب کر اگرچہ تجھ کو مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے چھٹا امر یہ ہے کہ مذہب فقہاء سے اس کو خبر ہو تاکہ نقض اجماع لازم نہ آئے اور مذہب رکیک کی طرف میلان نہ کرے۔

اگر یہ سب شروط و معسرہوں کو اجتہاد اس کے لئے زیبا ہے لیکن جو اس درجہ تک نہ پہنچا ہو۔ وہ اگر چاہے کہ تقلید سے باہر نکلے اور بعض مسائل میں دوسرے کے مذہب پر عمل کرے تو اس کے لئے چند چیزیں لازم ہیں اور اس جمیع غلبہ کو تسلیم کہتے ہیں اور اس کی چند صورتیں ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ از روئے دلیل کے بعض ائمہ کا قول اس نے قابل ترجیح پایا ہو اور اس کے مخالف کے اولیٰ پر بھی اس کو عبور ہو تو ایسی صورت میں کوئی قید نہیں۔ اس مسئلہ میں حدیث صحیح غیر منسوخ ظاہر الدلالة کے موافق عمل کرے۔ اگرچہ دوسرے مسائل میں وہ کسی دوسرے مجتہد کا مقلد ہو۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی عمل جو مثلاً وضو یا نماز یا روزہ یا کوئی معاملہ ہو اور اس میں کسی ایک مجتہد کے مذہب کے موافق عمل کرے تو اس صورت میں اگر بعض عمل شرط ہے کسی دوسرے بعض عمل کے لئے۔ جیسا کہ مسائل حیض اور نفقہ وضو کے یہ شرط ہے نماز کے واسطے تو اس صورت میں اختیار کرنا چاہیے کہ ایسا ہو کہ عمل کسی مذہب کے موافق درست نہ ہو اور اگر وہ عمل سب مذہب کے موافق درست ہو تو اس کو اخذ بالاعتیاد کہتے ہیں۔ اور اگر کسی ایک مذہب کے موافق وہ عمل درست ہو تو اس کو اخذ بالقول کہتے ہیں

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عمل کو دوسرے عمل سے کچھ علاقہ نہ ہو جیسا کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ہے اور جیسا کہ نکاح اور بیع ہے تو اس صورت میں اختیار ہے کہ بعض مسائل میں کسی مجتہد کے مذہب کے موافق عمل کرے اور بعض مسائل میں کسی دوسرے مجتہد کے مذہب کے موافق عمل کرے۔

۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس مذہب میں جو مسئلہ اپنی خواہش نفسانی کے موافق ہو اس کے موافق عمل کرے یہ درست نہیں۔ اس واسطے کہ یہ خواہش نفسانی کی اتباع ہے۔ حکم خدا کی اتباع نہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ شخص اشتیاء سے ہے جو معاصی سودا و مشروبات میں حنفی کے موافق عمل کرے۔ اور کھانے کی چیزوں میں مالکی کے موافق عمل کرے اور طہارت میں شافعی کے موافق عمل کرے اور ایسا ہی یہ جو مسئلہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے اور بعد نکاح کے اس کے ساتھ جماع کیا جائے۔ تو اس عورت کی لڑکی حرام ہو جاتی ہے اور ایسا ہی جس عورت کے ساتھ نہ نکاح کیا جائے تو اس کی لڑکی بھی حنفی مذہب کے موافق حرام ہو جاتی ہے۔ اور شافعی مذہب میں زنا کی صورت میں اس کی لڑکی حرام نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلہ میں وہ شخص اپنی خواہش نفسانی کی اتباع سے شافعیہ کے موافق عمل

کرے تو وہ شخص اشتیاء سے شاکر کیا جائے گا۔

۵۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ دوسرا جو مذہب اختیار کرے تو اس مذہب کی روایت موجود کو اختیار کرے کہ اس مذہب کے اکثر علماء نے اس روایت کو ترک کر دیا ہو تو یہ بھی درست نہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو علوم عربیہ میں مزاولت حاصل ہو اور کتاب و سنت کو بلا تامل سمجھ لیتا ہو اور وہ شخص کوئی حدیث پائے کہ محققین فن حدیث نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو اور فقہاء اہل سنت کی جماعت کثیر نے اس کے موافق حکم دیا ہو اور اجماع کے خلاف نہ ہو اور محترم اسنادوں سے اس حدیث کو دریافت کیا ہو اور شروع اور حواشی سے اس کی تحقیق کی ہو کہ وہ حدیث منسوخ نہیں ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ حدیث چاہے کسی مذہب کی ہو اس کے موافق عمل کرے اور جس مسئلہ میں ایسی حدیث نہ پائی جائے۔ تو چاہیے کہ جس مجتہد کے ساتھ اس کا حنطن ہو اس مسئلہ میں اس کی تقلید کرے اور اس صورت میں شارع کے قول واضح کو صرف اس گمان سے ترک نہ کرے کہ صاحب مذہب نے اس کے ترک کرنے کی دلیل بیان کی ہے اور ایسا ہرگز نہیں کہ صرف اس قدر مخالفت سے وہ اس مذہب سے خارج ہو جائے۔ چنانچہ اگر اربعہ سے صراحتاً اور تاکیداً ثابت ہے کہ جو شخص ہمارے قول کے خلاف حدیث صحیح پائے تو چاہیے کہ وہ حدیث پر عمل کرے کہ فی الحقیقت ہمارا مذہب وہی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو اس واسطے کہ اگر اس کے خلاف وہم کیا جائے۔ تو سلب ایمان کی نسبت اکابر کے خلاف لازم آئیگی اور گویا رسالت کا دعویٰ اپنے مقتدا کے حق میں ہوگا۔ اور دیدہ و دانستہ مقتدا کو مجوز خلاف امر رسول گمان کرنا لازم آئے گا۔ بخود باللہ من ذلت اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مذہب کے گنہگار اس مجتہد کے حکم کے خلاف عمل کرتے تو بغیر کی اقتدار کرنے سے اپنے مذہب سے کیوں خارج ہو جائیں گے۔

سوال میں جو آیات مذکور ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کرنے کے بارے میں ہیں۔ وہ آیات اسی معنی پر محمول ہیں اور اس امر میں کسی کو کچھ حذر نہیں اور فی الواقع اگر مقلدین مذہب کی تحقیق کریں تو معلوم ہو جائے کہ تقلید کی وجہ سے یہ لوگ اس حد تک پہنچے کہ فقہاء کا قول حدیث کے مقابلہ میں لے آتے ہیں اور فقہاء کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ اس قبیل سے ہے کہ علماء کو پیغمبری تک پہنچا دیا جائے۔ بلکہ ایسا ہی کہ ان کو خدا کے درجہ تک اپنے گمان میں پہنچا دیا جائے۔ اس وجہ سے کہ تمدنی کی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ عدی بن حاتم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیت

”اتخذوا حجارم و ربما ہم اربابا من دون اللہ“ کی تفسیر کے بارے میں عرض کیا کیا رسول اللہ کیا یہ لوگ ان لوگوں کو یعنی اپنے ظہار اور زنا کو خدا کی پرستش کے طور پر پوجتے تھے۔ اور ان لوگوں کو خدا جانتے تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے قول کے موافق حلال و حرام جانتے تھے۔ تو عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ کون یسینی فی الواقع یہ امر ثابت ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مطلب رب بنا لیتے کا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ منصب تکلیف شرعی مقرر کرنے کا اور منصب شریعت قائم کرنے کا خاص خدا کے لئے ہے اور اس کے حکم صریح کے بغیر کسی دوسرے کے لئے گمان کرنا کہ یہ منصب اس کو حاصل ہے ترک محض ہے۔ بخود باللہ من ذلت۔ اور نص قاطع یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم صریح یعنی مثلاً

اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ اَوْ مِنْ يَطْعُ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ ۗ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۖ ۙ

یہ آیات انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں کسی دوسرے کی شان میں نہیں اور اعلیٰ الامر کی خاصیت کا مکمل
مباحثات میں یہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

فَان تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
 تو جاب چاہیے کہ رجوع کرو اس میں طرف اللہ اور رسول کے :-

یہ ترجمہ آیت مذکورہ کا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يُصَلِّينَ أَجْزَاكُمْ الْعَصْرَ إِلَّا فِي سَبْعِ ذُرِّيَّةٍ . ترجمہ : سب سے بڑے کوئی تم لوگوں میں سے عصر کو
 بنی قرظہ میں :

اور لفظ عین کے بارے میں فتاویٰ خلفاء اربعہ میں جو اختلاف ہوا اس کے سوا اور بھی بعض مسائل میں اہل حق نے
کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ مجتہدین کی رائے کو فروغ میں صحیح قرار دیتا
تھے۔ اگرچہ ایک کی رائے یا نسبت کسی دوسرے کے زیادہ صحیح ہوتی تھی۔ ایسا ہی اس شخص کا بھی قول ہے جو مجتہدین
کے مذہب کو حق کہتا ہے یہ حکم بالاتفاق چاروں مذہب میں ہے۔ چنانچہ یہی مشورۃ ہے کہ چاروں اہل مذاہب اقرار کرتے
ہیں کہ اصل حق دائرہ ہے اور بعض مسائل زیادہ صحیح ہیں یا نسبت دوسرے مسائل کے اور رجحان کسی ایک مذہب کا اہل حق
ہونے سے گمان ہو سکتا ہے کہ شاید اس حدیث کا معارض کوئی دوسری حدیث ہو یا اس حدیث میں کوئی تاویل ہو سکتی ہے
اور جو فقیر نے لکھا ہے وہ اولاً باعتبار افضلیت اور اولویت کے ہے اور اسی وجہ سے ترک دفع بدین کہتا ہوں۔ دوسری
وجہ یہ ہے کہ عدم وجوب کی بنا پر ہے تاکہ موجب اتہام رفع نہ ہو اور غیبت کا دروازہ نہ کھلے۔ اس واسطے کہ عوام کو فتنہ
اور اہل حق اور اہل باطل کی کیفیت معلوم نہیں خصوصاً افغانیہ اور تورانی کے سابق میں غالب تھے اور زیادہ تھے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں محابہ کرام کا بھی اختلاف ہے تو اس وجہ سے بھی کسی ایک جانب کی تعیین مناسب نہیں۔

سوال : کیا وجہ ہے کہ حنفیہ بعض مسائل میں صاحبین رحمہ کی اقتداء کرتے ہیں، لیکن شافعی رحمہ کی تقلید بخیر جانتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ خیال ہے کہ اصول میں اہم اعظم رحمہ کا اتفاق ہے۔ اس وجہ سے بعض مسائل میں صاحبین کا اقتداء کرتے ہیں۔ تو اصول میں سب ائمہ میں اتفاق ہے تو چاہیے کہ شافعی رحمہ کی بھی اقتداء بعض مسائل میں کی جائے۔

۲۔ ترجمہ: تابعداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور تابع داری کرو اللہ کے رسول کی۔ مثلاً ترجمہ: اور جو تابعداری کرے رسول کی تو اس نے تابعداری کی اللہ تعالیٰ کی۔ مثلاً ترجمہ: کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دوست رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کو تو تابعداری کرو ہماری دوست رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کو۔

مذہب سے تو فروغ میں سب اثر کا اختلاف ہے تو چاہیے کہ حنفیہ کے لئے صاحبین کی بھی تقلید ممنوع ہو۔

جواب : صاحب من اس کی دو وجہ ہے :-

جواب : صاحب اس کی دکر بر ہے۔
 ایک وجہ یہ ہے کہ جمہور خفیہ کا یہ قول ہے کہ امام اعظم رحمہ نے اپنا مذہب اپنے اجداد اصحاب کی تحقیق پر موقوف رکھا۔ مثلاً زفر بن الہذیل رحمہ اور ابو یوسف اور حسین بن زیاد رحمہ اور ابن سماعہ رحمہ اور قاضی اسد اور محمد بن الشیبانی رحمہ اور حضرت علی رحمہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو قرار دیا ہے اور یہ احادیث آثار فقہاء کوفہ سے امام اعظم رحمہ کو پہنچے اور یہی بلا تفاوت بعینہ مسلک صاحبین رحمہ اور امام زفر رحمہ کا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ نے ان قواعد استنباط میں اور نہ ماخذ اجتہاد کے قرار دینے میں امام اعظم رحمہ کی اتباع نہیں کی ہے اور ایک مثال سے اس امر کی توضیح بیان کرتا ہوں کہ مثلاً طب میں علاج کے دو طریقے ہیں۔ یونانی اور ہندی۔

اور ایک سال کے اس سرکاری ہسپتال میں جان بوجھ کر جانے سے انکار کیا۔ اور مطالبہ کیے یہ قواعد ہیں کہ تنقیہ قبل نفع کے جائز نہیں۔ اور سرکب ایام سحران میں جائز نہیں اور استعمال اقراس سحران میں جائز نہیں۔ البتہ جو دسویں دن کے بعد جائز ہے اور یہ جائز نہیں کہ زیادہ دن تک ترک غذا کر کے قوت نہایت ضعیف کر دی جائے۔ بلکہ حفظ قوت تا امکان واجب ہے اگرچہ غذا سے مرض میں زیادتی ہو جائے اور اطباء معالجات میں اپنا ماخذ وہی قرار دیتے ہیں جو قول جالینوس اور بقراط کا ہے

طباء و معالجات میں اپنا ماحول ہی سرکاری ہے۔ اور دوسرا پائیدار ہے۔ مثلاً علوی خان اور اوران جیسے اور دوسرے حکماء کا قول ہے تو اطباء یونانی کا طریقہ علاج باہم مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً علوی خان اور واصل خان کہ دونوں طبیعوں کے علاج میں بہت فرق ہے لیکن اطباء یونانی کا ایک ہی مسلک ہے یونانی طب ہے اور اس طریقہ علاج یونانی اور دوسرے طریقہ علاج ہندی میں باہم بہت فرق ہے اور اصول قواعد میں نہایت تفاوت ہے اور بطور تمثیل کے سمجھنا چاہیے کہ مثلاً یونانی طب اور ہندی طب میں خاص اصول میں نہایت فرق ہے۔

یسا ہی مذہب حنفی اور مذہب شافعی میں باہم خاص اصول میں نہایت فرق ہے اور جیسا کہ طریق بقراط اور طریق جالینوس یہ اصول میں فرق نہیں، بلکہ صرف فروغ میں فرق ہے۔ اسی طرح سے امام اعظم اور صاحبین کا اصول ایک ہی ہے اصول یہ کہ فرق نہیں، بلکہ صرف بعض فروغ میں باہم اختلاف ہے تو طریقہ امام اعظم کا اور طریقہ صاحبین کا یہ دونوں طریقہ گویا بمنزلہ دو صنعت کے ہیں، فروغ واحد سے اور مذہب امام اعظم کا اور مذہب امام شافعی کا گویا بمنزلہ دو نوع تباہین کے ہے اور اس مسئلہ کی تفصیل طویل ہے اور اس مسئلہ کی پوری تفصیل مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ نے اپنے رسالہ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف اور عقد السجید فی مسائل الاجتہاد والتقليد میں لکھی ہے اور وہ قابل ملاحظہ ہے۔

سوال : اگر حنفی بعض احکام میں شافعی مذہب پر عمل کرے مثلاً دفع یدین وغیرہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔

جواب : اگر حنفی بعض احکام میں مذہب شافعی پر عمل کرے تو یہ امر منجملہ تین وجوہ کے کسی ایک وجہ پر پائے جاتے ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ باعتبار دلائل کتاب و سنت اس کی نظر میں اس مسئلہ میں مذہب شافعی کو ترجیح ہو۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کسی شیعہ میں مبتلا ہو جائے کہ بلا اس کے گزارہ نہ ہو کہ مذہب شافعی پر عمل کسے قطعاً اس قبیل سے مفقود کے احکام ہیں۔ ایسا ہی پانی کے متعلق جو احکام ہیں۔ وہ بھی اس و بار میں اسی قبیل سے ہیں۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب تقویٰ ہو اور اس کو منظور ہو کہ احتیاط کریں اور کسی عمل میں مذہب اور مذہب کی مانند اور جو اہل اصحاب امام اعظم کے ہوئے۔ ان اصحاب کی تحقیق پر امام اعظم رحمہ نے اپنے مذہب کی بنا کر امام اعظم رحمہ نے فرمایا ہے کہ ہائے اجلہ اصحاب میں ہر ایک کا جو مذہب ہے وہ میرا بھی مذہب ہے تو میرے عقیدے سے جو چاہے ان اصحاب کی تقلید کرے۔ چنانچہ یہ ضمون قصص کثیرہ سے ثابت ہے اور وہ قصص طبقات کوفہ و مدینہ حنفیہ میں مذکور ہیں۔ اس واسطے حنفیہ نے ان اجلہ اصحاب امام اعظم رحمہ کے مذہب کو مذہب امام اعظم کا قرار دیا ہے اور حنفیہ بوقت حاجت بعض مسائل میں ان اصحاب کی تقلید کرتے ہیں اور چونکہ یہ تقلید بھی حضرت امام اعظم رحمہ کے حکم کے موافق ہے۔ اس واسطے اس تقلید کو بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی امام اعظم رحمہ کی تقلید ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ محققین حنفیہ کے نزدیک ثابت ہے کہ اجتہاد کے چار مرتبہ ہیں۔

۱۔ اجتہاد استقلالی ۲۔ اجتہاد اقتسابی ۳۔ اجتہاد فی المذہب ۴۔ اجتہاد ترجیح

امام شافعی رحمہ کا زمانہ حضرت امام اعظم رحمہ کے زمانہ کے بعد ہوا۔ اور یہ دونوں امام یعنی امام اعظم رحمہ اور امام شافعی رحمہ مستقل تھے۔ امام شافعی رحمہ نے اپنے مذہب میں کسی امر میں امام اعظم رحمہ کی متابعت نہ کی۔ یہ خلاف صاحبین رحمہ اور امام نظر ادا نہ کیا۔ مانند اہل اصحاب امام اعظم رحمہ کہ یہ ائمہ مجتہد منسوب تھے۔ اور مجتہد منسوب مجتہد مستقل کا تابع ہوتا ہے اور بالاستقلال اجتہاد نہیں ہوتا ہے اور مجتہد منسوب کا وہی مذہب ہوتا ہے جو مذہب اس کے مجتہد مستقل کا رہتا ہے جس کا وہ مجتہد منسوب تابع رہتا ہے اور اپنے اجتہاد کے باقی دو مرتبہ دوسرا یعنی بالاجماع تابع اجتہاد استقلالی کا ہوتا ہے۔

اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مجتہد مستقل اس کو کہتے ہیں جو آیات اور احادیث و احکام میں اور آثار صحابہ تابعین میں جرح اور تعدیل کرے۔ اس کے بعد ان آیات اور احادیث و آثار میں جو مناسب سمجھے اس کو اپنا ماہ الاجتہاد قرار دے اور پھر قواعد و استنباط کو وضع کرے تاکہ بوقت استنباط تناقض و تہافت واقع نہ ہو۔ اور یہ مرتبہ خاص امام اعظم اور امام شافعی رحمہ اور ان کے مانند اور دوسرے مجتہدین مستقل کا ہوا۔ بخلاف صاحبین رحمہ اور امام زکریا وغیرہما اور مجتہدین غیر مستقل کے کہ ان مجتہدین غیر مستقل نے انہی احادیث و آثار فقہاء و تابعین کو اپنے قول کا ماخذ اور اپنا ماہ الاجتہاد قرار دیا اور اسی احادیث اور آثار پر اپنے مذہب کا دار و مدار رکھا۔ جو احادیث و آثار حضرت امام اعظم رحمہ کا ماہ الاجتہاد اور ماخذ تھا اور قواعد استنباط کو بھی امام اعظم رحمہ کے کلام سے اخذ کیا تاکہ اصول میں امام اعظم رحمہ کے طریقے کے موافق عمل کرتے رہیں۔ اگرچہ فروع میں امام اعظم رحمہ کی مخالفت ہوئی اور یہ مخالفت فی الواقع مخالفت مذہب میں نہیں بلکہ مادہ اجتہاد و طریق استنباط میں ہے۔ امام اعظم رحمہ کے

کے تابع ہیں۔ مثلاً امام اعظم رحمہ نے قرار دیا ہے کہ عام قطعی سے مانند خاص کے اور خاص صاف طور پر بیان کیا ہوا ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور عموم واسطے مشترک کے اس کے معانی میں نہیں اور حقیقت و مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور خبر واحد جو خلاف قیاس ہو۔ اس پر عمل نہ ہوگا۔ بلکہ قیاس پر عمل ہوگا۔ مانند حدیث مصراۃ کے اور امام اعظم رحمہ نے ماہ الاجتہاد احادیث و آثار حضرت عمرؓ شافعی رحمہ میں زیادہ احتیاط دیکھے۔ مثلاً صدقہ دوسرے زیادہ دینا اور عاوس کا گوشت نہ کھانا۔ علی بن ابی طالب اور جو مسائل ہیں کہ اسمیں مذہب شافعی میں وہ شخص زیادہ احتیاط دیکھے اور صرف بنظر احتیاط ان مسائل میں مذہب شافعی پر عمل کرے۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں دوسری شرط بھی ہے کہ تلفیق واقع نہ ہو۔ تلفیق سے مراد یہ ہے کہ مثلاً دو مذہب پر عمل کرنے کی کسی صورت متحقق ہو جائے کہ وہ دونوں مذہب میں سے کسی مذہب میں جائز نہ ہو۔ مثلاً کسی شخص کے نزدیک ثابت ہو کہ قصداً ناقض وضو ہے اور وہ بعد وضو کے قصداً کھولے۔ ۱۔ اور پھر اسی وضو سے نماز امام کے پیچھے پڑھے اور وہ فاتحہ نہ پڑھے کہ ایسی نماز کسی مذہب میں درست نہیں۔ وضو مذہب حنفی کے موافق باطل ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ وہ نماز بھی مذہب حنفی میں درست نہ ہوئی۔ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس وجہ سے وہ نماز مذہب شافعی میں بھی درست نہ ہوئی۔ اور جب یہ تین وجوہ نہ پائے جائیں اور کوئی حنفی مذہب اس حال میں مذہب حنفی کو ترک کرے۔ اور شافعی کی اقتداء کرے تو یہ بھی قریب حرام کے ہے اور ایسا ہی اگر کوئی شافعی مذہب اس حال میں مذہب شافعی کو ترک کرے۔ اور مذہب حنفی کی اقتداء کرے تو یہ بھی قریب حرام کے ہے اس واسطے کہ یہ دین میں کھیل کرنا ہے۔ (ماخوذ از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

مسائل فقہ

سوال : محدثین علم فقہ پر عمل کرتے ہیں یا نہیں بعض شخص کہتے ہیں کہ محدثین علم فقہ پر عمل نہیں کرتے ہیں۔

(از سوالات قاضی)

جواب : علماء محدثین کسی ایک مذہب پر مذہب مجتہدین سے نہیں رہتے ہیں تو علماء محدثین کے بعض اعمال مطابق کتاب فقہ کے ہوتے ہیں اور بعض اعمال دوسری کتابوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ فقط

سوال : اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو حدیث سے انکار کرے۔

جواب : اس مسئلہ میں چند احتمالات ہیں۔

- ۱۔ اول یہ کہ تمام حدیثوں سے انکار کرے یہ بعینہ کفر ہے۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ حدیث متواتر سے انکار کرے۔ اور اسمیں کچھ تاویل نہ کرے یہ بھی کفر ہے؟
- ۳۔ تیسرے یہ کہ حدیث صحیح سے جو قسم احاد سے ہے انکار کرے اور یہ انکار خواہش نفسانی سے ہو۔ اس وجہ سے

کہ وہ حدیث طبیعت کے موافق نہ ہو یا دنیوی صحت کے خلاف ہو یہ انکار گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا منکر بدعتی ہے۔ بدعت سیدہ کرتا ہے۔

۴۔ چوتھے یہ کہ اس وجہ سے کسی حدیث سے انکار کرے کہ اس کے خلاف کوئی دوسری قوی حدیث ہو یا نہ ہو۔ نازل کے قول پر اس کو اعتماد نہ ہو۔ اس وجہ سے وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ فی الواقع یہ حدیث نہیں ہے اور اس خیال سے اس کو اس حدیث سے انکار ہو اور یہ انکار خواہش نفسانی سے نہ ہو اور نہ کسی دنیوی غرض سے ہو اور نہ کلام کی سرسبزی بھی منظور نہ ہو۔ اور نہ کوئی دوسری غرض فاسد مقصود ہو۔ بلکہ اس وجہ سے اس کو انکار ہو کہ وہ حدیث اس کے گمان میں علم اصول حدیث کے قواعد کے خلاف ہو یا کسی آیت قرآنی کے خلاف ہو۔ یا ایسی ہی کوئی اور مناسب وجہ انکار کی اس کے نزدیک ہو۔ تو ایسے انکار میں کچھ حرج نہیں۔

سوال : جس شخص کو فخر کی کتاب سے انکار ہو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب : اس مسئلہ میں بھی چند احتمال ہیں :-

- ۱۔ اول یہ کہ وہ شخص اگر مثلاً شافعی مذہب ہو اور اس کو حنفی کی کتاب سے انکار ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔
- ۲۔ دوسرے یہ کہ جس کتاب سے اس کو انکار ہو۔ وہ کتاب معتبر اور مشہور نہ ہو اس انکار میں کچھ قیاحت نہیں۔
- ۳۔ تیسرے یہ کہ اس وجہ سے اس کو انکار ہو کہ یہ کتاب علم دین کی کتاب ہے یہ بعینہ کفر ہے۔؟
- ۴۔ چوتھے یہ کہ اس وجہ سے انکار ہو کہ اصل سنت کی یہ کتاب ہے تو وہ شخص بدعتی ہے کیونکہ اس کو اس وجہ سے انکار ہے کہ اس کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ کتاب صحیح نہیں اگرچہ یہ کتاب اصل سنت کی احادیث صحیحہ کے مطابق ہے۔ بخلاف اس مؤردت کے کہ شافعی مذہب کو حنفی کی کتاب سے انکار ہو کہ شافعی کے نزدیک اس کے مذہب کو حنفی کے مذہب پر ترجیح ہوتی ہے اس کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ حنفیہ کے اصول و فروع باطل ہیں۔

سوال : امام زمانہ سے شراد قرآن ہے یا کوئی فرد؟

جواب : کیا شیخ بہاء الدین عاقلی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین کی چھتیسویں حدیث میں کہ یہ حدیث اور اسی طرح وہ حدیث کہ فاس و عام سب میں متفق علیہ۔ سے یعنی آنحضرت کا جو یہ قول ہے :-

مَنْ مَاتَ، وَكَهْ تَعْبِيرُهُ، اِمَامًا حَرَامًا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔ ترجمہ: یعنی جو شخص مراد

اس نے اپنے زمانہ کا امام نہ پہچانا تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرا۔

اس حدیث کے خلاف امامیہ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے زمانہ کا امام غائب ہے اور منتظر ہے کہ جب موقع مناسب ہو تو ظاہر ہو شیعیہ کے مخالفین شیعیہ پر طعن کرتے ہیں کہ جب ممکن نہیں کہ اس امام تک کوئی پہنچے اور مسائل دینیہ اس سے اخذ کرے تو صرف اس کی معرفت سے کیا فائدہ ہوگا۔ کہ جس کو اس کی امام کی معرفت نہ ہو اور وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ امامیہ کہتے ہیں کہ فائدہ منحصر اس پر نہیں کہ امام کا مشاہدہ ہو اور اس سے مسائل اخذ کئے جائیں، بلکہ جب تصدیق ہو جائے کہ امام زمانہ موجود ہے اور وہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو نفس تصدیق مقصود بالقاتل ہے اور ایک رکن ارکان ایمان جیسا کہ

وہ لوگ کی تصدیق تھی۔ جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و حیات کی تصدیق کی تھی۔ یہ بھی امامیہ کہتے ہیں کہ جو طعن تم لوگ ہم پر کرتے ہو۔ وہی طعن تم لوگوں پر مقلوب ہو جائے گی اس واسطے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ امام زمانہ سے مراد اس حدیث میں یہ ہے کہ صاحب شوکت ہو اور ملک دنیا سے ہو۔ خواہ وہ جو خواہ جاہل ہو، خواہ فاسق ہو تو جاہل فاسق کی معرفت سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ کہ جو شخص مر جائے اور اس کو معرفت اس جاہل کی نہ ہو تو کیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

اور جب شیعیہ کے بعض مخالفین اس طعن سے واقف ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ مراد امام سے اس حدیث میں کتاب ہے تو امامیہ نے کہا کہ امام کی اضافت اس شخص کے زمانہ کی طرف ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باعتبار تبدیل زمانہ کے امام میں بھی تبدیل ہوتا ہے۔ حالانکہ جس قدر زیادہ زمانہ گزرتا ہے مگر قرآن شریفیت میں تبدیل نہ ہوگا اور یہ بھی شیعہ کہتے ہیں کہ اگر امام سے مراد کتاب ہے تو کتاب کی ایسی معرفت سے کیا مراد ہے کہ جب وہ معرفت کسی شخص کو حاصل نہ ہو اور وہ شخص مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اگر یہ مراد ہے کہ کتاب کے الفاظ کی معرفت ہو اور اس کے معانی سے خبر نہ ہو۔ تو یہ امر اکثر لوگوں کے حق میں نہایت مشکل ہے اگر یہ مراد ہے کہ صرف تصدیق اس کے وجود پر ہو۔ تو یہی ہم کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم پر بھی طعن ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ اصل سنت کے طعن کرنے کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز کا علم واجب صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی ملاوحت کا تعلق ہوتا ہے اور جس علم کو عمل اور معاملہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے تو اس کے واجب ہونے میں کوئی فائدہ نہیں اور اس سے لاعلم ہونے پر وعید نہیں اور ایسے علم کے واجب ہونے کی شرح میں کوئی نظیر نہیں۔ چنانچہ یہ شراح کے ہمتیہ سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے فقہ میں اسروہی کا استنباط صحیح اور فاسد کی بناء پر ہوتا ہے بلکہ علم کلام میں بھی ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام عباد کے فوائد سے خالی نہیں۔

یہ مسئلہ ان لوگوں کے نزدیک نہایت ظاہر ہے جو کہ قائل ہیں کہ افعال کا حسن و قبح عقلی ہے تو علم بطریق جزئی نفسی کے صرف اس صورت میں واجب ہو نا ہے کہ ضرورت ہو کہ اس شخص سے واقفیت حاصل ہو۔ مثلاً نبی اور کسی خاص کتاب کا علم امت کے حق میں مستحب سے واقفیت ہونا عباد کے حق میں اور زوج سے واقفیت ہونا زوجہ کے حق میں واجب ہے اس واسطے کہ اس علم جزئی سے اگر علم عام حاصل ہونے میں کہ یہ علم جزئی صغریٰ اور کبریٰ کے تعلقات سے ہوتا ہے۔

مثلاً کہا جائے کہ خیر میغیر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ہے اور خبر حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہے تو خبر حق ہے اور مثلاً کہا جائے کہ یہ حکم قرآن کا ہے اور حکم قرآن کا حق ہے تو یہ حکم حق ہے اور اسی وجہ سے شایع لہائیب سے وارد ہوا ہے کہ دریافت کر دینے نسب کے لوگوں سے وہ طریقہ کہ جس طریقہ سے اپنے قرابت مند دوی العالم کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ اور جب کسی خاص شخص کے علم کی احتیاج نہ ہو۔ جیسے انبیاء سابقین اور ملکہ مقررین ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس شخص کی نوح دریافت کی جائے۔ مثلاً انبیاء سابقین کی شان میں دریافت کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ

اور اس کے عباد کے درمیان پہنچے تھے۔ اس صورت میں ان کا جہانی طور پر ایمان لانا کافی ہے اور جس کی قسم کے ملک کی طرف نہیں جیسے کو اکب و سیارہ کی حرکت ہے تو اس کا علم کسی وجہ پر واجب نہیں نہ بوجہ کلی واجب ہے اور نہ بوجہ جزئی ہے جو چیز ایسی ہے کہ اس کے ساتھ حاجت بطور جزئی متعلق ہے بطور کلی متعلق نہیں۔ تو اس کا علم بطور جزئی کافی ہے ضروری نہیں کہ اس کا علم بوجہ کلی حاصل کیا جائے جس طرح حلال و حلال کا ہے اور اوقات نماز کے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو تو اب جانا چاہیئے کہ شیعہ کے گمان کے موافق ہو جو امام غائب ہے اگر فرض بھی کیا جائے کہ وہ امام ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں گمان ہو سکتا ہے کہ اس کی شریعت جدید ہے اور اس کے احکام ناسخ ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بوقت ضرورت اس کا حکم چلے جائے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مثلاً ضرورت ہو کہ امیر اور قاضی مقرر کئے جائیں۔ اور بیٹ المال کا مال تقسیم کیا جائے اور ان احکام کا نفاذ ہو جو مسلمانین سے متعلق ہیں اور مذہب سے جو حق اور باطل ہے اس میں تمیز کی جائے۔ اور اس میں مجتہد کی ضرورت ہے تو ثابت ہوا کہ ایسے امام کی معرفت واجب ہونا لا محالہ ہے اور اس سے ناواقفیت پر وعید ہے فائدہ ہے۔ چنانچہ ملائکہ مقررین اور انبیاء سابقین پر ایمان لانا واجب ہے مگر ان کو پہنچانا بشخصہ واجب نہیں اس سے ظاہر ہوا کہ شیعہ کا جو یہ اعتراض ہے کہ یہ طعن اہل سنت کی طرف راجع ہوتا ہے تو یہ اعتراض صحیح نہیں اس واسطے بادشاہ عادل ہونا جابر اس کی اطاعت بعض مباحات پر واجب ہے اگر اس سے واقفیت نہ ہو تو اس کے حکم سے نکاح و قرض میں آئے گا۔ اس کے حکم کی تعمیل نہ ہوگی۔ اور اس وجہ سے واجب ترک ہوگا۔ یہ امر اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔

اسماء نہ ساندہ کرام کی اضافت مکلف کے زمانہ کی طرف ہے اور اہم کا لفظ مضبوط و کفرمایا ہے۔ اس واسطے کہ سابق ملک کی احاطت واجب نہیں تو ان کو پہچانا بھی واجب نہ ہوا۔ لیکن ائمہ اور اوصیاء کے جو لوگ قائل ہیں ان کے خیال کی بنا پر ضروری ہے کہ ان سب ائمہ اور اوصیاء کی معرفت واجب ہونہ یہ کہ صرف اہم زمانہ کی معرفت واجب ہوگا۔ چاہیئے کہ ان کے نزدیک سابق کے ائمہ کی معرفت زیادہ واجب ہو۔ اس واسطے کہ ان سے اخبار اور احکام مروی ہیں وہ قبول کر لیا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔

جس طرح یہ ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجارہ احکام مروی ہیں جن کا مقبول کرنا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے یہ امر ہم زمانہ میں پایا نہیں جاتا ہے اور یہ جو شیعہ کا کلام ہے

کہ اس حدیث میں امام سے قرآن مُراد ہے صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ امام کی اضافت اس شخص کے زمانہ کی طرف ہے اور اس سے واضح ہے کہ ائمہ میں تبدل ہوتا ہے مگر محمد شہد کجس قدر بھی زمانہ گزرے گا قرآن شریف میں تبدل نہ ہوگا۔ تو یہ کلام اس وجہ سے صحیح نہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ حال کا زمانہ تفسیر کے قسم کا زمانہ نہیں جو کہ زمانہ ماضی اور زمانہ استقبال کے علاوہ بلکہ حال کا زمانہ جزی ہے زمانہ ماضی اور زمانہ استقبال کا متصل ہے۔ زمانہ حاضر کے ساتھ اس جُز کا امتداد مختلف ہوتا ہے اعراض کے اعتبار سے مثلاً یہ ساعت، یہ دن، یہ مہینہ، یہ برس یہ قرن اور ہجرت کی یہ صدی یہ سب زمانہ

١٠٠

پس مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ وہ شخص جاہلیت کی موت مرا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنا امام نہ پہچانا یعنی وہ کاتب نہ پہچانی گئی زمانہ میں اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے اور اس نے معلوم نہ کیا کہ کتب سابقہ منسوخ ہو گئی ہیں یا نہ تھیں اور ساری اور زند اور اسنا اور مید مہنود اور دیگر کتب سابقہ جو کہ موجود ہیں اور ان لوگوں کا اس پر عمل ہے کتب کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں اور جس شخص نے یہ معلوم نہ کیا کہ اس کے بعد جو کتابیں اختراع کی گئی ہیں وہ باطل ہیں۔ مثلاً گزشتہ سطور میں کذابین کذابین کا کلام باطل ہے اور جس نے معلوم نہ کیا کہ ائمہ مذہب کی کتابیں قرآن شریف کی طرح واجب الاتباع نہیں ہیں بلکہ ہر مذہب کے جہاں مقلدین کا خیال ہے اس حدیث کے یہی معنی صحیح ہیں اور درست ہیں اور زمانہ کے زیادہ گذرنے کے بعد جو قرآن شریف کا باقی رہنا اس کے منافی نہیں۔

یہ جوشیہ کا کلام ہے کہ کتاب کی معرفت سے کیا مراد ہے اگر اس کے الفاظ اور معانی کی معرفت مراد ہے تو یہ
مکرر لوگوں کے حق میں مشکل ہے اور اگر صرف وجود کتاب کی تصدیق مراد ہے تو اس صورت میں ہم پر طعن کی کوئی وجہ
نہیں اس واسطے کہ ہم بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ امام کے صرف وجود کی تصدیق ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مراد
نہیں ہے کہ صرف ۔۔۔۔۔ کتاب کے وجود کی تصدیق ہو۔ بلکہ چاہیے کہ اس امر کی تصدیق ہو کہ یہ کتاب حق ہے اور
شرعیاتی کلام ہے اور یہ امام ہے کہ اس کی اتباع واجب ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔

ایک یہ کہ جس کو علم نہ ہو کہ قرآن شریف ہے اور حق ہے تو وہ شخص وعید کا مستزاوار ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے شیعہ کا گمان ہے کہ جہنم شخص کو علم نہ ہو کہ امام زمانہ کہیں موجود ہے مگر غائب ہے
تو وہ شخص وعید کا مستزاوار ہے۔

ظاہر ہے کہ ان دونوں مشورتوں میں فرق ہے اس واسطے کہ قرآن شریف لوگوں کے پاس موجود ہے لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ ہر خاص و عام بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کے احکام کو دریافت کر لیں اور اس پر اجمالی طور پر ایمان لاء ایک اصل ہے کہ جس سے بے شمار علوم مستنبط ہوتے ہیں اور حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے علم کو ترک کرنا اس قابل ضرور ہے کہ مورد وعید ہو۔ یہ حالت امام غائب کی نہیں۔ مہادی الیاس میں واقع ہے :-

طاہر البویہ ولا یمکن الوصول الیہ الا لمن ركب جناح المنقار وامتخذ نراد الهواء
یعنی طلب کرو ام کو اور ممکن نہیں پہنچنا اس کے پاس مگر وہ شخص پہنچ سکتا ہے کہ عقار کے پر کے اوپر
سوار اور ہوا کا توشہ لئے ہوئے

اس پر طعن کی وجہ یہ ہے کہ اس خیال کے مطابق لوگوں کے حق میں وعید لا طائل عائد ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ تاویل مفید نہیں کہ اس واقعیت سے روحانی اتصال حاصل ہوگا اور اس سے معاہد میں امام کا تقرب حاصل ہوگا۔ بلکہ اس سے دنیا میں تقرب حاصل کرنے کی استعداد حاصل ہوگی اور ان کے خروج کی توقع ہوگی جس سے نصرت و تائید کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ تاویل اس وجہ سے بھی مفید نہیں کہ یہ بات اسی پر موقوف نہیں کہ امام کے موجود ہونے کے

تصدیق جو بکریہ امر اموات کی محبت سے بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی محبت سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ جس کے ائمہ ہدایت اور خارج ہونے کا انتظار ہو۔ واللہ اعلم

جواب دیگر

(یہ جواب کسی دوسرے عالم نے دیا ہے) کہ شیعہ کا جو یہ قول ہے کہ فائدہ صرف اس میں منحصر نہیں کہ امام کا شاہد ہو اور اس سے مسائل اخذ کئے جائیں بلکہ صرف یہ بھی مفید ہے اور مقصود بالذات ہے کہ تصدیق کی جائے کہ امام موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر ہے اور وہ ایک رکن ہے ارکان ایمان سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر قابل تسلیم نہیں کہ اس واسطے کہ امامیہ نے جو دلائل اپنی کتابوں میں ذکر کئے ہیں ان سے ثابت کیا ہے کہ امام کی حاجت اس لئے ہے کہ اس سے مسائل اخذ کئے جائیں اور اختلافات دفع ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ اگر بالفرض امام موجود ہو مگر اس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوں تو یہ حاجت اس کے ذریعے سے دفع نہ ہوگی تو اس کا وجود کالعدم ہوگا اور جب ثابت نہ ہوگا اس کا وجود مفید ہے نہ اس کے وجود کی صرف تصدیق سے کیا فائدہ ہوگا۔ بلکہ اس کے وجود کی تصدیق مناسب نہیں۔ البتہ اس صورت میں کہ اس کے وجود کی صرف تصدیق سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہ جو قول ان کا ہے کہ تم جو طعن ہم پر کرتے ہو۔ وہ طعن تم پر ہی مائد ہوا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ:-

یہ طعن اہل سنت و جماعت پر عائد نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ رئیس کی اطاعت اہل سنت کے نزدیک اس امور میں واجب ہے جو شہر اور ملک کی سیاست کے متعلق ہیں اور یہ اطاعت اس صورت میں ممکن ہے کہ پہلے وہ واقفیت حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد فرمانبرداری کی جائے جس طرح ضروری ہے کہ اولاد اپنے والدین سے واقف ہوں اور انہیں اپنے مولا سے واقف ہو اور زوج اپنے شوہر سے واقف ہو۔ اس واقفیت کے وجوب میں اس وجہ سے نقص لازم نہ آئے گا کہ والدین فاسق ہوں یا جاہل ہوں اور یہ یعنی مولا جاہل ہو یا فاسق ہو۔ اس واسطے کہ مثلاً اگر مولا جاہل بھی ہو۔ جب بھی اس کی اطاعت واجب ہے اور جب تک اس سے واقفیت نہ ہو ممکن نہیں کہ اس کا حق ادا کیا جاسکے اور جس چیز واجب موقوف ہو وہ بھی واجب ہے یہ جو امامیہ کا قول ہے کہ اس حدیث میں امام کی اضافت زمانہ کی طرف ہے اہل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ ازمنہ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اور مشران شریعت کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ:-

اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی باعث اختلاف زمانہ کے تبدیل ہوتی ہے اس واسطے کہ نبی اسرائیل کے زمانے میں امام توریت تھی اور نصاریٰ کے زمانے میں امام انجیل تھی۔ اور اس وقت کے زمانے میں امام قرآن شریعت ہے اور عدم تبدیل شدن کا منافی نہیں اس امر کے کہ امام کی اضافت زمانہ کی طرف ہے البتہ یہ اس کے منافی ہے کہ ثابت ہو کہ کبھی امام زمانہ کا تبدیل نہ ہوا یعنی یہ ثابت ہو کہ کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی تبدیل نہ ہوتی۔ اور حالانکہ یہ ثابت نہیں بلکہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ

کتاب تبدیل ہوتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ ترکیب اس قول کی اس طرح ہے کہ کہا جائے کہ ہمارے زمانہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور فلاں شخص اپنے زمانے کے نبی ایمان لایا ہے اور ایسی ترکیب شائع و ذائع ہے تو معلوم ہوا کہ جو اعتراض کیا گیا ہے وہ صرف مخالف ہے۔

امامیہ کا جو یہ قول ہے کہ اگر یہ مراد ہو کہ قرآن شریف کے الفاظ اور معانی دریافت کئے جائیں۔ تو اکثر لوگوں کو دقت ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسمیں کچھ وقت نہیں اس واسطے کہ قرآن شریف کے معانی جس قدر جاننا دین اسلام پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ وہ معانی علماء اور مفسرین سے عام لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں بلکہ متواتر طور پر معلوم ہیں حتیٰ کہ وہ معانی بمنزل محسوسات کے ہو گئے ہیں۔ جیسے یہ احکام میں کو نماز فرض ہے اور زکوٰۃ واجب ہے اور زنا حرام ہے۔ اور سر قتل گناہ کبیرہ ہے اور علیٰ هذا القیاس اس طرح کے اور جو دوسرے احکام ہیں۔ اس واسطے کہ ایسے احکام کے دریافت کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ قرآن شریف کے الفاظ کے صیغہ کی تحقیق ہو اور ترکیب نحوی معلوم ہو اور وجود عربیہ معلوم ہوں اور بات صاف ہے۔ فقط۔ جمعہ ۹ صفر ۱۳۸۷ھ

سوال: یہ جو حدیث شریف ہے۔

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَبْعَثْ اِمَامًا نَزَّاهًا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔ ترجمہ: یعنی جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانہ کا امام نہ چھانا تو وہ جاہلیت کی موت مرنا کی کیا تشریح ہے؟

جواب: یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب امام موجود ہو تو واجب ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اس سے نزاع نہ کی جائے۔

اور اس کی مخالفت سے پرہیز کیا جائے۔ چنانچہ مضمون لفظ مات میتہ جاہلیہ سے ظاہر ہے اس واسطے کہ اہل جاہلیت ایک رئیس کی اتباع نہ کرتے تھے۔ اور ہر فرقہ کے لوگ اپنے اپنے لئے خدا خدا رئیس مقرر کرتے تھے۔ فقط

مترجم: اہل بیت کا امامت کے بارے میں نزاع کرنا جو منقول ہے یہ اکثر شیعہ نقل کرتے ہیں۔ اہل سنت کی تاریخ میں صرف ملک گیری اور میراث وغیرہ کا دعویٰ مذکور ہے۔ حضرت یحییٰ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ:-

مَنْ مَاتَ يَلْتَمِسُ فِي عَتَقِهِ بَيْعَةَ الْاِمَامِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔ ترجمہ: جو شخص مرا اور اس کی گردن میں امام کی بیعت نہیں یعنی اس نے امام سے بیعت نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مرنا

صحیح ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جب امام کی امامت اہل مل و عقد کے اجماع سے منعقد ہو جائے اور وہ عادل ہو اور اس کا تسلط ہو جائے اور اس کی امامت میں کوئی نزاع کرنے والا نہ ہو۔ تو اس وقت اس کی بیعت قبول کرے

میں توقف کرنا جائز نہیں اور بعض صحابہ نے کہ اپنے وقت کے خلفاء سے بیعت نہ کی۔ اور توقف کیا۔ تو اس وقت تکسان خلفاء کی خلافت منعقد نہیں ہوئی تھی اور ان کا تسلط نہ ہوا تھا۔ فقط

ابن تیمیہ رحمہ کا کلام جو کہ منہاج السنہ وغیرہ کتابوں میں ہے اور اس کے عین کلام سے نہایت وحشت ہوتی ہے۔

خصوصاً ان امور سے بہت زیادہ وحشت ہوتی ہے کہ اس نے اصل بیت کے حق میں تفریط کی ہے اور حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے منع کیا ہے اور غوث اور قطب اور آبدال سے انکار کیا ہے اور صوفیاء کرام کی تحقیر کی ہے اور اہل طریقت کے اور بھی امور اس کے بعض کلام سے ثابت ہوتے ہیں اور ان مقامات کی نقل میرے پاس موجود ہے۔ اس کے زمانہ میں شام اور مغرب اور مصر کے علماء کرام نے اس کے کلام کی تردید کی۔ پھر اس کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے کلام کی توجیہ کرنے میں نہایت کوشش کی۔ اور توجیہ کی مگر وہ توجیہ علماء کرام نے قبول نہیں کی۔ حتیٰ کہ محمد معین الدین مندی نے سیدنا صاحب کے زمانہ میں اس کے رد میں طویل رسالہ لکھا۔ اس کے کلام کو علماء اہل سنت نے رد کیا ہے اور علماء اہل سنت کے نزدیک اس کا کلام باطل ہے تو اس کے کلام کی وجہ سے اہل سنت پر کیونکر لعن ہو سکتا ہے۔

سوال : مشہور صحیفہ کے احکام بیان فرمائیے ؟

جواب : اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ محدث اور حنفی اور حنفی کے لئے قرآن شریف چھوٹے ہائے میں کیا حکم ہے اور آپ نے مذاہب مختلفہ حنفیہ، شافعیہ اور بخاری کا لکھا ہے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے جو لکھا ہے کہ :-

جس اونٹ پر قرآن شریف محمول ہو تو جائز نہیں کہ اس کی مہار جنب اور محدث اور حنفی اور فسلہ پڑھیں اور آپ نے لکھا ہے کہ یہ حکم شافعیہ کے نزدیک ہے تو کتب شافعیہ میں یہ موجود نہیں اور غلط ہذا معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص نے یہ بطریق مبالغہ کے کہا ہوگا۔ البتہ شافعیہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ جس صندوق میں قرآن شریف رکھا ہو جو وہ صندوق وغیرہ اشخاص مذکورین کو اٹھانا نہیں چاہیے اور ایسا ہی اگر چمڑے کے ظرف میں مثلاً بیگ میں قرآن شریف رکھا ہو تو وہ وغیرہ اشخاص کو مذکورین کے لئے جائز نہیں کہ اس کو اٹھاویں اور یہ حکم بھی شافعیہ کے نزدیک ہے۔

بخاری کا مذہب جو آپ نے لکھا ہے تو بخاری نے اپنی کتاب میں اس کی تصریح نہیں کی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مذہب کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جنب کے لئے جائز رکھا ہے کہ قرآن شریف پڑھے تو اس سے استنباط ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک جنب کے لئے مشص بھی جائز ہو۔ اب چاہیے کہ سمجھ لیا جائے کہ ان سب مذہب کا اصل کیا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ مطالب حل ہو جائیں گے۔ اور سب شبہ و فح ہو جائے گا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں بخاری ہے۔

لَا يَسْتَسْقِ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا۔ ترجمہ : یعنی نہ چھوٹے قرآن حکیم کو کوئی سوا اس شخص کے کہ وہ پاک ہو۔ قرآن شریف کے چھوٹنے کے مسئلے میں یہ حدیث اصل ہے اور قرآن شریف پڑھنے کے ہائے میں یہ حدیث اصل ہے۔

لَا أَجِلُّ الْقُرْآنَ لِحَائِضٍ وَلَا لِحَنْبٍ ترجمہ : یعنی میں حلال نہیں کرتا قرآن شریف کو حائض اور جنبی کے لئے۔ اور جس صندوق میں قرآن شریف رکھا ہو اس کو اٹھانے کے ہائے میں حائض اور جنب اور محدث اور

لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا۔ یعنی قرآن شریف کو نہ چھوٹے سوا اس کے کہ وہ پاک ہو۔ تو اس حدیث میں قرآن سے حقیقت قرآن کی مراد نہیں۔ اس واسطے کہ حقیقت قرآن کی کلام نفی ہے اور کلام نفی مقامات باری تعالیٰ سے ہے اس کو چھونا ممکن نہیں اور ایسا ہی اس کلام نفی پر جو وال ہے کہ وہ کلام نفی ہے وہ بھی مراد نہیں اس واسطے کہ کلام نفی کیفیت ہے کہ ہوا کے ساتھ قائم ہے اور اس کو بھی چھونا ممکن نہیں اور جس کو چھونا ممکن ہی نہیں تو اس کے لئے میں کیوں حکم ہو سکتا ہے کہ پاک شخص کے سوا دوسرا کوئی یعنی ناپاک شخص نہ چھوٹے معلوم ہوا کہ اس حدیث شریف میں کلام نفی مراد ہے اور نہ کلام نفی مراد ہے بلکہ نقوش مراد ہیں کہ اس سے کلام نفی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی مکتوب مراد ہے مفسرین کے کلام میں مثلاً کشف اور مدارک التنزیل وغیرہ میں اس معنی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے :-

الْمَوَدَّ مِنَ الْمَسِّ مَسُّ الْمَكْتُوبِ ترجمہ : یعنی مراد قرآن شریف کو چھوٹنے سے حروف مکتوبہ کا چھونا ہے۔

اور اس عبارت سے مراد توجیہ ہے کسی کا مذہب بیان کرنا مقصود نہیں۔ اب یہ بیان کرتا ہوں کہ اس مسئلہ میں حنفی اور شافعی میں اختلاف کس طرح ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ :-

اس مقام میں بالاجماع قرآن شریف سے مراد صحیفہ ہے اور نفی سے ثابت ہے کہ محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے صحیفہ کا چھونا حرام ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحیفہ کس چیز کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ صحیفہ سے مراد کتاب کے نام سے عرف میں صرف اسی قدر مراد نہیں جس قدر جگہ میں حروف لکھے رہتے ہیں۔ بلکہ حوائش اس صحیفہ اور کتاب کے اور اہل الشطور اور جلد کتاب کے ساتھ متصل ہو اور خلافت کے جلد کے ساتھ متصل ہو ان سب کو صحیفہ اور کتاب کہتے ہیں۔

تو محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے صحیفہ کی ان سب چیزوں کا چھونا حرام ہے جو حکم مکتوب کا ہے وہی حکم ان چیزوں کے ہائے میں بھی دیا گیا ہے اس بناء پر کہ متصل اور منفصل دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ چنانچہ ثابت ہے کہ زمین کی بیج میں وہ چیز بھی بیج میں داخل ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ متصل ہو اگرچہ اس چیز کا ذکر نہ ہوا ہو۔ جو چیز اس زمین سے منفصل ہو وہ بیج میں داخل نہیں ہوتی۔ مثلاً قتل اور برتن اور جانور جو اس زمین میں ہو۔ بیج میں داخل نہ ہوگا۔ بخلاف دھت اور عمارت کے کہ یہ چیزیں بلا خلاف بیج میں داخل ہو جاتی ہیں جنہ کا مذہب صحیح ہوا۔ مثلاً قرآن شریف بخیر زمان

میں ہو اور جزو دان جملہ کے ساتھ چسپاں نہیں رہتا تو محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے جزو دان کے اوپر سے چھونا جائز ہے خواہ لشکالے کے لئے فیتہ لگایا ہو۔ اور اس فیتہ وغیرہ کو کچرا کے اٹھانے یا فیتہ وغیرہ نہ ہو۔ خاص مجزوءین کو چھوئے۔

ایسا ہی چمڑے کے ظرف میں قرآن ہو مثلاً چمڑے کا خلاف ہو اور قرآن شریف کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو کہ اس کے اندر قرآن شریف ہو تو وہ بیگ بھی چھونا جائز ہے۔ اس واسطے کہ ان چیزوں کو اگر کوئی شخص چھوئے تو وہ اور نہ حقیقتاً پہنچا جائے گا کہ اس شخص نے قرآن شریف کو چھوا۔ شافعیہ حضرات کہتے ہیں کہ جب عرف میں غور کیا جائے اور ایک کی جانب نظر کی جائے۔ اور احتیاط منظور ہو تو یہی کہا جائے گا کہ کسی شیء کا ظرف ہے۔ اگرچہ اس شیء سے مفصل ہو۔ مگر وہ ظرف حکم میں اسی شے کے ہوگا تو جس ظرف میں قرآن شریف ہو۔ اس ظرف کو اٹھانا اور وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے حرام ہے۔ اس واسطے کہ اٹھانے میں اس ظرف کو چھونا ضرور ہوگا۔ جو حکم ظرف کا ہے وہی حکم مظهر کا ہے۔ چنانچہ جس ظرف میں کوئی چیز جس کی عظمت کی جاتی ہے، رکھی ہو تو عرف میں اس کا چھونا جائز نہیں جانتے اور مقام ادب کو اس سے بھی زیادہ قابل لحاظ سمجھتے ہیں اور اب قیاس مساوات کو ہم درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی شیء کا ظرف ہو یا کسی شیء کے ظرف کا ظرف ہو اس کے لئے وہی حکم ہے جو اس شیء کے لئے حکم ہے جو اس ظرف میں ہو۔ قیاس مساوات اس جگہ صحیح ہے اس واسطے کہ مقدمہ بعینہ صادق ہے کیونکہ ظرف کا ظرف بھی ظرف ہوتا ہے لیکن اس مقام میں ممکن ہے کہ شافعیہ کو مناظرہ دیا جائے۔ اس طور پر کہ اس سے لازم آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن شریف کا صندوق رکھا ہو اس گھر کی دیوار کو بھی چھونا محدث کے لئے جائز نہ ہو تو اس کا جواب ثانی کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ ظرف شیء کی دو قسم ہے۔

- ۱۔ ایک یہ کہ جب کہا جائے کہ وہ شیء دوسری جگہ منتقل کی گئی تو اس سے عرف میں سمجھا جائے کہ وہ ظرف بھی اس شے کے ساتھ منتقل ہوا ہوگا۔ تو اس صورت میں وہ ظرف مقصود ہوتا ہے جو خاص اس شیء کے لئے ہوتا ہے۔
- ۲۔ دوسری قسم ظرف شیء کی وہ ظرف ہے کہ اس شیء کے منتقل ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ظرف بھی منتقل ہوا ہوگا۔ جیسا کہ مثلاً گھر ہوتا ہے اس واسطے کہ کہا جائے کہ موتی ڈبہ میں ہے اور ڈبہ گھر میں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موتی گھر میں ہے۔ لیکن موتی کے منتقل ہونے سے گھر نہیں منتقل ہوتا بخلاف ڈبہ کے کہ موتی کے منتقل ہونے سے ڈبہ بھی منتقل ہوتا ہے تو اس قسم کا ظرف خاص اس شیء کے لئے نہیں ہوتا اور اضافت واسطے اختصاص کے ہے۔ تو اس قسم کے ظرف کا چھونا حرام نہ ہوا۔ اس واسطے کہ حرام اس ظرف کو چھونا ہے جو خاص قرآن شریف کے لئے ہو۔ اور اسمیں قرآن شریف موجود ہو۔

یہ بھی جاننا چاہیئے کہ بالاجماع ثابت ہے کہ جس میں قرآن شریف کے الفاظ مکتوب ہوں بوجہ قرآنیت حتیٰ کہ اس کو بعض مصحف کر سکیں تو اس کو چھونا حرام ہے۔ چنانچہ کاغذ کا ایک پرچہ کہ اس پر قرآن شریف کی ایک آیت لکھی ہو یا تلوید میں قرآن شریف کی آیت لکھی ہو۔ یا روپیہ کہ اس پر آیت قرآنی منقوش ہو تو حنفیہ کے نزدیک ان چیزوں کو چھونا حرام ہے ایسا ہی

یہی شے کے نزدیک بھی حرام ہے اس واسطے کہ الزام میں مرقوم ہے:-

وَلَا يَخْدُمُ حَمَلُهُ فِيهِ الْاَمْتَعَةُ وَالْعَدَلُ اِذَا لَوِيَ كَيْفَ مَقْصُودًا بِالْحَمَلِ دَانَ عَلِيمًا
ترجمہ: یعنی حرام نہیں اٹھانا اس اسباب کو جس کے اندر قرآن شریف ہو اور ایسا ہی نہیں اٹھانا اس بار شتر کو کہ اس کے اندر قرآن کریم ہو جبکہ خاص قرآن شریف کو اٹھانا مقصود ہو اگرچہ معلوم ہو کہ اس اسباب اور اس بار شتر میں قرآن کریم ہے۔

یہ ترجمہ انوار کی عبارت مذکورہ کا ہے بخلاف صندوق کہ اس میں صرف قرآن شریف رکھا ہوا ہو، یعنی شافعیہ کے نزدیک وہ صندوق اٹھانا محدث وغیرہ اشخاص مذکورین کے لئے حرام ہے اور ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کا فشار یہ ہے کہ کسی شیء کا ظرف اس ظرف کو کہتے ہیں کہ وہ ظرف خاص اس شے کے لئے ہے بخلاف اس ظرف کے کہ اس شے کے لئے بھی ہو اور کسی دوسری شے کے لئے بھی ہو۔ بخاری کا مذہب چونکہ نہایت متروک العل ہے اس واسطے اس کی توجیہ کی ضرورت نہیں بخاری کی کتاب سے کوئی امر منقح نہیں معلوم ہوتا ہے بخاری کا استدلال صرف اس پر ہے کہ قیصر کے پاس جو خط بھیجا گیا تھا۔ اس میں قرآن شریف کی دو آیت لکھی تھیں تو صرف اس بنا پر یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا کہ جنب اور محدث کے لئے مس صحت جائز ہے اس واسطے کہ کسی خط میں یا کسی کتاب میں دو ایک آیت لکھنا قرآنیت کی بنا پر نہیں ہوتا۔ درجہ چاہیئے کہ محدث اور جنب کے لئے کتاب گلستان کا بھی چھونا حرام ہو جائے۔ اس واسطے کہ اس میں قرآن شریف کی آیتیں ہیں، مثلاً یہ آیت ہے:-
اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ سُكُوتًا وَقِيلَ لَهُمْ مَنْ عِبَادُيَ الشُّكُوتَ

اس کے علاوہ اور بھی آیات اسمیں ہیں۔ ایسا ہی چاہیئے کہ ان خطوط کو بھی چھونا حرام ہو جائے جس میں مقام تعزیرت میں اٹاٹھ وانا لیلہ راجعون لکھا ہو اور مقام شکوئیں احمد للہ رب العالمین لکھا ہو۔ حالانکہ ایسی کتاب اور ایسے خطوط چھونا حرام نہیں چنانچہ کتب تفاسیر کہ جس میں نسبت عبارت تفسیر کے قرآن شریف زیادہ نہ ہو تو اس کو چھونا جائز رکھا گیا ہے۔ یہ توجیہ اس مسئلہ میں مذاہب مختلفہ کی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الاحال

قرأت قرآن حکیم مخارج کا بیان

سوال : مخارج حروف اور ضروریات قرأت کے بارے میں بیان فرمائیے ؟

جواب : ابتدائے سلام میں معمول تھا کہ رکوع اور سجدہ میں کہتے تھے ۔

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ذُوالْجَبَرُوتِ وَالْمَلِکُوتِ الْکَبِیْرُ بَارِکٌ وَاعْلَمُ سُوْرَةُ واقِع میں نازل ہوا ہے
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ الْعَظِیْمِ یعنی پس تسبیح کی جسے اپنے پروردگار بزرگ کے نام کے ساتھ ۔ تو حکم ہوا کہ رکوع میں سُبْحَانَ
بہر بی العظیم کہ اگرچہ پھر سورہ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلٰی نازل ہوئی ۔ تو حکم ہوا کہ سجدہ میں سُبْحَانَ رَبِّیْ الْاَعْلٰی کی تلاوت
کیا کریں ۔

اگر کوئی شخص قصد اور کوشش کرے اور یاد جو داس کے حروف ظا اس سے ادا نہ ہو سکے تو اسمیں کچھ مضائقہ نہیں اور
اس واسطے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن شریف میں
ماہر ہو ۔ یعنی قرآن شریف کے الفاظ آسانی سے نکلیں اس کی زبان سے تو اس کا ثواب نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ
لکھا جاتا ہے اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور یاد جو کوشش کے اس کی زبان لغزش کرتی ہے اور اس سے حروف مشکل
سے نکلتے ہیں تو اس کو دو چند ثواب ہوتا ہے ۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُرْدَانِ مَعَ السَّخَرَةِ الْكِبَرِ الْبَرْدَةِ وَالْغَدْمِ يَشْفِي
الْعُرْدَانِ وَيَشْفِي قَيْنَهُ وَمَوْعِدُهُ شَانُ لَهُ أَحْبَدَانِ ترجمہ : یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو
شخص قرآن شریف میں ماہر ہوتا ہے تو اس کا یہ درجہ ہے کہ گویا وہ ان نیک بزرگ فرشتوں کے
ساتھ ہے جو اعمال کے لکھنے والے ہیں اور جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور پڑھنے میں تلا ہے ۔
اور مشکل سے اس سے حروف ادا ہوتے ہیں تو اس کو دو چند ثواب ہوتا ہے ؟

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ۔

وَمِثْلُ الْعُرْدَانِ تَشْتَمِلُ ترجمہ : اور قرآن شریف کو واضح پڑھا کرو ؟

ترتیل کا معنی لغت میں واضح پڑھنا چاہیئے ۔ قرآن شریف پڑھنے میں چند امور پر سکاٹ لکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن
نہایت کے حروف وغیرہ بخوبی آجائیں ۔ اول تصحیح حروف ہے کہ ضاد کی جگہ ظا نہ نکلے اور تا کی جگہ ظا نہ نکلے ۔

دوسرا تحسین وقوف ہے کہ وصل اور وقف بے محل نہ ہو اور کلام میں تبدیل لازم نہ آئے ۔

تیسرا یہ ہے کہ اشباع حرکات ہے یعنی ضمۃ اور فتحہ اور کسرہ کو اس طرح ادا کرنا کہ ہر ایک میں فرق معلوم ہو

اور ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ نہ معلوم ہو

اور چوتھا امر یہ ہے کہ آواز کو کچھ بلند کرنا چاہیئے تاکہ بخوبی قرآن شریف کے الفاظ معلوم ہوں ادا ان الفاظ کا اثر دل پہ
اور یہ کیفیات مطلوبہ دل میں ظاہر ہوں مثلاً شوق و ذوق اور خوف و بیم ۔

اور پانچواں امر تحسین صوت ہے ۔

اور چھٹا امر یہ ہے کہ شد و مد کا لحاظ ہونا چاہیئے اس واسطے کہ شد و مد کی رعایت سے کلام کی عظمت معلوم ہوتی
ہے اور اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اور جب وعید کی آیت پڑھے تو چاہیئے کہ توقف کرے اور دعا کے کہ اس
وعید سے پناہ ملے اور جب ثواب کی آیت پڑھے تو دہل بھی توقف کرے ۔ اور خدا سے وہ مطلب اپنے لئے
چاہے جس مقام میں حکم ہو کہ دعا کرنا چاہیئے تو بھی چاہیئے کہ توقف کرے اور وہ دعا کرے اور جس مقام میں حکم ہو کہ اللہ
تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیئے تو دہل بھی توقف کرے اور وہ ذکر کرے اور ان امور سے مقصود یہ ہے کہ قرآن شریف
میں فکر و غم نہ کرنا چاہیئے اور بخوبی سمجھ کر پڑھنا چاہیئے ورنہ اگر ان امور کی رعایت نہ کی جائے ۔ تو وہ تلاوت شعر
خوانی کے مانند ہوتی ہے ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے کہ کب سورت ختم ہوگی کہ اس سے فراغت ہو جائے ۔

آداب تلاوت قرآن حکیم

سوال : آداب تلاوت قرآن حکیم کیا ہیں ؟

جواب : آداب تلاوت قرآن حکیم یہ ہیں :-

۱- ہاتھ زیب قبلہ رو ہو کر بیٹھنا

۲- حروف بخوبی ادا کرنا ۔

۳- مد و شد کا لحاظ رکھنا کہ وہ نہ چھوٹے

۴- وقف کرنا ۔

یہ سب آداب ظاہری ہیں اور آداب باطنی یہ ہیں :-

۱- ہمتی کو چاہیئے کہ وہ تصور کرے کہ گویا رب العزت کے حضور میں تلاوت کرتا ہوں ۔

۲- اللہ جل شانہ گویا امتداد کی جگہ پر بیٹھ کر سناتا ہے ۔

۳- منتہی کو چاہیئے کہ تصور کرے کہ یہ کلام بلا واسطہ خاص رب العزت سے سناتا ہوں ۔

فرق دونوں صورت میں یہ ہے کہ پہلی صورت میں اپنی زبان سے پڑھنا ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کا سنا ہوتا ہے

اور دوسری صورت میں حضرت رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے اور اپنے کان سے سنا ہوتا ہے اور یہ حضرت ام جعفر صادق رضی

ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ شیخ الشیوخ رحمہ اللہ نے عوارض المعارف میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔

اِنِّیْ لَا اَخْتَارُ الْاِیْمَةَ حَتّٰی لَا تَسْمَعُهَا مِنْ قَابِلِهَا۔ ترجمہ: آیت پڑھتا ہوں اور بار بار اس کا تکرار کرتا ہوں اس وقت تک کہ وہ آیت اس کے قائل سے یعنی اللہ تعالیٰ سے سن لیتا ہوں۔

اور شیخ الشیوخ نے عوارض میں یہ کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس وقت بمنزلہ وراثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ اور انی انا اللہ رب العالمین کہتے تھے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال: دارالاسلام دارالحرب ہو سکتا ہے یا نہیں۔
جواب: معتبر کتابوں میں اکثر یہی روایات بخاری ہیں کہ جب تین شرطیں پائی جائیں تو دارالاسلام دارالحرب ہو جاتا ہے درمختار میں لکھا ہے:-

لَا تُصَيِّرُ دَارُ الْاِسْلَامِ دَارَ الْحَرْبِ اِلَّا بِمُؤَيَّدَةٍ ثَلَاثَةٍ بِاِجْزَاءِ اَحْكَامِ اَهْلِ الشَّرَاكِ بِاِثْمَالِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ وَيَا اَنْ لَا يَتَّبِقَ فِيْهَا مُسْلِمٌ اَوْ تَحْتَ اَمْنًا بِالْاَمَانِ الْاَوَّلِ عَلَى نَفْسِهِ وَدَارِ الْحَرْبِ تُصَيِّرُ دَارَ الْاِسْلَامِ بِاِجْزَاءِ اَحْكَامِ الْاِسْلَامِ فِيْهَا اَنْتَهَى۔
یعنی دارالاسلام دارالحرب نہیں ہو سکتا مگر جب تین امور پائے جائیں۔

- ۱- دہاں مشرکین کے احکام جاری ہو جائیں۔
- ۲- اور وہ دارالاسلام دارالحرب سے مل جائے۔
- ۳- اور وہاں کوئی مسلمان باقی نہ رہے اور نہ وہاں کوئی ایسا ذبحی کافر رہ جائے جو پہلے مسلمانوں سے پناہ لے کر رہا ہوا ہو۔
اب بھی اسی پناہ کی وجہ سے ہو۔
اور دارالحرب اسی حالت میں دارالاسلام ہو جاتا ہے کہ اہل اسلام کے احکام اس میں جاری ہو جائیں اور کافی میں لکھا ہے:-

اِنَّ الْمَوَازِيْدَ اِلَى الْاِسْلَامِ بِلَاذٍ تُجْبَرُ فِيْهَا حُكْمُ اِمَامِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَكُوْنُ تَحْتَ قَهْرِهِ
وَيَسُدُّ اَمْرَ الْحَرْبِ بِلَاذٍ تُجْبَرُ فِيْهَا اَمْرُ عَظِيْمٍ هَا تَكُوْنُ تَحْتَ قَهْرِهِ اَنْتَهَى
ترجمہ: یعنی دارالاسلام سے مراد وہ شہر ہیں جن میں مسلمانوں کے امام کا حکم جاری ہو اور وہ شہر اس کے زیرِ حکومت ہوں اور دارالحرب سے وہ شہر مراد ہیں جن میں ان شہروں کے سردار کا حکم جاری ہو اور اس کے زیرِ حکومت ہو، یہ کافی کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

اس شہر میں مسلمانوں کے امام کا حکم ہرگز جاری نہیں۔ نصاریٰ کے حکام کا حکم ہے وغیرہ جاری ہے اور احکام کفر کے جاری ہونے سے یہ مراد ہے کہ مقدمات انتظام سلطنت اور بندوبست رعایا و تحصیل خراج اور باج و عشر اموال تجارت میں حکام بطور خود حاکم ہوں اور لوگوں اور چوروں کی سزا اور بنایا کے باہمی معاملات اور مجرموں کی سزائے مقدمات میں کفار کا

کام جاری ہو اگرچہ بعض احکام اسلام مثلاً جمعہ وعیدین اور اذان اور گواہی میں کفار تعرض نہ کریں۔ لیکن ان چیزوں کا اصل اصول ان کے ایک بے فائدہ ہے کیونکہ مسجدوں کو بے تکلف منہدم کرتے ہیں۔ جب تک یہ اجازت مذہب کوئی مسلمان اور کافر ذمہ ان اطراف میں نہیں آسکتا۔ مسلماً وادین اور سافرن اور تاجروں سے مخالفت نہیں کرتے۔ دوسرے امر مثلاً شجاع الملک اور داری بیگ بلا اجازت ان کے شہروں میں نہیں آسکتے اور اس شہر سے کلکتہ تک ہر جگہ نصاریٰ کا عمل ہے۔ البتہ دائیں اور بائیں مثلاً حیدر آباد، کھنوا اور امپور میں ان کا حکم جاری نہیں کیونکہ ان مقامات کے والیان ملک نے ان سے صلح کر لی۔ اور ان کی فرمانبرداری منظور کر لی اور احادیث اور صحابہ کرام اور خلفائے عظام کی رائے سے ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی پر بوجہ دار الحرب ہے۔ حالانکہ جمعہ وعیدین اور اذان اس جگہ جاری تھا مگر وہاں کے لوگوں کو سکر زکوٰۃ سے انکار تھا۔ اور ایسا ہی سماحہ اور اس کے اطراف اور جوانب کے باسے میں یہ حکم تھا کہ دارالحرب ہے حالانکہ ان شہروں میں مسلمان بھی تھے۔

علیٰ حذا القیاس خلفائے کرام کے زمانہ میں بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ بلکہ حضرت سیف بن حرب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانہ میں یہ حکم فرمایا تھا کہ مذکورہ دارالحرب ہے۔ حالانکہ ان مقامات میں اہل اسلام کے تجارتی بلکہ وہاں کے بعض باشندے بھی وہاں قریبی مسلمان تھے اور فداک اور خیر مدینہ منورہ سے نہایت متصل تھا

باقی یہ مسئلہ کہ کفار حرب کے باسے میں کیا حکم ہے آیا وہ آزاد ہیں یا غلام ہیں تو اس مسئلہ میں بھی روایتیں نہایت مختلف ہیں۔ اکثر فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ کفار حربی کے غلام ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو جائیں۔ اور زیرِ نگرانی دارالاسلام رہ جائیں۔ تو وہ مسلمانوں کی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی غلام ہو جاتے ہیں۔ اور بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کفار حربی اپنی خوشی سے یا مجبور ہو کر اپنی اولاد اور اقا رب کو فروخت کر دیں اور اس معاملہ کا ان لوگوں میں رواج بھی ہو تو ان کی اولاد اور ان کا بی بی بچہ غلام ہو جائیں گے اور حدیث شریف سے یہی مذہب قوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اکثر غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت اسی طور پر ہوتی۔

مثلاً زید بن حارثہ اور سلمان فارسی وغیرہ بعض کی بیع اسی طور پر ہوئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملکیت تسلیم فرمائی تھی اور جامع الرموز میں لکھا ہے۔

وَيَسْمَلُكَ بِهَآ اَبَا لَاسْتِيْلَا وَالْاِحْرَانُ خَرُّهُمْ لَاسْتِيْلَا وَعَلَى مِيَا ح فُلُوْا هَذِيْ مَلِكٌ
مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ اِلَى مَسْلَمٍ هَدِيَّةً مِنْ اِحْرَارٍ هَدِيَّةً مَلِكَةً اِذَا كَانَ ذَا قَرَابَةٍ لِّهٖ
وَلَوْ دَخَلَ دَارُ هَرَمٍ مَسْلُوْا يَمَانٍ فَخَاشَتْهُ مِنْ اِحْدِهَا بَنُوْهُ ثُمَّ اَخْرَجَهُ اِلَى دَارِهَا
مَلِكَةً وَكَثَرُ الْمَشَاخِعِ عَلَى اَنَّهُ لَا يَسْتَلِكُ فِيْ دَارِهِمْ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ يَسْلُكُ
حَتّٰی يُجْبَرَ عَلَى اَخْرَاجِهِ وَعَنْ اَبِيْ يُوسُفَ لَا يُجْبَرُ وَقَالَ الْكُتُبِيُّ مِمَّنْ اَنْ كَانُوْا يَوْمَ دُونَ جَوَانِ الْبَيْعِ
فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالْاِفْلَاحُ فِي الْمَحِيْطِ وَفِيهِ اشْعَارٌ بِانْ الْكُفَّارِ فِي دَارِهِمْ اِحْرَارٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
فَاَنْهَمُ اَرْسَادُ فَيَهَا وَانْ لَوْ كَانَ مَلِكٌ لَّاحِدٌ عَلَيْهِمْ عَلَى مَا فِي عَتَا قِ الْمُسْتَصْفَى وَغَيْرِهِ

یعنی کفار کے آزاد جب مغلوب ہو جائیں یا زیرِ سرِ است ہو جائیں تو وہ مملوک یعنی غلام ہو جاتے ہیں کبیر کو یہ براح چیز پر قبضہ کر لینا ہے تو اگر دارِ الحرب کے کسی بادشاہ نے کسی مسلمان کے پاس بطور تحفہ کچھ بھی اپنے آزادوں میں سے کسی آزاد کو تو وہ مسلمان اس کافر کا مالک ہو جائے گا۔ مگر جب اس مسلمان اور اس کافر میں کوئی قرابت ہو تو وہ مسلمان اس کافر کا مالک نہ ہوگا۔ اگر دارِ الحرب میں کوئی مسلمان داخل ہو اگلا پناہ لے کر پھر اس مسلمان نے وہاں کسی کافر سے اس کا لو کا خرید لیا۔ پھر اس لڑکے کو دارِ الاسلام تک جبرائے لے آیا۔ تو وہ مسلمان اس لڑکے کا مالک ہو جائے گا اور اکثر مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ دارِ الحرب میں اس لڑکے کا وہ مسلمان مالک نہ ہو سکے گا۔ اور یہی صحیح ہے اور امام محمد رحمہ سے روایت ہے کہ وہ مالک ہو جائے گا۔

حتیٰ کہ وہ مسلمان مجبور کیا جائے گا کہ اس لڑکے کو دارِ الاسلام میں لے آئے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ اس امر پر مجبور نہ کیا جائے گا اور امام کنز کا یہ قول ہے کہ اگر وہاں کے کفار کے نزدیک ایسی خرید و فروخت جائز ہو تو وہ بیع جائز ہو جائیگی ورنہ وہ بیع جائز نہ ہوگی۔ ایسا ہی محیط میں ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار دارِ الحرب میں آزاد ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں وہ لوگ دارِ الحرب میں غلام ہیں، اگرچہ وہ کسی کی ملک میں نہیں یہ مسئلہ مستثنیٰ وغیرہ کے آزاد کے بیان احکام میں مذکور ہے۔

مسائل نماز

سوال : اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ كَيْ تَشْرِيْعُ فَرَمِيْعُ

جواب : قول مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے :

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ يَنْتِي مَوْسِنٌ نَجِسٌ نَهِيْنٌ جَوَانَا

یہ کلام مبارک جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کے وارد ہوا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب تھے اور اس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پرہیز کیا تو پھر غسل کیا اور مسجد مبارک میں آئے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چلے جانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جناب تھا تو مجھ کو بڑا معلوم ہو کہ میں اس حالت میں آپ کے حضور میں بیٹھوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ترجمہ : تحقیق کہ مؤمن نجس نہیں ہوتا ہے۔

تو مراد اس سے یہ ہے کہ مؤمن نجس نہیں ہو جاتا ہے کہ اس نجاست کی وجہ سے اس کے ساتھ اختلاف اور کلام کرنا اور صحبت رکھنا منع ہو جائے متقدم و اس سے یہ ہے کہ مؤمن کا اعتقاد درست ہوتا ہے اور اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں تو مؤمن اگر بہرہ جنس بھی ہو مگر ان خوبیوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کہ اس کی صحبت سے

ظہر کی جائے بخلات کافر کے کہ کافراں قابل نہیں کہ اس کے ساتھ صحبت رکھی جائے اور اس کی چہنیشی اختیار کی جائے بلکہ مراد ہے کہ اس کے ساتھ ہم چٹھی بھی نہ کی جائے۔ مامون بن ثابت کا واقعہ جو سنہ ۲۰۷ھ میں ہوا کہ انہوں نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو مشرک کبھی مس نہ کرے گا تو شہادت کے بعد ان کا بدن اشرفی سے داغ لگایا تو یہ ان کے کمالِ نفس کی وجہ سے ہوا یا اس وجہ سے ایسا کیا گیا کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ عہد ان کے حق میں لازمی مذکر کے مانند تھا۔ اگر کہا جائے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مؤمن مطلقاً کسی حالت میں نجس نہیں ہوتا ہے تو یہ صحیح نہیں اس واسطے کہ مؤمن کبھی محدث ہوتا ہے کہ اس پر وضو واجب ہوتا ہے اور کبھی جناب ہو جاتا ہے کہ اس پر غسل واجب ہے اور اس حالت میں اس پر نماز پڑھنا اور قرآن شریف پڑھنا اور سجدہ داخل ہو یا صرام ہو جاتا ہے اور جب نجاست کے انواع سے ایک طرح کی نجاست کے بارے میں خاص حکم قرار پایا کہ اس نجاست کی نفی مؤمن سے کی گئی۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ خاص طرح کی نجاست خاص مشرکین میں ہے اور عام طور پر ان میں نجاست نہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ متواتر طور پر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کسی خاص ضرورت سے احتیاط رکھا اور ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کے ساتھ نشست رکھی اور ان کو مس کیا اور ان کے ساتھ کھانا اور پھل کھایا۔ اور ان کا بنا جو اکر لڑا پہنا کس طرح کہا جائے کہ یہ ثابت نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جب پہنا اور اس وقت اہل شام کفار تھے۔ البتہ اگر مشرکین کا کوئی فرقہ ایسا ہو کہ ان لوگوں کے بارے میں یقین ہو یا ظن ہو کہ وہ لوگ نجاست کو بڑا نہیں جانتے ہیں مثلاً ہنود کو بر سے پرہیز نہیں رکھتے ہیں اور مثلاً انصاری کہ وہ لوگ شراب اور خنزیر سے پرہیز نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کھانا حرام ہے کہ ان کے برتن میں بلا دھوئے پانی پیاجائے۔

سوال : کیا مشرکین نجس ہیں شرعی نجاست کی تفصیل بیان فرمائیے ؟

جواب : تفسیر آیت اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ مَا مَرَّ مِنْهُ

ترجمہ : مشرکین نجس ہیں تو چاہیئے کہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے نزدیک نہ آئیں :-

تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مشرک کی نجاست معلوم ہوتی ہے تو اس نجاست کی تحقیق میں علماء کرام میں اختلاف ہے ائمہ زیدیہ سے ہادی نے کہا ہے کہ کتے اور خنزیر کے مانند ان کا بدن نجس ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ البوشی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ :

مَنْ صَافَحَ مُشْرِكًا فَلَيْتَهُ مَوْتًا اَوْ لَيْغَسِلَ كَفَّيْنِهِ ترجمہ جو شخص مشرک سے مصافحہ کرے، تو

چاہیئے کہ مرنے لے۔ یا اپنی دونوں ہتھیلی دھو لے :-

اور ابن مردویہ نے ہشام بن عروہ کی روایت بیان کی ہے کہ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا :-

استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرئيل عليه السلام فتناولته يده فابى أن يتناول فقال

يَا جَبْرِئِلُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاخُذَ بِسَيْدِي قَالَ اِنَّكَ اَخَذْتَ بِسَيْدِي فَهَوَيْتُ اَنْ يَخْبِسَ بِيَدِي
يَدُ اَخِي مَتَاهَا يَدُ كَاذِبٍ فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَفَعُوا فَنَوَلُوهُ يَدَهُ
فَنَوَلُوهُهَا

ترجمہ: روح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف۔ پس اپنا ہاتھ ان کی طرف
بڑھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑنے سے انکار کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جبرائیل کس چیز نے باز رکھا آپ کو میرا ہاتھ پکڑنے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے
ایک یہودی کا ہاتھ پکڑا ہے۔ مجھ کو کراہت پیدا ہوئی۔ کہ میرا ہاتھ ایسے ہاتھ کو مس کرے کہ اس کو کافر
کے ہاتھ نے مس کیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور پھر اپنا ہاتھ بڑھایا
تو حضرت جبرائیل نے دست مبارک پکڑ لیا۔

ظاہر ہے کہ اس استدلال میں تامل ہوتا ہے اس لئے کہ شرع میں وارد نہیں کہ نجس چیز مس کرنے سے وضو واجب
ہو جاتا ہے۔ بلکہ واجب یہ ہے کہ صرف جس جگہ نجاست لگی ہے وہ جگہ دھوئی جائے۔ تو اگر مشرک نجس العین بھی ہوتا تو اس کو
مس کرنے سے وضو لازم آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ اس کی نجاست دوسری طرح کی ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تحقیق آئندہ
آنے گی یہ استدلال نہایت مہربانی کے ساتھ کا گمان ہے۔ فلان یقیناً المسجد المحرم سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرک کا بدن نجس ہے
وجہ یہ ہے کہ یہ حکم اگر اس وجہ سے ہوتا کہ مشرک کا بدن نجس ہے تو یہ حکم صرف مسجد محرام کے بارے میں نہ ہوتا اور یہ اعتراف
ہے اور علاوہ اس کے مسند عبد الرزاق اور تفسیر ابن جریر اور ابن نظر اور ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم اور ابی الشیخ میں مذکور ہے
کہ قوادہ کی روایت مسند احمد میں ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ

لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَائِي هَذَا أَبَدًا إِلَّا أَهْلَ الْعَهْدِ وَخَدَّ مَكَّةَ تَرْجَمَ: یعنی
مسجد الحرام میں اس سال کے بعد مشرک کبھی داخل نہ ہوں۔ سوائے کفار کے کہ ان کے ساتھ اہل اسلام نے
صلح کا عہد کیا ہو اور سوائے کفار کے کہ وہ تم لوگوں کے خادم ہوں۔

اگر مشرک کی نجاست بذاتہ ہوتی تو اہل عہد اور غلام متثنیٰ کیوں کہتے جاتے۔ اسی وجہ سے فقہاء اربعہ کا اس پر اتفاق ہے
کہ مشرک کا بدن ظاہر ہے اور یہ مسئلہ دلیل نقلی اور دلیل عقلی سے ثابت کیا ہے۔

دلیل نقلی یہ ہے کہ زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اب تک برابر شائع اور رائج ہے کہ اہل اسلام مشرکین کے بدن سے
پانی پیتے ہیں اور مشرکین اپنے ہاتھ سے پانی لے آتے ہیں اور وہ پانی اہل اسلام پیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمانؓ نے مدائن
میں ایک دہقان کے ہاتھ کا پانی پیا۔ اور ایسا ہی حضرت عمرؓ نے نحرانی کے گھر کے پانی سے وضو کیا۔ اس طرح کے اور بھی واقعات
وقوع میں آئے ہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ ہندو اور سندھ اور حبش اور بربر سے اور یحسوس فارس کے یہاں سے اور خراسان
سے کپڑا عریض جاتا تھا۔ اور وہ کپڑاؤں کے اہل اسلام پہنتے تھے۔ اور اس سے کچھ انکار نہ رکھتے تھے اور مثلاً شہداء اور گمراہیوں

مشرکین کے یہاں کی کھاتے تھے۔ تو اگر مشرکین کا بدن نجس ہوتا تو اہل اسلام ایسا کیوں کرتے اور خصوصاً اہل کتاب
اور انصاری سے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ بالاجماع نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ ظاہر دلیل اس امر کے لئے ہے کہ مشرکین
بذاتہ نجس پاک ہے۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس
عقلی دلیل سے ثابت ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس
عقلی دلیل سے ثابت ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس
عقلی دلیل سے ثابت ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس
عقلی دلیل سے ثابت ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس
عقلی دلیل سے ثابت ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس
عقلی دلیل سے ثابت ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس
عقلی دلیل سے ثابت ہے کہ اگر مشرکین کا بدن نجس العین ہوتا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا بدن تبدیل کس طرح ہو جاتا ہے اس

مثلاً لڑکی جب بالغ اور غلام جب آزاد کر دیا جائے۔ تو اس کی حقیقت بھی حکماً تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ بعید نہیں کہ یہ
بذاتہ حقیقت انقلاب شمار کیا جائے۔ اور کہا جائے کہ بحالت شرک اس کا بدن نجس تھا اور بعد اسلام اس کی طہارت کا حکم ہوا۔
یہ علماء کرام کا یہ قول ہے کہ اسلام کی تاثیر ان کے بدن میں نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ صرف ان کی روح میں ہوتی ہے تو اس کے جواب
میں کہتے ہیں کہ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی تاثیر بالذات ان کے بدن میں نہیں ہوتی ہے تو یہ مسلم ہے اور اس سے حکایت
میں ضرر نہیں۔ اس واسطے کہ ہم تاثیر ذاتی کے قائل نہیں اور نہ اس کی اس امر میں کچھ ضرورت ہے کہ نجاست کی صفت
ذات کے ساتھ منقلب ہو جائے اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی مطلقاً تاثیر ان کے بدن میں نہیں ہوتی ہے تو یہ قابل تسلیم
ہے۔ اس واسطے کہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ اسلام کے بعد وضو معصوم الدم ہو جاتے ہیں اور یہ صرف بدن کے احکام سے ہے
بذاتہ نجس ظاہر ہوئی تو بدن بھی بالعرض ظاہر ہوئی۔

سوال: شرعی نجاست کے طبقات کی تفصیل کیا ہے۔ مشرکین نجس بذاتہ ہیں کیا؟
جواب: اس مقام کی تحقیق کیا ہے کہ شرعی نجاست کے چند طبقات ہیں اور ہر طبقہ کے لئے علیحدہ حکم ہے
اور اہل نجاست حبشیہ ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

ایک ایسی نجاست ہے کہ وہ صرف وہم کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے عقل کے نزدیک اس کی نجاست ثابت
نہیں بلکہ وہ نجاست عقل کے خلاف ہے۔ جسے ناک کا پانی اور نگوک اور وہ یقیناً کذاص بول اور براز کے لئے
بنایا گیا ہو اور ہنوز اس میں بول و براز نہ لگا ہو۔ یا بول و براز لگنے کے بعد دھو کر پاک کیا گیا ہو۔ اس طرح کی نجاست
کو مقدمات کہتے ہیں۔ نجاست نہیں کہتے۔ اور جو اس سے پرہیز کرے اس کو معتطف کہتے ہیں معتطف نہیں
کہتے اور یہی فرق تنطیع اور تطہیر میں ہے۔ شرح میں اس کا اعتبار مساجد اور نماز کے مقام میں ہے۔ چنانچہ مسجد

میں تھوکنے کے بارے میں وحید وار وہی اداؤنٹ کے رہنے کی جگہ میں اور حمام وغیرہ ایسی جگہوں میں نماز پڑھنا منع ہے۔

۱۔ نجاست جسمیہ ایسی نجاست ہے کہ وہم اور عقل دونوں کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اور وہ نجاست حقیقیہ ہے مثلاً بول اور برازا اور دم مسفوح یعنی جاری خون اور حیوانات کا فضلہ وغیرہ اور جو اس طرح کی چیزیں اس نجاست کا شرع میں بھی انتہا ہے چنانچہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو ایسی نجاست کا وضو واجب ہے اور بلا اشد ضرورت کے ایسی نجاست بدن اور کپڑے میں لگنا حرام ہے۔

۲۔ نجاست حکمیہ ایسی نجاست ہے کہ صرف عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اور وہم کو اس میں دخل نہیں اور یہ نجاست چند طرح کی مختلف طور پر ہے۔ بعض ایسی نجاست ہے کہ اس وقت عقل سے معلوم ہوتی ہے کہ جب عقل شرع کے نور سے منور ہو جائے۔ اور وہ نجاست حکمیہ ہے مثلاً حدیث اور منی اور حیض اور نفاس کا خون نکلنے سے وہم کے ذریعے سے نہیں معلوم ہوتا ہے بلکہ جب عقل شرع کے نور سے منور ہوتی ہے تو اس وقت عقل کے ذریعے سے یہ نجاست معلوم ہوتی ہے جو وجدانیات کی حالت ہے اس وقت انسان کو اس نجاست سے اسی قدر نفرت ہوتی ہے کہ جس قدر نجاست حقیقیہ سے نفرت ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ متفرق ہو جاتا ہے۔

بعض نجاستیں ایسی ہیں کہ عقل کے ذریعے بھی معلوم نہیں ہوتیں بلکہ جب ملائکہ کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ اور ان کی مصاحبت کا اتفاق ہوتا ہے تو اس وقت عقل کے ذریعے سے وہ نجاست معلوم ہوتی ہے جیسے کذب اور غیبت اور پختی کی نجاست ہے اور اسی طرح کی نجاست بعض اخلاق ذمیمہ کی بھی ہے کہ ایسے اخلاق بعض نفس میں ہوتے ہیں مثلاً صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس شخص کے پاس سے دور چلے جاتے ہیں اور اسی طرح کی یہ سب نجاست ہیں۔ یعنی شراب اور مسکرات کی نجاستیں اور سود کے رویہ کی نجاست اور زانی اور زانیہ کی نجاست، نجاست کی قیہ حقیقیہ طبقہ ثانیہ سے یعنی نجاست روحانیہ ہے لیکن چونکہ اس کی تاثیر اعمال اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب وہ اعمال اور اخلاق بدن کے ساتھ معلق ہوتے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ مصاحبت ہوتے ہیں تو اس کا اثر بدن میں بھی معلوم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے تناول فرماتے سے یہ بیز فرماتے تھے کہ اس میں بقولات ہنس اور بیاڑ وغیرہ جیسی چیزیں ہوتیں اور اگر کسی محل میں کوئی ایسی چیز حاضر کی جاتی تو اپنے ساتھ کے صحابہ کرام رکھ کر فرماتے کہ تم کھاؤ۔ اس واسطے کہ میں اس کے ساتھ مخاطب ہونا ہوں کہ تم اس کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتے۔

۳۔ چونکہ طبقہ نجاست کا نجاست روحی ہے۔ اس کی قسموں میں سب سے زیادہ قبیح شرک ہے اور یہ نجاست کسی طرح عقل کے ذریعے سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ طبقات نجاست کے مختلف ہیں اس وجہ سے ہر طبقہ کے بارے میں حکم بھی علیحدہ ہے۔ طبقہ اولیٰ کی نجاست کے بارے میں حکم یہ ہے

کرتب خاص و عام پر واجب ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اس سے پرہیز کریں۔ البتہ بوقت ضرورت معاف ہے مثلاً دعا و اتم ہو یا ایسا ہی اور کوئی عذر ہو اور طبقہ ثانیہ کی نجاست کے بارے میں حکم ہے کہ خاص اذکیہ صاحبان شرف پر واجب ہے کہ اس سے پرہیز کریں مثلاً صدقہ کا مال بنی ہاشم کے حق میں حرام ہے۔ دوسروں کے حق میں حرام نہیں اور مثلاً روزہ کی حالت میں فساق کے ساتھ اختلاط رکھنا ہے اور اسی قبیل سے روزہ کی حالت میں غیبت اور کذب بھی ہے۔ نجاست کے طبقہ ثالثہ کے بارے میں حکم ہے کہ کسی پر واجب نہیں کہ اس سے پرہیز کرے۔ بلکہ اس کا حکم صرف مسجد حرام کے بارے میں علیحدہ ہے کہ وہ قید نماز کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے اور امام مالک رحمہ نے باقی سب مساجد کو بھی مسجد حرام پر اس بارے میں قیاس کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ سب مساجد میں بھی مشرکین کا جانا منع ہے۔ لیکن جہور کے نزدیک مسجد حرام اور دوسری مساجد میں فرق ہے اس واسطے کہ اور مساجد بمنزلہ خلیفہ مسجد حرام کے ہیں۔ اور بمنزلہ اس کے ظل کے ہیں اور مسجد حرام اس امر میں اصل ہے کہ قبلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے۔ تو مسجد حرام کا خاص مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ دوسری مساجد کا نہیں اور اگر اس کی زیادہ توضیح منظور ہو۔ تو لحاظ کرنا چاہیے کہ سب زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی وجہ سے شارع نے فرمایا ہے۔

جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَنَا بَيْنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ أَذْكَاتُ الصَّلَواتِ طَيِّبَاتٍ
یعنی زمین مجھے مسجد کے لئے مسجود کی جگہ اور پاک بنا دی گئی ہے تو میری امت کے ہر شخص کے لئے حکم ہے کہ جب نماز کا وقت آجائے تو وہ نماز پڑھے۔

لیکن چونکہ زمین میں بندہ کا دعویٰ ملکیت کا ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ سب زمین کا خالص اللہ ہونا محل اشتباہ اور فرق ہو اگر زمین کا بعض حصہ علیحدہ کر دیا جائے تاکہ وہ خالص اللہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے مقرر کر دیا جائے اور مسجد کہتے ہیں تو ایسے مواضع اس کے مالک کی تخصیص کرنے سے خالص اللہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے مواضع خاص کر چیتے ہوں کہ خالص اللہ ہوں اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کو خاص اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما دیا ہے کہ وہ خالص اللہ ہیں تو جس قدر مواضع کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان سب میں یہ دونوں مسجد افضل ہیں۔ بلاشبہ اس کا نتیجہ ہے کہ کسی قبیلم کا کوئی بادشاہ جو نوکھا جائے گا کہ وہ سب اقلیم اس بادشاہ کی ہے اور اس تعلیم کے سب مواضع کی نسبت اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہوگی۔ پھر بعض مواضع کی تخصیص اس بادشاہ کے ساتھ ہو جائے مثلاً ہر شہر اور ہر قصبہ اور ہر قریہ میں ہر حکام کے اجلاس کے لئے ہو تو گویا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام مساجد ہیں۔

مثلاً بعض مواضع کو خاص سلطان بذاتہ اپنے لئے مخصوص کرے مثلاً قلند کہ دار الخلافہ ہو تو جو لوگ بادشاہ کی طرف توجہ رکھیں گے گویا وہ جگہ ان لوگوں کے لئے مخصوص بمنزلہ قبلہ کے ہوگی۔ اسی طرح مسجد حرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اس وجہ سے اس کے گرد اگر دھرم قرار دیا کہ وہاں منع کرنا کیا جائے یا کوئی دشمن قتل کیا جائے اور حکم ہے کہ جب مل جائے یا اسے تو زینت اور شو وشبو وغیرہ جو اشیاء احرام میں ممنوع ہیں۔ اس سے پرہیز کرے اور سلاطین کا معمول ہے

وقت کر دیا جائے۔ تو دودھ بھی موقوف کر دیا جائے۔

سوال : حنفی مذہب کے لئے جائز ہے یا نہیں کہ نماز میں شافعی اور مالکی اور حنبلی سب کے پیچھے اقتداء کرے۔ (از سوالات نجم الحق صاحب)

جواب : حنفی مذہب کی نماز شافعی اور مالکی اور حنبلی سب کے پیچھے جائز ہے اس واسطے کہ اصول میں ان باروں مذہب میں کوئی اختلاف نہیں اور یہ حکم احادیث اور فقہ کی کتب معتبرہ سے ثابت ہے۔ لیکن فی زمانہ بعض علماء ماوراء النہر اپنی کم فہمی کے سبب سے تعصب رکھتے ہیں اور اس بارہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا قول قابل رد ہے اور فقہ وحدیث کے خلاف ہے یہ صرف ان کا مسئلہ اجتہاد ہے۔ مگر قابل سماعت اور لائق اعتبار نہیں اور مکہ معظمہ میں اب تک یہی طریقہ جاری ہے کہ ان چار مذہب کے لوگ دوسرے مذہب والے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر ایسا حکم نہ ہو تو پھر مذہب اہل سنت اور فرقہ خلائیہ میں کیا فرق رہے گا۔ اہل سنن اور سب فقہاء کرام کے محققین کے نزدیک چاروں مذہب میں حق واثب ہے اور یہ مسئلہ اصول کے کتب معتبرہ میں دیکھنا چاہیئے تاکہ اطمینان کلی حاصل ہو جائے۔ (کتبہ فقیر عبدالعزیز عفی عنہ وکفر عنہ سینا نام)

سوال : اگر کوئی شخص کسی قوم سے ہو جس کی عورتیں پردہ نہ کرتی ہوں اور وہ شخص امام ہو تو اس کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : پردہ شرعی شریعت میں یہی ہے کہ عورت سر سے قدم تک ڈھکے ہوئے ہو کہ کسی کے گھر کی عورتیں بیزارہ کے پھر کرتی ہوں۔ لیکن زنا کاری ان عورتوں کی لوگوں میں مشہور نہ ہو تو نماز میں ایسے شخص کے پیچھے اقتداء کرنا مکروہ ہے اور اگر زنا کاری ان عورتوں کی مشہور ہو تو اس شخص کے پیچھے اقتداء کرنا حرام ہے اور مردوں پر فرض ہے کہ اپنی عورتوں کو زنا کاری اور بے پردگی سے باز رکھیں اور اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو طلاق سے دینا چاہیئے۔ ورنہ جو لوگ اپنی عورتوں کو زنا کاری اور بے پردگی سے باز نہ رکھیں گے وہ دیوث ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا منع ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ خواہندہ ہوں تو ان کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنے سے نماز جائز ہو جائے گی۔ اس کی قضا لازم ہوگی۔ اس واسطے کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز ہے۔ نماز ہو جاتی ہے۔

سوال : تفضیلیہ کو امام بنانا جائز ہے یا نہیں اور اگر اس کے پیچھے اہل سنت نماز میں اقتداء کریں تو اس بارے میں کیا حکم ہے۔ (از سوالات عشرہ شاہ بخارا)

جواب : تفضیلیہ کی دو قسم ہے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شیخین پرفضیلت جیتے ہیں۔ مگر شیخین کی محبت اور تعظیم میں نہایت سرگرم ہیں۔ شیخین کے مناقب و مناقب بیان کرنے اور شیخین کے طریقہ اور ان کی روش کی اتباع کرنے اور ان کے اقوال و افعال پر عمل کرنے میں نہایت مستعد اور راسخ قدم ہیں۔ جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ان امور میں کہ اوپر مذکور ہوئے ہیں فضیلت ہے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور اتباع میں نہایت سرگرم ہیں اور انجناب کے قول اور فعل پر عمل کرنے میں نہایت مستعد ہیں۔ تفضیلیہ کی

کہ ان کی رمایا سے جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں اور جب کوئی ایسا کوئی جرم عظیم کرتا ہے کہ اس کی قیاس کسی دوسرے جرم پر نہیں ہو سکتا تو اس کو منع کر دیتے ہیں کہ سلطان کے حرم میں یا دربار خاص میں نہ آئے پاسے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشرک ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی نجاست اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے کہ بیت اللہ احرام میں نہ آئے اس واسطے کہ بیت اللہ احرام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص خصوصیت ہے اور جو خصوصیت مسجد حرام کو ہے دوسری مساجد کو نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : استبراء یعنی پیشاب سے بچنے کے احکام بیان فرمائیے۔

جواب : استبراء کا بیان فقہاء کرام نے استبراء کے بارے میں نہایت تاکید فرمائی ہے اور فقہاء کرام کا یہی اس حدیث سے ماخوذ ہے جو کہ عذاب قبر کے بیان میں وارد ہے۔

أَمَّا أَحَدُكُمْ فَكَانَ لَا يَسْتَبِرُّ أَهْمًا مُبْلَغًا ترجمہ : یعنی ایک ان دونوں شخصوں سے کہ وہ اپنے پیشاب سے بخوبی پرہیز نہ کرتا تھا۔

استبراء کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز سے پرہیز برات چاہنا اور پیشاب سے برات چاہنا فرض ہے یعنی یہ پہلا فرض ہے کہ پیشاب بدن میں نہ لگا ہے۔ اس واسطے کہ فرض اور واجب کے سوا کسی دوسرے امر کے چھوٹے نہ ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لئے استبراء کے بارے میں اس شخص کے مناسب حال حکم ہے ایسا ہی ہر وقت کے لئے استبراء کے بارے میں اس وقت کا مناسب حکم ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ لَا يَسْتَلْ عَنْ حَالِ السَّحَابَةِ وَأَنْتُمْ كَأَنْتُمْ كَيَسْتَنْجِيهِ عَنِ الْبَرَاءَةِ بِالْأَجْلَادِ انهم كانوا يَبْعُثُونَ بَعْرًا وَأَنْتُمْ تَسْلُطُونَ سَلْطًا۔ ترجمہ : چاہیئے کہ استبراء کے بارے میں صحابہ کا حال نہ پوچھا جائے۔ وہ لوگ پاستخانہ کے بعد صرف پتھروں سے نجاست دور کر دیتے تھے اور اسی کو لٹکا کرتے تھے اس واسطے کہ ان کا پاستخانہ بیگنی کی طرح خشک ہوتا تھا اور لم لوگوں کا پاستخانہ سریش کی طرح ہوتا ہے کہ بدن کے ساتھ چپاں ہو جاتا ہے۔

طریقہ مرقہ استبراء کے تارک کو جو لوگ بدعتی کہتے ہیں تو صرف یہ اس فرقہ ظاہرین کے مبالغات سے ہے اور قابل اعتبار نہیں۔ بخاری شریف اور اس کی شروح میں مذکور ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عذاب قبر کی حدیث سنی تو اس وجہ سے وہ پیشاب سے نہایت احتیاط کرتے تھے حتیٰ کہ جب پیشاب کی حاجت ہوتی تھی۔ تو وہ پیشاب کا مقام شیشی کے اندر داخل کرتے تھے۔ اور اس کے اندر پیشاب کرتے تھے۔ اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بدن اکیلے پر چھینٹ پڑ جائے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بطور انکار کے ان سے کہا جائے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی سباط یعنی کوڑا پیسنے کی جگہ میں گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کید اور اس میں شبہ نہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹ پڑنے کا گمان ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب استبراء کرنے میں مبالغہ کیا جاتا ہے تو شانہ سے پیشاب ٹپکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دودھ جب دوڑا جاتا ہے تو دودھ جانور کے تھن میں آ جاتا ہے اور جب دودھ

یہ قسم اہل سنت میں داخل ہے۔ البتہ ان لوگوں نے اس مسئلہ تفصیل میں خطا کی ہے اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کا اختلاف ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ عشریہ اور ماتریدیہ میں خلاف ہے۔ اس قسم کے تفصیلیہ کی امامت جائز ہے اور اہل سنت کے بھی بعض علماء اور صوفیاء اس روش پر ہوئے ہیں۔ مثلاً عبدالرزاق رحمہ اللہ محدث اور سلمان فارسی اور عثمان بن ثابت رحمہ اللہ اور بھی بعض دیگر صحابہ رحمہ اللہ کا ایسا ہی خیال تھا اور تفصیلیہ کی دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حضرت علی مرتضیٰ رحمہ اللہ اور آنجناب کی اولاد کی محبت اور ان حضرات کے طریقہ و اقوال و افعال کی اتباع کافی ہے اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرات شیعین رحمہ اللہ اور دیگر صحابہ کرام کو ہم لوگ بڑا نہیں کہتے لیکن ان حضرات سے ہم کو سروکار بھی نہیں ہے محبت نہ عداوت نہ اتباع نہ ترک اتباع، نہ ان حضرات کے قول اور فعل پر عمل کرنا نہ اس سے اعراض کرنا یا نہیں ان کی اور کی جانب کچھ لحاظ نہیں۔ اس قسم کے تفصیلیہ بلاشبہ بدعتی ہیں جو حکم بدعتی کی امامت کا ہے وہی حکم ان لوگوں کی امامت کے بارے میں بھی ہے اور معتبر اہل سنت سے کوئی اس قسم کا تفصیلیہ نہیں ہوا ہے۔ (ماخوذ از سوالات عشر و مشاہیر بخارا۔)

سوال : فقہ کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ ظہر کا وقت بعض علماء کے نزدیک اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصل کے سوا دوشل ہو جائے۔ یعنی دوچند ہو جائے۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک ظہر کا وقت صرف اُس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک شل ہو جائے۔ یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ تو اس اختلاف کا منشا کیا ہے معلوم نہیں کہ بعض مجتہدین رحمہ اللہ نے دوشل کہاں سے ثابت کیا ہے اور بعض مجتہدین رحمہ اللہ نے ایک شل کہاں سے ثابت کیا ہے۔ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔

جواب : ہدایہ میں لکھا ہے :-

و اول وقت الظہر اذا زالت الشمس لا مامة جبریل علیہ السلام فی اليوم الاول حين تراكبت الشمس واخذ وقتها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال وقالا اذا صار ظل كل شيء مثليه وهو رواية عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ وفي الزوال يكون بلا شئ كما وقت الزوال لهما امامة جبریل علیہ السلام وفي اليوم الاول في العصور في هذا الوقت وله قول عليه السلام ابو ذر اب الظہر فان شدة الحر من فيح جهنم واشد الحر في هذا الوقت واذا تعارض الاشارة ينقض الوقت بالشك انتهى۔

یعنی ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آفتاب ڈھل جائے۔ اس واسطے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے تاکہ ظہر کے وقت سے آگاہ کر دیں پہلے دن جب آئے تو ظہر کی نماز میں اس وقت امامت کی جب زوال کا وقت ہوا۔ یعنی آفتاب ڈھل گیا تو ظہر کا آخر وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اُس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی

کے سوا دوشل ہو جائے یعنی دوچند ہو جائے۔ صاحبین رحمہ اللہ (یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف) نے کہا ہے کہ ظہر کا آخر وقت یعنی منتہی وقت اُس وقت ہو جائے جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک شل ہو جائے۔ یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ اور یہی حکم ہونا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ایک روایت میں آیا ہے۔ زوال کے وقت ہر چیز کا جس قدر سایہ ہوتا ہے اسی کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ پہلے دن جب حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے تاکہ عصر کے اول وقت سے آگاہ کر دیں تو اسی وقت عصر کے نماز میں حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کی۔ امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھو۔ اس واسطے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے اور ان کے ملک میں گرمی کی شدت اسی وقت ہوتی ہے۔ جب آثار میں تعارض ہے تو شک کی حالت میں حکم نہ ہو گا کہ وقت تمام ہو گیا۔ (یہ ترجمہ حدیث کی عبارت مذکور کا ہے)

بھراؤنی میں لکھا ہے:

والظہر من الزوال الى بلوغ كل شئ مثله سوى في الزوال أي وقت الظہر أما أوله فجمع عليه لقول عليه السلام: أقيم الصلوة ليدلوك الشمس اي لزوالها وأما آخره ففيه روايتان عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ رواية ما في الكتاب والثانية رواية الحسن رحمہ اللہ اذا صار ظل كل شئ مثله سوى في الزوال وهو قولهما لهما امامة جبریل في اليوم الاول في هذا الوقت وله قول عليه السلام ابو ذر اب الظہر فان شدة الحر من فيح جهنم واشد الحر في هذا الوقت واذا تعارض الاشارة لا ينقض الوقت بالشك وذكر شيخ الإسلام ان الاحتياط ان لا يمشي خد الظہر الى المثل وان لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤقبا للصلاتين في وقتها بالإجماع كذا في السراج انتهى مختصراً۔

ترجمہ: یعنی ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک شل ہو جائے یعنی اس کے برابر ہو جائے ظہر کے اول وقت کی تعیین میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایات ہیں۔ جو روایت اس کتاب میں مندرج ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے۔ دوسری روایت وہ ہے کہ حسن نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ ظہر کا آخری وقت یعنی منتہی وقت اُس وقت ہو جائے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا ایک شل ہو جائے۔ یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ یہی صاحبین رحمہ اللہ کا قول ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے دن اسی وقت عصر کی نماز میں امامت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھو اس واسطے کہ گرمی کی شدت جہنم کے پھوس سے ہوتی ہے اور ان کے ملک میں گرمی کی شدت اسی وقت ہوتی اور جب آثار میں تعارض نہ ہوا تو ٹھنڈے کی حالت میں حکم نہ ہوگا کہ وقت گزر گیا اور شیخ الاسلام رحمہ نے ذکر کیا کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہر میں ایک ایک مثل سے زیادہ دیر نہ کرے اور عصر دو مثل کے بعد پڑھے تاکہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں پائی جائیں اور اہول۔ ایسا ہی سراج میں لکھا ہے پیر الراجح کی عبارت کا ترجمہ ہے :

عن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضرا العصر الحديث ترجمہ : یعنی روایت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کہا کہ انہوں نے کہ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظہر کا وقت وہ وقت ہے کہ آفتاب دھل جائے اور ہر شخص کا سایہ اس کے قدر کے برابر ہو جائے جب تک عصر کا وقت نہ آئے ۔

ترجمہ مشکوٰۃ میں شیخ جلیل الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بیان میں لکھا ہے کہ جانا چاہیے کہ امام یوسف اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ اور بعض دیگر علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ آخر وقت ظہر کا اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر شخص کا سایہ اس کے قدر کے برابر ہو جائے اور اس کے بعد عصر کا وقت آجاتا ہے۔ یہی حدیث ان ائمہ کی دلیل ہے اور یہی حکم امام ابو حنیفہ رحمہ سے بھی ایک روایت میں آیا ہے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ سایہ اصلی کے سوا ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے یعنی دو چند ہو جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ کی دلیل حدیث میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے :

أَبُو دَاوُدَ وَالْطَّيْبِيُّ : یعنی ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھو ۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈے وقت یعنی جب گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے اور گرمی کی شدت ان کے ملک میں اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے ہے۔ اور دونوں حدیث میں تعارض ہے اور احتیاط اس میں ہے کیونکہ اسیں شک ہے کہ ایک مثل کے بعد وقت ظہر کا گزر جاتا ہے تو شک کی بنا پر نہ کوئی چاہیے کہ سایہ اصلی کے سوا جب ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت گزر جائیگا۔ دوسری دلیل بھی شرح میں مذکور ہیں بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ مختار یہ ہے کہ ظہر ایک مثل کے قبل پڑھنا چاہیے۔ اور عصر دو مثل کے بعد پڑھنا چاہیے واللہ اعلم

یہ مضمون شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی عبارت کا ہے جس حدیث کا حوالہ ترجمہ میں دیا گیا ہے

حدیث یہ ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

ترجمہ : فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب گرمی کی شدت ہو تو نماز میں سردی کرو۔

یعنی ظہر کی نماز اول وقت سے کچھ دیر کر کے پڑھو۔ تاکہ گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ بخاری شریفین کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضہ ظہر کی نماز پڑھنے میں اس وقت تک تاخیر کرتے تھے کہ ٹیلہ کا سایہ زمین پر پڑ جاتا تھا اور ٹیلہ منبسط ہوتا ہے یعنی چیلار ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا سایہ زوال کے بعد دیر میں پڑتا ہے۔ بخلاف دروازہ چیزوں کے جیسے منارہ دیر رہے کہ اس کا سایہ جلد ظاہر ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب پانچ قدم سایہ آجائے تو اس وقت ظہر پڑھنا چاہیے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ بخاری شریفین کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضہ ظہر کی نماز پڑھنے میں اس وقت تک تاخیر کرتے تھے کہ ٹیلہ کا سایہ زمین پر پڑ جاتا تھا اور ٹیلہ منبسط ہوتا ہے یعنی چیلار ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا سایہ زوال کے بعد دیر میں پڑتا ہے۔ بخلاف دروازہ چیزوں کے جیسے منارہ دیر رہے کہ اس کا سایہ جلد ظاہر ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب پانچ قدم سایہ آجائے تو اس وقت ظہر پڑھنا چاہیے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ بخاری شریفین کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضہ ظہر کی نماز پڑھنے میں اس وقت تک تاخیر کرتے تھے کہ ٹیلہ کا سایہ زمین پر پڑ جاتا تھا اور ٹیلہ منبسط ہوتا ہے یعنی چیلار ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا سایہ زوال کے بعد دیر میں پڑتا ہے۔ بخلاف دروازہ چیزوں کے جیسے منارہ دیر رہے کہ اس کا سایہ جلد ظاہر ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب پانچ قدم سایہ آجائے تو اس وقت ظہر پڑھنا چاہیے۔

ترجمہ : حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی حکم فرماتے تھے کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ حالانکہ وہاں سب لوگ ایک جگہ جمع رہتے تھے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو قول ہے کہ گرمی کی شدت ظہر میں تاخیر کرنا چاہیے تو یہ قول زیادہ بہتر ہے اور بہت مناسب ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

حکم کی زیادہ اتباع ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ سے لکھا گیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کے لئے ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب سایہ اصلی کے سوا ایک مثل ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن صبح نماز پڑھائی اور امام ابو حنیفہ رحمہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اسمیں حکم ہے کہ ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز پڑھنا چاہیئے اور اس کی تصریح اور گزری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

سوال : نماز میں جب لوگ التیمات میں عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں تو دایبے ہاتھ کی گھڑکی انگلی اٹھاتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں ؟

جواب : گھڑکی کی انگلی اٹھانا شہادتین پڑھنے کے وقت سنت ہے احادیث صحیحہ سے نہیں ہے اور فقہ کی معتبر کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے :-

وَبِمَثَلِ هَذَا آجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا - ترجمہ : اور ایسا ہی ہمارے علماء کرام سے بھی ثابت ہے ۔

چنانچہ امام محمد رحمہ نے اپنی مؤطا میں اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر انگلی اٹھاتے تھے۔ امام محمد رحمہ نے اس حدیث کے بعد کہا کہ ہمارا عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور بعض کتب فقہ میں جو لکھا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ اس وقت اشارہ کرنا منع ہے تو یہ قول محض غلط ہے اس واسطے کہ اس قائل نے اپنے پیغمبرؐ کو اپنے مجتہد کے خلاف کہا ہے۔ اس کے قول کا اعتبار نہیں۔

سوال : نماز میں التیمات پڑھتے وقت اشہدان لا الہ الا اللہ پر حکم کی انگلی اٹھانا کیا مستحب ہے ؟

جواب : سب تعریف اور احسان کے جملہ صفتیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ رحمت کاملہ اور سلام و شریعت یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد اور اصحاب پر نازل ہو کہ آپ کی آل اور اصحاب سے ہر حق ظاہر ہوا۔ اور رحمت کاملہ اور سلام ائمہ پر نازل ہو۔ جانا چاہیئے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ کسی کے واسطے یہ حلال نہیں کہ ہمارے قول کو کسی مسلمین دلیل قرار دے۔ جب تک اس کو یہ نہ معلوم ہو جائے۔ کہ اس قول کا ماخذ کتاب یعنی قرآن شریف اور سنت یعنی حدیث اور اجماع اور قیاس علی میں سے کیا ہے حضرت امام اعظم رحمہ کا یہ اصول ہے کہ اگر فقہ چار اصل سے ماخوذ ہوتا ہے۔

پہلی اصل کتاب اللہ یعنی قرآن شریف

دوسری اصل سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی حدیث شریف

تیسری اصل ایک وقت کے مجتہدین کا اجماع

چوتھی اصل قیاس نظری اس مسئلہ میں جس میں نص نہ ہو اور قیاس نظری اس مسئلہ پر قیاس کرنے سے ثابت ہوتا ہے جس میں نص ہو اور جو حکم کتاب اور سنت سے ثابت ہو۔ وہ کتاب اور سنت کے سوا دوسری چیز سے فسوخ نہیں

یعنی وہ اجماع اور قیاس باطل ہے جو کتاب یعنی قرآن شریف اور سنت کے خلاف ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو حکم ثابت ہوا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فسوخ نہیں ہو سکتا اور مجتہد سے کسی خطا ہوتی ہے اور کبھی اس میں صحت ہوتا ہے۔ جب مجتہد کی خطا کسی مسئلہ میں ظاہر ہو جائے تو اس مسئلہ اور اس مجتہد کی تقلید حرام ہے۔

امام اعظم رحمہ کا یہ اصول ہے اب خیال کرنا چاہیئے کہ امام اعظم رحمہ اور صاحبین رحمہ مالک اور امام شافعی رحمہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک صحیح حدیثوں سے ثابت ہوا کہ حضرت پیغمبرؐ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب التیمات پڑھتے تھے۔ تو اشہدان لا الہ الا اللہ پر اشارہ فرماتے تھے اور یہ اشارہ خداوند تعالیٰ کی توحید کی جانب تھا۔

تیسری اور چوتھیں اشارہ وانجا رہنویہ علیہ السلام نے یہ تصریح کی ہے کہ ایسی کوئی آیت اور حدیث نہیں جس سے اشارہ بہت ثابت ہوتی ہو۔ بعض لوگوں کو اماموں کے اقوال کی سند میں حدیث نہ ملی تو ان لوگوں نے اشارہ کو صرف قیاس سے منع کیا ہے۔ کتاب اور سنت سے منع نہ کیا۔ ایسا اجماع اور قیاس باطل ہے جو نص کے خلاف ہو تو اس بارے میں ان لوگوں سے خطا ہوئی۔ اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کی تقلید حرام ہے جس میں ان لوگوں کی خطا ظاہر ہو جائے۔ اس مسئلہ میں ایک مقدمہ اور تین فصلیں ہیں۔ مقدمہ اس بیان میں کہ اُمت محمدی میں جب مسائل میں اختلاف ہو تو حدیث پر عمل کرنا چاہیئے۔

پہلی فصل صحیح حدیثوں کے بیان میں جو اشارہ کے بارے میں وارد ہوئیں۔

دوسری فصل فقہ کی روایتوں کے بیان میں جو اشارہ کے بارے میں ہوئیں۔

تیسری فصل ان لوگوں کی دلیلوں کے بیان میں ہے جو اشارہ کو منع کرتے ہیں اور ان کے جواب میں مقدمہ اس بیان میں ہے کہ اُمت محمدی میں جب مسائل میں اختلاف ہو تو سنت یعنی حدیث پر عمل کرنا چاہیئے۔

وَمَا اتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

ترجمہ : یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو جو حکم فرمایا وہ کرو اور جس سے منع فرمایا اس سے باز رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت عذاب کرتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ مَعْدِي فَسَبْرِي اخْتَلَا فَا

كَتَبْنَا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي فَتَسْكُوبُوا عَلَيْهَا يَا نَوَاجِدَ (سواء احمد والترمذی)

یعنی پیغمبرؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم لوگوں سے میرے بعد زندہ رہے گا۔ وہ لوگوں میں بہت

اختلاف دیکھیے گا۔ اس وقت تم لوگوں پر لازم ہوگا کہ میری سنت کو ہاتھوں اور دانتوں سے چکولینا۔
یعنی سنت کو مضبوط چکولینا اور اس پر تم لوگ عمل کرنا اور حدیث شریف میں ہے کہ:-
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَبَّ سُكَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ كَالَّذِي
سَكَاهُ التَّمَذِي (سکاتہ التمزیدی)

یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کی محبت کی اس نے بے شک
میری محبت کی اور جس نے میری محبت کی وہ بے شک میرے ساتھ بہشت میں ہوگا۔

ان صحیح حدیثوں کے بیان میں جو اشارہ کے بارے میں وارد ہوئیں، روایت کی امام
ربانی محمد بن شیبانی نے اپنے مؤلف یعنی امام محمد رحمہ اللہ میں امام مالک رحمہ اللہ سے اور انہوں نے

پہلی فصل

روایت کی مسلم بن ابی مریم سے اور انہوں نے روایت کی علی بن عبد الرحمن معادی سے کہ علی بن عبد الرحمن معادی نے فرمایا
کہ عبد اللہ بن عمرؓ نے مجھ کو دیکھا اور میں نماز میں ستر گریزوں سے مکمل رہا تھا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ بڑے
بن عمرؓ نے مجھ کو منع کیا اور یہ کہا کہ تم نماز میں وہ فعل کرو جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ پیغمبر
خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا کہ:-

جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تھے تو داہنے ہاتھ کی پتیلی کو داہنی ران پر رکھتے تھے
اور سب انگلیوں کو بند رکھتے تھے۔ اور انگوٹھے کے نزدیک جو انگلی ہے اس سے اشارہ کرتے
تھے اور بائیں ہاتھ کی پتیلی کو بائیں ران پر رکھتے تھے۔

امام محمد رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اختیار کیا۔ مؤلف امام محمد رحمہ اللہ کی عبارت اور
ترجمہ ہے۔ بدائع اور نہایہ میں یہ لکھا ہے کہ امام محمدؓ نے کتاب شیخ میں اشارہ کرنے کے لئے تصریح کی ہے اور
وہ اس بارے میں حدیث لائے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے پھر یہ کہا کہ جو
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہم نے بھی وہی اختیار کیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ہمارا یہی قول ہے۔

ذخیرہ اور شرح زاد ہی میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ پھر یہ کہا کہ جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ
علیہ وسلم نے کیا ہم نے بھی وہی کیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور میرا یہی قول ہے۔ کفایہ اور تائید خانی میں امام محمد کی روایت
سے یہ حدیث ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ پھر یہ کہا کہ جو
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ معنایہ میں یہی قول لکھا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب شیخ میں اس مسئلہ کی تصریح کی ہے۔
اس بارہ میں حدیث لائے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کرتے تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ اور ابن السکیت
بھی اپنے صحاح میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصْبِحُ أَشَدَّ حَلِي الشَّيْطَانِ مِنَ الْخَوْدِ
یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انگلی سے اشارہ کرنا لوہے سے زیادہ شیطان پر سخت گداز ہے

اور حدیث کی کتابوں میں شافعی مذہب کے اماموں کی جو روایتیں ہیں وہ قریب متواتر ہونے کے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم
عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ:-

جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تھے تو داہنے ہاتھ کو داہنی ران پر رکھتے تھے اور بائیں ہاتھ کو
بائیں ران پر رکھتے تھے۔ اور کھم کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ اور انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھتے
تھے۔

عبد الرزاق نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
کہ پیغمبرؐ کے ستر جڑ ہیں ایک جڑ سحری کھانے میں دیکر کرنا ہے اور دوسرا جڑ افطار میں جلدی کرنا ہے اور
یہ بھی ایک جڑ ہے انگلی سے نماز میں اشارہ کرنا ہے۔
حاکم نے عقبہ بن عامرؓ سے روایت کی ہے کہ:-

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں اشارہ کرتا ہے تو ہر اشارہ کے عوض میں اس
نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر ایک انگلی کے مقابلہ میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔
اشارہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس مختصر میں ان کی گنجائش نہیں، اس کے حال پر افسوس ہے جو اشارہ نہیں
کرتا اور ان فضیلتوں سے محروم رہتا ہے۔

دوسری فصل

فقد کی روایتوں کے بیان میں جو اشارہ کے بارے میں ہیں، یہاں وہ روایتیں حنفی
مذہب کی معتبر کتابوں سے لکھی جاتی ہیں۔ ابن ہمام نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ

اشارہ کو منع کرنا عقل اور نقل کے خلاف ہے، ملقط میں لکھا ہے کہ اشارہ کرنے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف نہیں۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بلا اختلاف علماء کرام سے ثابت ہے کہ التبیات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت اشارہ کرنا چاہیے
کفایہ میں مذکور ہے کہ علامہ نجم الدین زاہدی کا یہ قول ہے کہ بالاتفاق اس بارے میں ہمارے اصحاب سے روایتیں ثابت
ہیں کہ اشارہ کرنا سنت ہے اور علماء کو فخر اور علماء مدینہ کا بھی یہی قول ہے اور اشارہ کرنے کے بارے میں بہت اخبار اور آثار
ہیں تو ان پر عمل کرنا بہتر ہے یعنی اشارہ کرنا چاہیے۔ امام ابن ہمام نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور صاحب کفایہ کا بھی یہ قول ہے
اور حنفی چلیبی نے تحفۃ المبتدی میں لکھا ہے اور شیخ شمس نے شرح نقایہ میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت اشارہ
کرنا بہتر ہے انگلیوں کو بند کر کے اشارہ کرے تاکہ دونوں طریق پر عمل ہو جائے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنی امالی میں لکھا ہے
اور حنفی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی کو بند کر کے اور درمیان کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ کرے اور کھم کی انگلی سے اشارہ کرے
شرح وقایہ میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء کرام کے نزدیک اسی طور سے اشارہ کرنا ثابت ہے۔ صاحب ہدایہ نے مختار النور
میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت اشارہ کرنا بہتر ہے اور فیہ المصلیٰ میں یہ لکھا ہے کہ جب پڑھے اشہد ان لا الہ الا
لاہ و اشہد ان محمداً عبداً و رسولاً، تو کھم کی انگلی سے اشارہ کرے۔

تیسری فصل

ان لوگوں کی دلیلوں کے مطابق میں جو اشارہ کرنے کو منع کرتے ہیں، اور یہ فضل ان لوگوں کی دلیلوں کے جواب میں بھی ہے۔ بعض علماء کرام نے جو یہ کہا ہے کہ اشارہ کرنا بہتر ہے اور ان کا یہ قول ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے اس واسطے کہ نماز کی بنا سکون اور وقار ہے اور اشارہ کرنے میں سکون اور وقار نہیں رہتا اس کا جواب یہ ہے کہ:-

یہ دلیل کوئی آیت نہیں اور نہ حدیث اور نہ اجماع ہے بلکہ قیاس ہے جب کسی مسئلہ میں حدیث موجود نہ ہو اس مسئلہ میں اس حدیث کے خلاف قیاس اور اجماع باطل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جس نے اشارہ کو منع کیا اس کو صحیح نہیں نہ پہنچیں اور اس نے حنفی مذہب کے فقہ کی دوایتوں کو نہ جانا۔ درجہ جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بارے میں یہ کہے کہ یہ فعل کون اور وقار کے خلاف ہے خصوصاً وہ نماز کے کسی فعل کے بارے میں ایسا کہے۔ تو وہ شخص بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک کافر ہے چاہے یا نہ ہو۔

صلوٰۃ معصومی میں لکھا ہے کہ اشارہ کرنا علماء متقدمین کی سنت ہے۔ علماء متاخرین نے آخر میں اشارہ کرنے سے منع کیا۔ اس واسطے اشارہ کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ علماء متاخرین نے اشارہ کرنے کو اس واسطے منع کیا ہے کہ علماء متقدمین نے رافضیوں کا یہ قول اختیار کیا ہے کہ اشارہ کرنا چاہیئے۔

پہلی بات جو یہ ہے کہ علماء متاخرین نے اشارہ کرنے کو منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل حضرت امام اعظم کے اصول کے خلاف ہے اس واسطے کہ یہ دلیل قیاس ہے۔ اور جب حدیث صحیحہ جو موجود ہو تو اس کے خلاف قیاس اور اجماع باطل ہے۔

دوسری بات یعنی علماء متقدمین کا قول منسوخ ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی حکم منسوخ ہو۔

تیسری بات یعنی یہ کہ علماء متقدمین نے رافضیوں کا یہ قول اختیار کیا تھا کہ اشارہ کرنا چاہیئے اس واسطے علماء متاخرین نے اشارہ کرنے کو منع کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رافضیوں کی مخالفت ان کی بدعتوں میں چاہیئے۔ رافضیوں کا جو یہ فعل فی الواقع سنت ہے اس میں رافضیوں کی مخالفت نہ کرنا چاہیئے اس واسطے کہ جب رافضیوں کی مخالفت کے لحاظ سے کوئی سنت ادا نہ کی جائے گی تو ہمیں مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ کونچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور بسم اللہ سے کام کو شروع کرتے ہیں اور دلہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اور بائیں ہاتھ سے استیجاد کرتے ہیں اور رافضیوں کے ان افعال میں درود بھیجنا، بسم اللہ کہنا، حمد و ثنا کرنا۔ وضو میں پے پیچے بدن کو دھونا اور ناخن کٹوانا اور بغل کے بال منڈوانا اور زیر ناف بال منڈونا اگر اس شخص سے کہ رافضیوں کی مخالفت ہو تو سنتوں کو چھوڑنا ضروری ہو تو منیوں کو چاہیئے کہ اس خیال سے کہ رافضیوں کی مخالفت ہو تو اکثر ان سنتوں کو ترک کر دیں جو عبادت اور عبادت کے متعلق ہیں اور اس بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو جائز سمجھیں اور پھر اپنے کو سنی کہیں اور یہ صرف شیطان کا فریب اور تعصب ہے۔

میں میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کے قول میں ثابت ہو تا ہے کہ اشارہ کرنا سنت ہے

وایسا ہی دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے اگر وہ سب ہم یہاں ذکر کریں تو بات طویل ہو جائے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کی جہالت اور تعصب نفسانی ہے جو دلیل یا کسی کے گمان کی بناء پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور امام کے خلاف مذہب کوئی مسئلہ اختیار کریں اور باوجود اس کے اپنے کو سنی سمجھیں۔ یہی وہ ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے اور رافضی وہ ہے جو سنت کو ترک کرتا ہے اور امام کے خلاف مذہب اس کا عمل ہے۔ لہذا رسالہ عبدالعزیز عفا اللہ عنہ نے لکھا تمام ہوا رسالہ جو اس بارے میں ہے کہ نمازیں جب التیحات پڑھے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا چاہیئے۔

سوال : کیا نمازیں التیحات میں کلمہ کی انگلی اٹھانا منسوخ ہے ؟
جواب : رفع سابع نمازیں سنت ہے یعنی التیحات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وقت انگشت شہادت اٹھانا سنت ہے اور یہ علماء حنفیہ کے نزدیک بھی سنت ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تہذیب میں ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں پورے طور پر روایات نقل کی ہیں۔ اس کی عبارت یہاں نقل کی جاتی ہے۔ اور وہ عبارت یہ ہے

مَرَقَعَهَا إِلَى الْقَبْلِ لَعَدِيْثٍ سَدَاةُ الْبَيْهَقِيِّ وَانْ يَتَوَيَّ بِسُجُودِهَا التَّوْحِيْدَ وَالْاِخْلَاصَ لِحَدِيْثٍ فِيْهِ سَدَاةُ الْبَيْهَقِيِّ وَانْ لَا يَجُوْزُ بَصَرُهُ اَشَارَتَهُ لَا تَبَاعِ الْمَرْدِيْ وَانْ يَخْتَصِمُ الرُّفْعَ بِقَوْلِهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ كَمَا فِي رَوَايَةِ مُسْلِمٍ وَانْ يَسْتَمِرَّ عَلَى الرُّفْعِ اِلَى اَخْرِ التَّشَهُّدِ كَمَا قَالَهُ الْبَعْضُ وَاحْتَرَضَ بِهِ عَنْ قَوْلِ جَمْعٍ بَانَ اَلَا اِلٰهَ اَعْدَدَتْهَا اَنْتَهِى وَالْاَوَّلُ هُوَ الْمَعْمُوْلُ لِاَنَّ الْاِعَادَةَ يُحْتَاجُ رَوَايَةً۔

ترجمہ : یعنی اور منسوخ ہے یہ کہ اٹھائی جائے انگشت شہادت قبلہ کی جانب اور یہ حکم حدیث سے ثابت ہے۔ روایت کیا اس حدیث کو بیہقی نے اور منسوخ ہے کہ جب انگشت شہادت اٹھائی جائے تو نیت توحید اور اخلاص کی کرے اور یہ حکم بھی حدیث سے ثابت ہے اور یہ حدیث بھی بیہقی نے روایت کی ہے اور منسوخ یہ ہے کہ تجاؤ نہ کرے نظر مصلیٰ کی اس کے اشارہ سے تاکہ حدیث کی اتباع ہو۔ اور خاص اس وقت انگشت شہادت کو اٹھائے جب لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور ایسا ہی مسلم کی روایت میں ہے اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ آخر تشہد تک انگلی اٹھائے ہے اور یہ احتراز ہے ان لوگوں کے قول سے جو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب تشہد سے فارغ ہو تو پھر دوبارہ انگلی اٹھائے اور عمل اول قول پر ہے اس واسطے کہ اس حکم کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ کسی روایت سے ثابت ہو کہ

تشہد سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ انگلی اٹھانا چاہیئے۔
سوال : نمازیں جب لوگ التیحات میں عبودہ و رسولہ پڑھتے ہیں تو داہنے ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہیں

دائیں موجود ہیں وہ آیت اور دعا یہ ہے۔

إِنِّي دَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَأَعْفِنِي لَا تَجْعَلْ لِي جُعْيًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَأَمْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ لِيكَ وَسَعْدَتِكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدِكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَالْيَدُ بِيَاكَ تَرَكْتُ وَتَعَالَيْتُ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔

ترجمہ : میں نے متوجہ کیا اپنا منہ اس ذات پاک کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ دراصل ایک میں توحید کرنے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں، بے شک میری نماز اور میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جو سب جہان کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھ کو اس توحید کا حکم کیا گیا اور میں اول مسلمانوں میں سے ہوں۔ لمے پروردگار تو بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا تو میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ گناہوں کے بخشنے والا تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں اور بہترین خصلتوں کے لئے مجھ کو توبہ ہدایت کر۔ بہترین اخلاق کے لئے تیرے سوا کوئی دوسرا ہدایت نہیں کرتا میں حاضر ہوں تیرے حکم کی تعمیل کے واسطے اور تیرے حکم کی تعمیل میں مدد کرنے کے لئے۔ سب بہتر امور تیرے اختیار میں ہیں۔ اور بُرائی تجھ میں نہیں۔ میں تیرے حکم سے ہوا۔ اور تیری طرف متوجہ ہوں اور تُو صاحب برکت ہے۔ اور تو برتر ہے۔ میں تجھ سے ہی بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔

سوال : تسبیح کے مخاطب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں تو یہ حکم عام کیسے ہوا۔

جواب : تسبیح کی حدیث میں مخاطب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اصول کا مسئلہ ہے کہ جو حکم ایک شخص کے لئے ہو۔ وہ حکم سب کے لئے ہوتا ہے۔ بشرطیکہ کوئی دلیل تخصیص کی موجود نہ ہو۔ چنانچہ ابوالیسر کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے :-

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ۔ ترجمہ : یعنی نیکیاں بُرائیوں کو دفع کرتی ہیں۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے جو اس پر عمل کرے سب کے حق میں اس آیت کی فضیلت عام طور پر ثابت ہے۔

سوال : اکثر لوگ صبح کی نماز کے بعد سلام علیک کرتے ہیں یہ سنت ہے یا نہیں؟

جواب : ہمیشہ اس کا التزام کر لینا بدعت ہے۔

سوال : تہجد کی نماز کا وقت، شب بیدار کس وقت نماز تہجد پڑھے؟

جواب : تہجد کے اول وقت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختلاف کیا تھا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہما کے مذہب کی تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کا اول وقت عشا کے بعد سو کرنے کے لئے ہے اس بارے میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف میں موجود ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ۔ ترجمہ : یعنی رات کو تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ ادا کیجیے۔

لغت میں تہجد کے معنی یہ ہیں کہ سونے کے وقت معمول میں نیند ترک کرنا۔ اس قول میں شبہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام رات بیدار رہے تو لازم آتا ہے کہ اس کو تہجد کا وقت نہ ملے۔ بعض لوگوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مذہب کی توجیہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر عشاء کے بعد سوئے تو جب نیند سے اٹھے تو وہی وقت تہجد کا اول وقت ہوگا۔ اور اگر نہ سوئے تو جب اس کے سونے کا معمول لا وقت گزر جائے تو تہجد کا اول وقت ہو جائے گا۔ اس بارے میں بہتر دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْ تَسْمَعُ رَسْمًا لِّلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَشْهَدُ إِلَى السَّجْدِ

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رات میں ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی نماز پڑھی ہے حتیٰ کہ کبھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترکی نماز سحر کے وقت بھی پڑھی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اوترہ کے لفظ سے تہجد کا وقت مراد نہیں بلکہ ترکی نماز مراد ہے اس کا وقت بالاتفاق عشاء کے بعد ہے چنانچہ اکثر صحابہ کرام اور ائمہ عظام کے نزدیک یہی مذہب مختار ہے اور سالکان طریق عبادت کا اسی پر عمل ہے کہ تہجد کا اول وقت آدمی رات کے بعد ہو جائے خواہ اس کے قبل سوئے یا نہ سوئے۔ اور اکثر احادیث سے اس وقت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت یہی ہے مثلاً

أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ جَوْثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ۔ ترجمہ : یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

پوچھا گیا کہ کون بہتر ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا افضل ہے جو آخری شب میں کی جائے۔۔۔

اور یہ بھی بالاتفاق ثابت ہے کہ عشا کی تاخیر یا کراہت آدمی رات تک جائز ہے اور اس پر بھی علماء کرام کا اتفاق ہے کہ تہجد کی نماز عشاء کے توابع سے نہیں تو ضرور ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

سوال : از غلام علی شام صاحب

حضرت سلامت : السلام علیکم ورحمۃ اللہ

قرار تصویر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے تو شرع میں یہ حکم کس واسطے ہوا کہ کعبہ شریف کی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس واسطے کہ اس طور سے نماز پڑھنے میں بھی قریب طواف نماز پڑھنے کی مشابہت پائی جاتی ہے اور یہ حکم ہے کہ حجر اسود کو انبیاء علیہم السلام نے بوسہ دیا۔ تو حجر اسود کی نسبت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہے اور مقام ابراہیم علیہ السلام کا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انوارِ خلعت کا اثر مقام ابراہیم میں ہو۔ اور کعبہ شریف کی دیوار کی طرف انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ علیہم السلام نے طواف کیا ہے اور اس طرح سے وہ محل درود و برکات ہے تو اس واسطے نمازیں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم صادر ہوا۔ لیکن ہمارا خدا شہ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا کس واسطے جائز ہوا۔ بینوا و تعجبوا

جواب : اصل حقیقت یہ ہے کہ کعبہ شریف قبلہ ہے۔ اس واسطے کہ بیت اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہے۔ اس امر کا لحاظ نہیں کر کے نبیاء و سابقین علیہم السلام نے اس کا طواف کیا اور اسی وجہ سے شرعی حکم ہے کہ اگر کعبہ شریف کی دیوار منہدم ہو جائے۔ نفوذ باللہ من ذلک

جیسا کہ حجاج کے وقت میں وقوع میں آیا یا حجرِ اسود وہاں سے دور کر دیا جائے۔ جیسا کہ قرامطہ کے وقت میں آیا یا مقام ابراہیم دور کر دیا جائے۔ تو کعبہ کی فضا کے بارے میں قبلہ کا حکم برقرار رہے گا۔ کعبہ شریف کا قبلہ ٹاس کی اینٹ اور کروی اور چھری موقوف نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کعبہ شریف کی دیوار، مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کی طرف جو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو اس میں کچھ لحاظ نہیں کہ کسی نبی کا وطن کا قدم پڑا۔ اور انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ اور اولیاء کرام نے اس کا طواف کیا۔ اور انبیاء علیہم السلام نے حجرِ اسود کو بوسہ دیا۔ بلکہ صرف یہی لحاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کعبہ شریف کی نسبت ہے تو اس واسطے کعبہ شریف اور مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں شرک کا گمان نہیں ہو سکتا۔ بخلاف قبور انبیاء علیہم السلام اور قبور اولیاء کرام اور بخلاف بزرگوں کی تصویروں کے صاف ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی نسبت ان بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جن کی وہ قریا تصویر ہے اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بہتر جانتے ہیں۔ ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی نسبت بزرگوں کے ساتھ ہے اس واسطے یہ چیزیں متبرک ہیں اور ان کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے تو کعبہ شریف اور حجرِ اسود اور مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور قبور انبیاء کرام اور اولیاء کرام یا بزرگوں کی تصویروں کی طرف جو بعض لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان دونوں دونوں میں جو فرق ہے۔ وہ اب ظاہر ہوا۔ مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے سوا کسی دوسرے امر کا لحاظ نہیں۔ اور کسی کو امام بنانا دوسری چیز ہے اور کسی کو سجدہ کرنا دوسری چیز ہے اور یہ بھی صرف متبع ہے کہ مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے واجب نہیں۔ حتیٰ کہ مسجد حرام میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے جس جگہ چاہے نماز پڑھے۔ نماز درست ہو جائے گی۔ جیسا کہ کعبہ شریف کے حق میں ثابت ہے بیت اللہ ہے۔ اسی طرح حجرِ اسود کے حق میں بھی وارد ہے :-

الحجر لا سود یحییٰ اللہ فی الارض۔ ترجمہ : یعنی حجرِ اسود گویا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے زمین میں۔

تو حجرِ اسود کو چونا گویا بمنزلہ خدا کی دست بوسی ہے اس کی عظمت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کی نسبت خدا کے ہاتھ سے ہے تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ معلوم ہوئی۔ البتہ اس نسبت کے ثبوت کے لئے نص صریح متواتر چاہیے۔ اور کعبہ شریف اور بیت المقدس کے بارے میں اس نسبت کے ثبوت کے لئے نص صریح

اور اب کوئی ایسی چیز جہاں میں نہیں جس کی نسبت بلا واسطہ حضرت حق کے ساتھ ہو۔ سو افضاء و حجرِ معلق کے اور پیسوخ ہے اور سو افضاء کعبہ شریف کے کبریا برقرار ہے اور باقی چیزوں کی طرف سجدہ کرنا بعض اشخاص بہتر جانتے ہیں اور وہ چیزیں تصاویر اور مجاہد سلاطین کے قبیل سے ہیں۔ تو ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی طرف ہے بہر کیف دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ ذرا غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے اور تفسیر فتح العزیز میں پارہ الم کے آخر میں یہ جو آیت ہے :-

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ ابْنِ إِسْرٰہٖمَ وَاسْمٰعِیلَ اَنْ يَّطَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِیْنَ

اس آیت کی تفسیر میں یہ مسئلہ مذکور ہے اور شروع پارہ سیکول میں جو آیت ہے :-

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرُوعُ وَالْمَعْبُودُ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ

اس آیت کی تفسیر میں بھی تفسیر فتح العزیز میں یہ مسئلہ مذکور ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تاکہ اسرار عجیبہ ظاہر ہوں اس قدر خیال کرنا یہ اشکال دفع کرنے کے لئے کافی اور شافی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور حجرِ اسود کو بوسہ دیا ہے تو ان کے نزدیک ان دونوں چیزوں کی عظمت کس وجہ سے ثابت تھی اگر یہ وجہ تھی تھی کہ ہر نبی کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے سابق کے نبی نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور حجرِ اسود کو بوسہ دیا تو یہ لازم آئے گا۔ کہ انبیاء کرام میں تسلسل ہوا اور کعبہ شریف قدیم ہوا اور حادث ہوا اور انبیاء کرام کو صرف یہ خیال ہوا کہ کعبہ شریف اور حجرِ اسود کی نسبت خدا کے ساتھ ہے اس وجہ سے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور حجرِ اسود کو چومنے کا حکم ہے تو اب بھی وہی علت موجود ہے۔

خلاصہ یہ کہ کعبہ شریف اور حجرِ اسود کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس واسطے کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہے اور حجرِ اسود کو بوسہ دینے کا حکم ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں اور قبور انبیاء علیہم السلام اور قبور اولیاء کرام کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں۔ اس واسطے ان چیزوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ والسلام والا کرام

سوال : قبرستان میں نماز پڑھنا کیسا ہے ؟

جواب : حدیث میں وارد ہے کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی شرح میں جو کچھ علماء کرام نے لکھا ہے اس میں بہتر قول یہ ہے کہ اس میں ایک طرح کی مشابہت کفار کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہ مشابہت جمادات کو سجدہ کرنے میں ہوتی ہے اس سبب سے یہ حکم ضروری ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے خفیہ کی کتب فقہ میں لکھا ہے کہ :-

اگر قرب نمازی کے سامنے ہو تو یہ زیادہ مکروہ ہے اور اگر قبر دائیں یا بائیں جانب ہو تو اس سے کم مکروہ ہے

اور اگر قرب نمازی کے پیچھے ہو تو یہ اس سے بھی کم مکروہ ہے

یہی قول اصح ہے اور علماء کرام کا اسی پر عمل ہے۔ شافعیہ کے فقہانے لکھا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا وجہ سے مکروہ ہے کہ وہ نجاست کی جگہ ہے یہ صحیح نہیں؟

سوال : صلوٰۃ وسطیٰ کون نماز ہے اور اگر بالفرض کوئی ایک ہی نماز صلوٰۃ الوسطیٰ ہے اور چار نماز باقی نہ باقی ہیں تو ان کے بارے میں کامل تصدیق نہ رہی۔ (از سوالات ام شاہ خان)

جواب : صلوٰۃ وسطیٰ کے بارے میں سات قول ہیں۔ پانچ قول یہ ہیں کہ نماز بیچگانہ سے ہر ایک صلوٰۃ الوسطیٰ ہے۔ اور تین میں اختلاف ہے کسی نے کسی ایک نماز کو صلوٰۃ الوسطیٰ کہا ہے اور کسی نے دوسری نماز کو صلوٰۃ الوسطیٰ کہا ہے اور چھٹا قول یہی ہے کہ مجموعہ پنج وقتہ نماز صلوٰۃ الوسطیٰ ہے۔ ساتواں قول یہ ہے کہ جس طرح ساعت جمعہم ہے کہ میں مزدور دعا قبول ہوتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس شب قدر اور اسمِ عظمِ مبہم ہے۔ اسی طرح صلوٰۃ الوسطیٰ بھی مبہم ہے اور صبح اور اربعہ یہ قول ہے کہ صلوٰۃ الوسطیٰ عصر کی نماز ہے لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ باقی چار نماز کے لئے تاکید کم ہے۔ اس واسطے کہ صلوٰۃ الوسطیٰ کی زیادہ تاکید بنفس اس کے نہیں بلکہ زیادہ تاکید محافظتِ آداب و قاعدہ میں ہے مثلاً وقتِ مستحبِ ہرمت و مسجد و اسبابِ وضو و مسواک اور اذان و اقامت اور مزید اطمینان و کثرتِ اذکار یعنی صلوٰۃ الوسطیٰ میں ان امور میں زیادہ لحاظ ہونا چاہیے صلوٰۃ الوسطیٰ کی زیادہ تاکید اس قبیل سے ہے کہ جس طرح افضل میں زیادہ فضیلت ہوتی ہے بہ نسبت فاضل کے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فاضل میں فضیلت نہ ہو بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ فاضل میں بھی فضیلت ہے۔ لیکن افضل میں زیادہ فضیلت ہے اور صلوٰۃ الوسطیٰ کی زیادہ تاکید اس قبیل سے نہیں کہ جیسے زیادہ فضیلت فاضل میں ہوتی ہے باعتبار ناقص اس میں شک نہیں کہ اس قدر تفاوت جو افضل اور فاضل میں ہوتا ہے وہ یہاں ثابت ہے۔ واللہ اعلم

عورتوں کے لئے نماز کے احکام

سوال : عورتوں کے لئے نماز کے خصوصی احکام بیان فرمائیے؟

جواب : نماز کے احکام جو مردوں کے لئے ہیں وہی عورتوں کے واسطے بھی ہیں۔ صرف چند امور میں فرق ہے

۱۔ اول یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنا تمام بدن ایسے کپڑے سے چھپائیں کہ بدن یا بال کارنگ معلوم نہ ہو۔ اگر عورتیں ایسے باریک کپڑے سے بدن چھپائیں کہ بدن یا بال کارنگ معلوم ہو تو بدن کا چھپانا ثابت نہ ہوگا۔ اور نماز صحیح نہ ہوگی۔ جس قدر کامل طور سے بدن چھپایا جائے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھوں اور پاؤں کو بھی چھپانا بہتر ہے۔ اور امتیاطاً یہ چاہیے کہ تا آسمان عورت اپنے دونوں قدم اور دونوں ہاتھوں کو چھپائے۔

دکے لیکن منہ ایسا نہ چھپائے کہ نگاہِ سجدہ کی جگہ پر نہ پڑے کہ سجدہ کی جگہ نظر نہ آئے۔

دوسرے یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ اذان اور تکبیر نہ کہیں۔ عورتوں کے حق میں یہی سنت ہے کہ بغیر اذان اور تکبیر کے نماز پڑھیں۔

تیسرے یہ کہ نماز شروع کرنے کے وقت عورتیں جب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائیں۔ بلکہ دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں زیادہ بلند نہ کریں۔

چوتھے یہ کہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے نہ باندھیں بلکہ پستان کے نیچے رکھیں۔

پانچویں یہ کہ بلند آواز سے کسی وقت کی نماز میں قرأت نہ پڑھیں اور نہ تکبیر کو بلند آواز سے کہیں یہ سب آہستہ آہستہ کہیں کسی جگہ آواز بلند نہ کریں سلام بھی آہستہ کہیں۔

چھٹے یہ کہ سب نمازیں بیٹھیں خواہ سجدہ کے واسطے خواہ التیحات پڑھنے کے لئے تو مردوں کی طرح بائیں پاؤں پر نہ بیٹھیں بلکہ عورتوں کے لئے یہ حکم ہے کہ دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال دیں اور بائیں ٹھرن پر بیٹھیں۔

ساتویں یہ کہ سجدہ میں ٹھرن کو بلند نہ کریں بلکہ سجدہ میں شکم رانوں سے ملا رہنا چاہیے اور ایسی حالت میں یہ مرد ہے کہ زانو سے سر ملا ہے گا۔ مردوں کی طرح زانو سے سر جدا نہ ہے گا۔ فقط

سوال : بوقتِ فجر دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض ہیں اور بوقتِ ظہر چار رکعت سنت اور چار رکعت فرض ہیں اور دو رکعت سنت ہے اور بوقتِ عصر چار رکعت فرض ہے اور بوقتِ مغرب تین رکعت فرض ہے اور دو رکعت سنت ہے اور بوقتِ عشاء چار رکعت فرض ہے اور دو رکعت سنت ہے اور تین رکعت وتر ہے یہ سب

میں پڑھنا ہوں اس کے سوا پانچ وقت میں کون کون نماز کس کس وقت پر پڑھنا ضروری ہے ارشاد ہو۔

جواب : فرض اور سنت منوکہ اسی قدر ہے اور اگر جو کے تو چار رکعت نماز ایک سلام سے نوال آفتاب تک بعد اور نماز ظہر کے قبل ادا کرنا چاہیے یہ سنو کہ ہے اور چار رکعت نماز فرض عصر کے قبل مستحب ہے اور نماز مغرب اور

عشاء کے درمیان صلوٰۃ الاقواہین ہے اور یہ بھی مستحب ہے یہ نماز چھ رکعت بھی ثابت ہے اور میں رکعت بھی ثابت ہے جس قدر جو کے ادا کرنا چاہیے۔ اور نماز اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے ایک پہر دن آنے تک رہتا ہے۔ اور چاشت کی نماز کا وقت ایک پہر دن گذرنے کے بعد سے قریب زوال تک رہتا ہے اور تہجد کی نماز اور گدات کے بعد سے صبح صادق تک ادا کرنا چاہیے۔ اور اشراق کی نماز دو رکعت ہے اور چار رکعت بھی ثابت ہے۔ اور

باشت کی نماز چار رکعت اور تہجد کی نماز دو رکعت سے بارہ رکعت تک ہے۔ یہ نماز بطور تراویح کے پڑھنا چاہیے اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے اور چار رکعت کے بعد بیچ اور تہلیل پڑھنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا تراویح پڑھنا

کرنا چاہیے۔

سوال : نماز تراویح کی تفصیل بیان فرمائیے؟

جواب : نماز تراویح کا بیان اکثر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ نماز تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی ہے اور بعض فقہاء و کرام نے لکھا ہے کہ نماز تراویح سنت حضرت عمرؓ کی ہے اور فتاویٰ میں اس مسئلہ میں بہت فروغ ملے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ نماز تہجد کی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ ادا کی اور بخاری میں تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں بات میں بعد نماز عشاء کے گیارہ رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کی۔ البتہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے اور وہ حدیث بھی کئی کئی ضعف سے ہے کہ رمضان میں میں رکعت نماز بھی ثابت ہے اور نہیں معلوم ہوا کہ غلط ہے یا نہیں نے یہ نماز پڑھی ہے بلکہ روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمرؓ تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا :-

لَعَنَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَتَّبَعُهَا خَيْرٌ مِنَ الَّتِي تَعْقُبُهَا بَعْدَهَا۔ ترجمہ: یعنی یہ کیا خوب بدعت ہے جس سے غافل ہو کر تم سوہتے ہو وہ بہتر ہے اس سے جس کے لئے تم کھڑے ہوتے ہو؟

سوال: تراویح اور ماہ رمضان کی فضیلت بیان فرمائیے؟

جواب: یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ تراویح کے بارے میں یہ حدیث صحیح رہے کہ :-

مَا كَانَ يَبْتَغِي فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدٍ عَشْرَةَ رَكْعَةً۔ ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایسا یہ بھی احادیث صحیحہ میں کہ :-

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ رَدَاهُ مُبْلً، وَعَنْهَا كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْبَبَ لَيْلَتَهُ وَلَقِظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ الْمَرْءُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ ثَمَنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ إِلَى بَعْضِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُتِلْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسَ وَعِشْرِينَ إِلَى النِّصْفِ اللَّيْلِ ثَلَاثًا مَعَهُ لَيْلَةً سِتَّةَ عَشْرِينَ حَتَّى طَلَعَتِ الْفَجْرُ الْكَارِحُ أَمَى السُّحُودُ

یعنی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے تھے عبادت میں رمضان میں اس قدر زیادہ کہ اس قدر محنت عبادت میں رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں نہ فرماتے تھے۔ روایت کی اس حدیث کو مسلم نے اور یہ بھی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جب عشرہ آخر رمضان المبارک کا ہوتا تھا تو اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرتے تھے رات کو یعنی زیادہ شب بیداری عبادت میں فرماتے تھے۔ اور اپنے اہل کو جگاتے اور عبادت میں نہایت محنت کرتے تھے۔ اور ازار باندھ لیتے تھے یعنی اعتکاف کی وجہ سے وہی سے پرہیز فرماتے تھے۔

روایت کی اس حدیث کو بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور نسائی نے۔ اور روایت ہے نعمان بن بشیر سے کہ کہا انہوں نے کہ کھڑے ہوئے ہم لوگ نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں تیسویں رات کو شروع رات میں تنہائی رات تک۔ پھر کھڑے ہوئے ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تیسویں رات کو اس قدر دیر تک کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ ہم لوگ فلاح یعنی سحری آج نہ کھائیں گے؟ یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔

اور ان احادیث سے ملاحظہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں دوسرے مہینوں سے زیادہ نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ باعتبار رکعات کے بھی زیادہ نماز پڑھتے تھے۔ اور باعتبار خشوع اور خضوع کے بھی زیادہ وہیں نماز پڑھتے تھے۔ اور نماز میں قرأت بھی زیادہ کرتے تھے۔ اور ان احادیث کے قبل جو روایت مذکور ہوئی ہے اس سے بظاہر گمان ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں سے زیادہ نماز پڑھتے تھے تو ان احادیث میں اور اس سابق روایت میں تطبیق اس طور پر دی جاتی ہے کہ وہ ایک روایت صرف نماز تہجد کے بارے میں ہے کہ رمضان شریف اور رمضان شریف کے سوا ہر مہینہ میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر مہینہ میں رمضان شریف ہو یا دوسرا مہینہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا کہ نماز تہجد مع نماز وتر کے گیارہ رکعت پڑھتے تھے۔ یعنی آٹھ رکعت نماز تہجد کی اور تین رکعت نماز وتر کی پڑھا کرتے تھے۔ اور بارہ رکعت تہجد کی نماز پڑھنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ امر کہ وہ ایک روایت سابق تہجد کے بارے میں ہے تو اس امر کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابوسلمہؓ ہیں۔ اور ابوسلمہؓ نے اس روایت کے آخر میں کہا ہے :-

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقْتَامُ قَبْلَ أَنْ تَوْبِتَ؟

قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عِشِّي ثَلَاثَانِ دَلَايِمًا قَلِيلِي، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

ترجمہ: یعنی اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ سوتے ہیں قبل ادا کرنے نماز وتر کے تو فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لے عائشہؓ میری دو ٹونگیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں ہوتا ہے۔ روایت کیا اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے۔

تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ حدیث نماز تہجد کے بارے میں ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز تہجد اور وتر آخر شب میں نیند سے اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور کوئی دوسری نماز سوا تہجد اور وتر کے ثابت نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں نیند سے اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہؓ نے نماز تہجد کے بارے میں فرمایا کہ آپ بعد نماز تہجد کے بھی قبل وتر کی نماز ادا کرنے کے سوتے نہیں۔ یعنی حضرت عائشہؓ کا یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وتر کی نماز قضا ہو جائے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جواب میں فرمایا کہ صرف میری آنکھ سوتی ہے میرا دل بیدار رہتا ہے۔ یعنی احتمال وتر کے قضا ہو جانے کا نہیں اور

رکعت اور ایک روایت میں گیارہ رکعت ہے اور علامہ سیوطی نے ان دونوں روایت میں اس طور پر تطبیق دی ہے کہ مشہور یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد آٹھ رکعت اور نماز وتر تین رکعت جملہ گیارہ رکعت نماز بوقت تہجد پڑھا کرتے تھے۔

تو اس خیال سے کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں نماز رات میں پڑھی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام پہلے آٹھ رکعت تراویح پڑھتے تھے تو پھر جب صحابہ کرام رنہ کے نزدیک یقیناً ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں اس سے زیادہ نماز پڑھتے تھے یعنی تراویح کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں رکعت پڑھتے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام رنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فعل اختیار کیا گیا کہ تراویح کی نماز میں رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور تراویح کی بیس رکعت ہونے پر صحابہ کا اجماع ثابت ہے تو یہ امر بھی ضروریات دین سے ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تراویح کی نماز بیس رکعت ہے اور اسی پر عیسٰی کہنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے فقہاء کرام اس بارے میں نہایت تاکید کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں رکعت پڑھنا چاہیے۔ اور اکثر اہل امور شریعت ہیں کہ ان کے بارے میں جس قدر شرفا ہے وہ پہلے معلوم نہ تھی۔ وہ تاکید اجماع سے ثابت ہے اور اجماع بھی شرعی محبت ہے۔ چنانچہ اجماع کا منکر کافر ہے۔ علی الخصوص جس امر پر اجماع ہو اور وہ شعار اصل حق کا ہو جائے۔ اور وہ امر اس کے لئے مایہ الاقیان ہو جائے کہ جو شخص اس اجماع کے موافق عمل کرے وہ اصل حق سے ہے۔ اور جو شخص اس کے خلاف عمل کرے وہ بدعتی ہے۔ تو اس اجماع پر عمل کرنے کے بارے میں نہایت تاکید ہے۔ چنانچہ سنن روا تب پنج وقتی کی تاکید بھی جس قدر زمانہ صحابہ میں تھی۔ اس سے زیادہ تاکید روایات سے بعد زمانہ صحابہ کے ثابت ہوئی۔ اور یہ امر اس پڑھا رہے جس نے اس بارے میں روایات کی جستجو کی اور بیس رکعت تراویح کی نماز ہونے کے لئے اور بھی وجہ ترجیح ہیں۔ جملہ اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں صلوٰۃ اللیل کو اس سے مراد تہجد مع وتر ہے گیارہ رکعت ثابت ہیں تو رمضان کا زیادہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے گویا وہ نماز دو چند کر دیجی۔

سنن روا تب پنج وقتی کی بھی تعداد رکعت اکثر شافعیہ کے نزدیک دس ہے اور اس کا دو چند بیس رکعات ہیں اور تین رکعت وتر کی اس میں ملائے سے تیس رکعات ہو جاتی ہیں۔ تو بیس رکعات تراویح اور تین رکعات نماز وتر جملہ تیس رکعات ہوئیں۔

بہر حال اس مقام میں قاعدہ کلیہ پر لحاظ فرمانا چاہیے کہ جس وقت امور شریعت سے کسی امر پر اصل حل و عقد کا اجماع اتفاق ہوتا ہے تو اس امر کے بارے میں دلائل اور ماخذ طرق مختلفہ اور سالک متعددہ سے اس وقت کے اصل عصر کے قلوب پر وارد ہوتا ہے اور باعتبار مہیت اجتماعی کے ان دلائل اور ماخذ سے اس امر کے حکم کے بارے میں یقین یا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگ جو اس اجماع کے وقت حاضر نہ تھے جب وہ لوگ اس امر کے ہر ماخذ اور دلیل پر فرداً فرداً نظر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یقین یا ظن غالب نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے حق میں دلیل ہونے کے لئے زمانہ سابق کا اجتماع کافی ہے۔ اور اس اصل سے اکثر مسائل نکلتے ہیں کہ اگر متاخرین چاہیں کہ اجماع کے سوا کوئی

جن روایات میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بیس رکعت تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس نماز سے مراد تراویح کی نماز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کہ اس وقت عرف میں تراویح کی تعمیر قیام رمضان کے ساتھ کرتے تھے۔

اب اس امر کی تحقیق بیان کرتا ہوں کہ قیام رمضان یعنی تراویح میں کس قدر رکعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو روایات صحیحہ مذکورہ میں رکعت کی تعیین نہیں آئی۔ لیکن ان روایات میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں زیادہ نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بیہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مذکور ہے :-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي رَدْفَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ بَعْدَ شَرِيفِ رَكْعَةٍ دِيَوْمَ

ترجمہ : یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بلا جماعت کے بیس رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور وتر پڑھتے تھے ۔

یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے۔ بیہقی نے اس روایت کی تضعیف کی ہے۔ اس بنا پر کہ اس حدیث کے راوی عبد البکر بن ابی شیبہ ہیں۔ حالانکہ البشیر کے نزدیک عبد البکر بن ابی شیبہ میں اس قدر ضعف ثابت نہیں کہ ان کی حدیث قطعیاً متروک کر دیجائے۔ البتہ اگر اس حدیث کے معارض کوئی دوسری حدیث صحیح ہو تو وہ حدیث سا قاطع ہو سکتی اور آپرمان کیا گیا ہے کہ یہ جو بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اس حدیث کے معارض حدیث البوسلرہ کی ہے جو ابوسلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے اور وہ حدیث اوپر مذکور ہوئی ہے تو یہ گمان صحیح نہیں۔ درحقیقت یہ حدیث البوسلرہ کی معارض نہیں۔ تو وہ حدیث جس سے بیس رکعت تراویح کی نماز پڑھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو اوپر مذکور ہے۔ صحیح و سالم ہے۔ قابل عمل ہے اور کیوں اس حدیث میں شبہ کیا جائے۔ حالانکہ فعل صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ بیہقی نے اپنی کتاب سنن بیہقی میں اس حدیث سے روایت کی ہے :-

عَنِ الثَّابِتِ بْنِ زَيْدٍ رَدْفَ رَمَضَانَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَدْفَ رَمَضَانَ بِعَشْرِينَ رَكْعَةً دَرْدَى مَا لَكَ فِي الْمَشْطَاعِ يَزِيدُ بِنِ سَدَّ مَانَ قَالَتْ كَانَتْ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بِثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ رَدْفَ رَمَضَانَ بِأَحَدِي عَشْرَةَ - ترجمہ : یعنی روایت ہے ثابت بن زید رضی اللہ عنہ سے کہ کہا ثابت بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رمضان شریف میں بیس رکعت اور روایت کی امام مالک نے مؤطا میں یزید بن رومان سے کہ کہا یزید بن رومان نے کہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تیس

یعنی بیس رکعت تراویح اور تین رکعات وتر جملہ تیس رکعت۔

دوسری دلیل ان مسائل کے لئے ثابت کریں تو مختصر ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر ان کو یقین اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان کے نزدیک وہ دلائل محیثت اجتماعی مہیا نہیں ہوتے تو متاخرین کو چاہیئے کہ اس امر میں اپنی رائے کو دخل نہ دیں۔ بلکہ ایسی باتوں پر عمل کریں۔

امام مالک رحمہ سے جو منقول ہے کہ وتر کے سوا چھتیس رکعات پڑھنا چاہیئے اور وہ کہتے ہیں کہ اصل مدینہ کا عمل اس پر تھا تو اصل تاریخ نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکہ معظمہ کے لوگ دو ترویج کے درمیان میں سات شوط طواف کرتے تھے۔ تو چونکہ مدینہ منورہ میں طواف تو ہو نہیں سکتا تھا۔ اس واسطے مدینہ منورہ کے لوگوں نے اختیار کیا کہ دو ترویج کے درمیان چار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کی مجموعی نماز چھتیس رکعات ہو جاتی تھیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا بن قیس سے روایت ہے کہ:-

قَالَ أَحْمَدُ رَكَتُ النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ ابْنُ عَثْمَانَ يُصَلُّونَ بِسِتَا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً دُيُونِ بِلَاثٍ اِنْشَأَ تَرْجَمَهُ اَكْبَادُ وَدُونَ قَيْسٍ لَمْ يَكُنْ يَدْعُو لِيَا لَوْ كُنْ كَوَافِرٍ فِي زَمَانِهِ فِي عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنِ عَثْمَانَ كَمَا كُنْ لَوْ كُنْ رَكَعَتِ نَمَازٍ پڑھتے تھے۔ اور قیس نے وتر کی نماز پڑھتے تھے۔

یہ داؤد بن قیس کی روایت کا ترجمہ ہے اور ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ یافعی رکعتوں کی جو نوافل کے ملائیے سے ہوئی تو یہ ام عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں ہوا۔ یعنی جب وہ مدینہ منورہ میں امیر تھے۔ تو ان کی امارت کے زمانے میں ایسا ملوثا اس واسطے کہ اس وقت عبادت میں لوگوں کی رغبت بہت زیادہ ہو گئی تھی جس قدر عبادت سابق سے ماثور و منقول تھی صرف اس قدر سے ان کو آسودگی نہ ہوتی تھی۔ واللہ اعلم۔

اعمال کے ثواب میں کمی اور زیادتی

سوال: کیا اعمال کے ثواب میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے؟

جواب: بعض صورت میں عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض صورت میں عمل کا ثواب کم ہوتا ہے اس بارے میں ایک عمدہ تحقیق ہے کہ اس سے سارا شبہ دفع ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیق اجمالی طور پر رسالہ السراج الجلیل فی تحقیق التفصیل میں لکھی گئی ہے ملاحظہ ہو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

یہ سات وجوہ ہیں جن کے اعتبار سے کسی شخص کے عمل کا ثواب بہ نسبت دوسرے شخص کے زیادہ ہوتا ہے:-
اول وجہ ماہیت عمل کی ہے یعنی ذات عمل کی ہے مثلاً نماز کا ثواب بہ نسبت دوسرے اعمال کے زیادہ ہے دوسری وجہ مقدار عمل کی ہے مثلاً چار رکعت نماز کا زیادہ ثواب ہے بہ نسبت دو رکعت نماز کے بشرطیکہ

باقی سب وجوہ میں دونوں نماز برابر ہوں

تیسری وجہ کمیت عمل کی ہے۔ یعنی عمل کے حقوق ظاہرہ اور باطنہ کو ادا کرنا اور اس کے آداب اور سنن کی رعایت کرنی اور جو اس بل کے منافی ہوں اور ان سے پرہیز کرنا جیسا تو ربیع اور تقویٰ

چوتھی وجہ عمل کی نیت۔ اور غرض ہے چنانچہ عمل میں جس قدر زیادہ خلوص ہوگا۔ اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا

پانچویں وجہ عمل کا وقت ہے مثلاً شروع اسلام میں جو لوگ اسلام سے شرف ہوئے ان کی فضیلت زیادہ ہے بہ نسبت دوسرے مسلمانوں کے اور مثلاً جو لوگ عسرت کی حالت میں صدقہ دیں تو ان کی فضیلت زیادہ ہے بہ نسبت دوسرے صدقہ دینے والوں کے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے:-

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا يَنْصِفُهُ تَرْجَمَهُ: یعنی جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں سے کوئی شخص بمقدار جبل احد کے سونا خرچ کرے تب بھی وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ صحابہ کے نصف درجے کو بھی پہنچ سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْمُنْجِ وَقَاتِلَ أَوْلِيَاكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكَذَلِكَ فَضَّلْنَا الْهَاشِمِيَّ تَرْجَمَهُ: تم میں سے کوئی اس شخص کے برابر نہیں جس سے عرصہ کیا قبل مسیح ہونے کے اور لڑائی کی۔ وہ لوگ زیادہ ہیں درجہ میں ان لوگوں سے کہ خرچ کیا ان لوگوں نے بعد فتح ہونے کے اور لڑائی کی اور ہر ایک کے لئے اللہ نے بہتر وعدہ کیا ہے۔

چھٹی وجہ عمل کی جگہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
صَلَاةٌ فِي مَجْدِي هَذَا خَيْرٌ ثَلَاثِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي خَيْرِ سِوَايَ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ تَرْجَمَهُ: یعنی ایک نماز کہ اس میری مسجد میں پڑھی جائے بہتر ہے ہزار نماز کے کہ اس کے سوا دوسری جگہ پڑھی جائے۔ سو مسجد حرام کے۔

ساتویں وجہ عمل کرنے والے کی فضیلت کی بنا پر ہے اور اس امر کی بنا پر ہے کہ اس کے ہمراہ عمل کیا جائے مثلاً جو عبادت نبی نے کی ہو یا نبی کے ہمراہ کی گئی ہو، اس کا زیادہ ثواب ہے بہ نسبت اس عبادت کے کہ نبی کے سوا کسی دوسرے نبی نے کی ہو یا نبی کے سوا کسی دوسرے کے ہمراہ کی گئی ہو مثلاً نماز اور ذکر اور روزہ اور صدقہ اور تلاوت وغیرہ کہ نبی نے کی ہو یا نبی کے ہمراہ کی گئی ہو۔ تو اس کا زیادہ ثواب ہے بہ نسبت دوسرے لوگوں کی نماز وغیرہ کے۔

تو معلوم ہوا کہ سات وجوہ ہیں۔ ان اعتبارات سے عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے تو جو عبادت کہ کسی بزرگ نے کی ہو یا جس عبادت میں زیادہ محنت کی گئی ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ یا کوئی عبادت زیادہ کی گئی ہو۔ تو اس کا

پہلا جواب یہ ہے کہ کسی عورت نے صبح سے دوسرے دن کی صبح تک تسبیح کی تو تسبیح یقیناً خلق اللہ کی تعداد سے کم تھی مگر خلق اللہ کی تعداد کا لحاظ آسمیں اجمالی طور پر تھا اور اس عورت کی تسبیح کی تعداد تفصیلی طور پر تھی۔ تو اس اعتبار سے وہ تفصیل اس اجمال پر غالب ہوتی ہے مگر جب اس اجمال کے مقابل میں استعداد زیادہ ہو اور اس کا ذہن وسیع ہو تو یہ اس کا اجمال ہزار درجہ تفصیل سے بہتر ہے اسی اعتبار سے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے حق میں یہ حدیث فرمائی۔

سورہ قل جو اللہ احد میں حق تعالیٰ کی خاص توحید اور تنزیہ کا بیان ہے اور اس میں احکام اور قصص اور ترغیب اور
ترہیب کا ذکر نہیں تو یہ سورہ بمنزلہ ذکر کھن کے ہے۔ اور دوسری آیات کہ ہمیں احکام اور قصص اور وعدہ وعید
کا ذکر ہے، گویا حکم میں کتب فقہ و حدیث کے ہے تو یہ سورت پڑھنے میں نفس عمل کو بذاتہ ترویج دوسری آیات پر ہے
اگرچہ قرآن شریف ہونے میں سب آیات برابر ہیں۔ اور جب چند چیزوں کی ذات میں تغایر ہو تو ان کی مقدار برابر
ہونے کا ان کی فضیلت میں اعتبار نہیں۔ مثلاً یا قوت کہ چند رتی سے زیادہ نہیں ہوتا۔ چند من لوہے اور دوسری
مفید وحات سے قیمت میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی یہ سورت بھی ہے کہ اس سورت کی فضیلت بذاتہا بہ
نسبت دوسری آیات کے زیادہ ہے۔

بہر حال اللھم صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْفَ مَرَّةٍ اور اللھم صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْفَ مَرَّةٍ پڑھنا اس میں بھی اجمال اور تفصیل کا اعتبار ہے اور پڑھنے والے کی استعداد کی بنا پر اس مقام میں بھی فضیلت کا اعتبار ہے۔

سوال : جو شخص کوئی عمل منجملہ اعمالِ نفل و صدقہ و تلاوت قرآن شریف و دُرود شریف وغیرہ کے کرتا ہے تو کیا اس کے ثواب کا وہ مالک ہو جاتا ہے ۔

جواب : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا - ترجمہ : جس نے نیکی کی تو اس کا دس گنا اس کو ثواب
 دیا جائے گا :

دریاجائے گا
تو بمقتضائے اس آیت کے ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہر شخص کو ہوتا ہے اور باعتبار خلوص وغیرہ یا کسی اور وجہ سے زیادہ ثواب بھی کسی کو ہوتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اس کا سب ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے اور جب بہت لوگوں کو ثواب رسانی کرے گا۔ تو باعتبار حساب کے وہ ثواب سب میں تقسیم ہوگا۔ لیکن حق تعالیٰ مالک ہے اگرچاہے تو اس کا کل ثواب بجمہ ان لوگوں کے ہر شخص کو برابر بخشے۔ مگر ایسا ہونا ضروری نہیں اور جو شخص ثواب رسانی کرتا ہے تو اس سے ثواب رسانی کا عمل صادر ہوتا ہے اور یہ بھی نیک عمل ہے اس سے بھی توقع ہے کہ اس کو ثواب رسانی کا بہت زیادہ ثواب ہو۔ اگرچہ یہ چیز صراحتاً روایات میں نظر سے نہیں گذری ہے۔ واللہ اعلم

ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ نسبت دوسرے شخص کی عبادت کے۔ بشرطیکہ یہ دونوں طرح کی عبادات اور دوسری نمازوں میں برابر ہوں ورنہ زیادتی ثواب میں اور سب وجوہ کا یہی لحاظ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ملائکہ کے علم میں اس عمل کا جو ثواب مقرر ہے ان وجوہ کے لحاظ سے اسمیں کمی زیادتی ہوگی۔ یہ ایک اجمالی کلام ہے کہ اس مسئلہ کی جو اصلیت ہے بیان کی گئی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل دشوار ہے اس واسطے کہ اسمیں نہایت تطویل ہے البتہ آپ کے کلام مبارک میں تین سوال کا ذکر ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔

پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کسی عورت نے صبح سے دوسرے دن کی صبح تک تسبیح کہی۔ آخر حدیث تک۔ ۱۷

دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب قرآن شریف کے ختم کے برابر ہے۔

۳۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے ہزار مرتبہ کوئی درود شریف پڑھا اور دوسرے نے ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھا اللہ صلی علی سیدنا محمدنا محمد اکف مری یعنی نشان سوالات کا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہزار مرتبہ پڑھنے کے مقابلہ میں کم عمل کا ثواب ان صورتوں میں زیادہ ہے۔ یا اس کے برابر ہے۔

آخر حدیث تک اس سے مراد یہ ہے۔ عن جوبیدیۃ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حَتَّى مَلَ
الرَّيْطُ وَهِيَ فِي مَسْجِدٍ هَاتِفٌ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَتْ مَا نَزَلْتُ عَلَى الْخَالِ الْتِي فَارْقَنْتُكَ عَلَيْهَا
نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثٌ مَرَّةً لَوْ فُضِّتْ بِمَا قُلْتُ مِنْذَ الْيَوْمِ
لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِثَتُهُ عَرْشِهِ وَحَدَادُ كَلِمَاتِهِ وَوَاهُ
یعنی حضرت جویریہ رہنے سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے بائیں لائے۔ صبح کے وقت جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور جویریہ
اپنی جگہ پر تھیں کہ وہ نماز پڑھ چکی تھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے بوقت چاشت کے اور ابھی وہ بیٹھی تھیں تو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برابر اسی حال پر رہی ہو کہ جس شغل میں میں نے تم کو چھوڑا تھا۔ تو جویریہ رہنے لگی کہ ہاں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمہ کہا ہے کہ اگر وہ وزن کیا جائے بمقابلے اس کے کہ تم نے آج کہا ہے تو اس کے برابر ثواب
اور فضیلت میں وہ کلمات ہوں گے اور وہ کلمات یہ ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِثَتُهُ عَرْشِهِ وَحَدَادُ كَلِمَاتِهِ
عَرْشُهُ وَحَدَادُ كَلِمَاتِهِ یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ اور حمد کی میں نے اللہ کی بامنازہ خلق اس کے اور بمقدار رضا مندی اس کے
اور برابر عرش کے اس کے اور بامنازہ کلمات اس کے۔ روایت کی یہ حدیث مسلم نے اور مشکوٰۃ میں بھی یہ حدیث ہے۔

سوال : عبادات اور اعمال کو اجرت پر دینے کا کیا حکم ہے ؟

جواب : حافظان قرآن شریف جو اجرت قرآن شریف کے پڑھنے پر لیتے ہیں، اس کی چند صورتیں ہیں۔

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو قرآن شریف پڑھے اس کا ثواب کچھ روپے کے عوض کسی کے ہاتھ بیچ ڈالے اصل سنت کا اس پر اجماع ہے۔ یہ صورت محض باطل ہے۔ البتہ امامیہ میں اس کا رواج ہے بلکہ روزہ اور حج وغیرہ کے ثواب کو بھی لوگ بیچتے ہیں۔ اس امر کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بیع کی حقیقت ہے مبادا مال کا ساتھ مال کے عبادت کا ثواب مال نہیں، بلکہ وہ حق ہے جو اس شخص کو موافق وعدہ اللہ تعالیٰ کے ثابت ہوتا ہے اور اس وعدہ کو خدا تعالیٰ آخرت میں پورا کرے گا۔ اور حقوق کی بیع خواہ وہ حق دنیاوی ہو خواہ اخروی جائز نہیں جیسے حق اولاد، حق وراثت، حق راستہ گزرنے کا اور حق چھت پر سہنے کا اور مثل ان کے عام حقوق کی بیع نامہاد ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو قرآن شریف ختم کرنے کے لئے اجرت پر مقرر کریں اور اس سے مقصود یہ ہے ختم کا ثواب اجرت دینے والے کو ہو۔ یہ صورت حنفی مذہب میں ناجائز ہے اور شافعی کے نزدیک اس حکم میں طول اور تفصیل ہے۔ اس صورت کے ناجائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حنفی مذہب میں یہ قاعدہ کلیہ ہے مبادا کہ شرح وقایہ وغیرہ میں لکھا ہے :-

الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّه لَا يَجُوزُ الْأَجْرُ عَلَى الطَّاعَاتِ وَعَلَى الْمَعَاصِي لَكِنَّا وَقَعَ الْفَتْوَى فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي بِهَا تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ وَالْفَعْلُ تَجَوُّزٌ مِنَ الْأَمْرِ مَا س. ترجمہ : اصل مذہب ہمارا یہ ہے کہ نہیں جائز ہے اجرت طاعات پر اور نہ گناہوں پر لیکن چونکہ امور دینیہ میں فتوہ واقع ہوا اس لئے اجرت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے واسطے سیکھنے قرآن شریف اور فقہ کے تاکہ یہ علوم رست نہ جائیں۔

اور طاعات پر خواہ نفل ہوں یا فرض اجرت کے ناجواز کا سر یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے حکم کے موافق آخرت میں اجرت پانے کا مستحق ہوتا ہے اگر وہ شخص ایک کے اجر کو مخلوق سے چاہے تو دو عوض اور دو اجر ایک آدمی کو ایک کام پر ملنا لازم آتا ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک آدمی کا خاص نوکر ہو گیا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی زمانہ میں وہ آدمی دوسرے شخص کا بھی خاص نوکر ہو۔ ایسا ہی ہدایہ میں لکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ تَرْجَمَ : یعنی پڑھو تم لوگ قرآن کو اور مت کھاؤ اس پر اجرت۔

جیسے کوئی شخص کسی آدمی کو اس واسطے نوکر رکھے کہ وہ آدمی قبر کے پاس قرآن پڑھا کرے کہ فقہاء کرام نے کہا ہے اس پڑھنے سے کوئی ثواب کا مستحق نہ ہوگا اور پڑھنے والا انتہی۔

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص خالصتاً اپنے پڑھنے کے ثواب کسی دوسرے کو بخش دے یا اس دوسرے

شخص کو ثواب پہنچانے کی غرض سے پڑھے اور عوض لینے کا خیال اس کے دل میں بالکل نہ گزرے اور وہ دوسرا آدمی اس پڑھنے کے عوض میں بعد پڑھنے کے یا درمیان پڑھنے کے پڑھنے والے کو کچھ دیدے یا اور کوئی احسان اس کے ساتھ کرے یا کوئی ایسا شخص ہو کہ برسوں کسی دوسرے شخص پر انعام اور احسان کرتا ہو۔ اور وہ دوسرا شخص اس کے عوض میں قرآن شریف اور کھم لا الہ الا اللہ اور مانند اس کے پڑھے اور اس کا ثواب اس شخص کو بخش دے یہ صورت بلاستنبہ جائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے اس واسطے کہ احسان کے صلے میں احسان کرنا جائز ہے۔ اور حدیث میں ہے :-

مَنْ مَتَّحَ إِلَيْكَ مَعْرُوفٌ تَكَافُلٌ مَعْرُوفٌ. ترجمہ : جو شخص تم لوگوں کے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے صلے میں اس کیساتھ احسان کرو۔

لیکن اس امر میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر پڑھنے والے کی نیت ہے کہ احسان کے صلے میں احسان کرے تو یہ جائز اور مستحب ہے اور اگر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس پڑھنے کے عوض آئندہ کچھ ملے تو فی الواقع یہ اجارہ ہے البتہ احسان کا صلہ جاننے میں حرج نہیں لیکن دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ خواہش ہے کہ علم دین حاصل کرے یا قرآن شریف یاد کرے یا کسی دوسری عبادت میں مشغول ہو لیکن وہ تنگدست ہو اور کوئی صورت بسر اوقات کی اس کے لئے نہ ہو۔ اور اس وجہ سے وہ ان امور میں فراغت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے اور کوئی دوسرا شخص مالدار اس کی بسر اوقات کا ذمہ دار ہو جائے تاکہ وہ شخص فارغ البال ہو کر عبادتوں میں مشغول ہو تو اس کی ہر عبادت پر دونوں شخص کو کامل اجر حاصل ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ :-

لِلْفَقْرِ آذِ الَّذِينَ أَحْصُوا الْغَنَى. اور عبادت میں مدد کرنے سے یہی مراد ہے جس کی فضیلت جا بجا حدیثوں میں مذکور ہے لیکن اس پر اجرت کا اطلاق مجازاً ہو سکتا ہے۔

پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھے۔ اور اس کی نیت عبادت کی نہ ہو بلکہ صرف اس خیال سے پڑھے کہ قرآن شریف پڑھنا شایع ہے اور اس پر اجرت ملے۔ مثلاً دم کرے یا لکھ کر تعویذ پڑھے یا قرآن شریف کی بعض سورتوں کو اس غرض سے پڑھے کہ کوئی خاص دینی مطلب حاصل ہو یا قبر کا عذاب ہو۔ یا خوش الحانی کے ساتھ پڑھے اس غرض سے کہ زندہ یا مردہ کو ضرور ہو۔ اب بھی بلاکراہت بھی جائز ہے اور یہی اس حدیث سے مراد ہے :-

إِنْ أَحَقَّ مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ. یعنی جن چیزوں پر تم لوگ اجرت لیتے ہو ان میں سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کتاب ہے کہ اس پر تم لوگ اجرت لو،

اور یہ جو واقعہ ہو کہ کسی شخص کو بچپن یا سانپ نے کاٹا تھا اور کسی صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور اس پر انہوں نے اجرت لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجرت کو جائز فرمایا۔ یہ اجرت لینا بھی اسی قسم ہے

سب صورتوں اور ان کے احکام کو علیحدہ علیحدہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مختلف صورتوں میں کچھ تعارض نہیں۔ مثلاً عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ عبادہ بن صامت نے کہا کہ۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص نے مجھ کو کمان تحفہ میں بھیجا ہیں اس شخص کو کتاب اور قرآن ہفتہ پڑھا تھا اور یہ مال نہیں میں اس کمان سے جہاد میں تیر چلا جاؤں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو یہ منظور ہے کہ تمہاری گردن میں آگ کا طوق ڈالا جائے تو تم اس کمان کو لینا منظور کرو۔

اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ تعلیم کے وقت اجرت لینے کا خیال رکھو اور اسی نیت سے تعلیم کی جو۔ اور اسی قیاس پر دوسری حدیثوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب

سوال : قرآن کی تعلیم پر اجارہ کا حکم کیا ہے ؟

جواب : اصل اجارہ میں یہ ہے کہ کسی شے واجب و مندوب کے لئے منعقد نہیں ہوتا ہے اور قرآن شریف کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مندوب سب لوگوں کے لئے ہے تو قرآن شریف کی تعلیم کے لئے اجارہ درست نہیں البتہ کسی کے گھر جانا اور صبح سے شام تک وہاں بیٹھنا اور اس کے لڑکوں کی نگہبانی کرنا۔ یہ ایک دوسرا فعل ہے جو تعلیم کے سوا ہے۔ تو اس فعل کے لئے اجارہ منعقد ہو سکتا ہے اور رقیہ یعنی دم کرنا قرآن شریف پڑھ کر جائز ہے۔ اور اس پر اجارہ منعقد ہو سکتا ہے۔ اور رقیہ پر تعلیم کو قیاس نہ کرنا چاہیئے اس وجہ سے تعارض دفع ہو گیا۔ یعنی تعلیم اور رقیہ دونوں ایک حکم میں نہیں کر یہ کہا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ رقیہ کے لئے اجارہ جائز ہے۔ اور تعلیم کے لئے نہیں اور جو کچھ ترجمہ میں مرقوم ہے کہ تعلیم پر اجرت نہ لینا عزیمت ہے یعنی بہتر ہے اور اجرت لینا رخصت ہے یعنی بضرورت جائز ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ بضرورت اس صورت میں جائز ہے جو جواز کی صورت اور مذکور ہوئی ہے اور اگر بوقت تعلیم اجرت کی شرط نہ کی ہو۔ اور بعد تعلیم کے اس کے صلہ میں کچھ دیا جائے تو علم کو بحالت ضرورت لینا جائز ہے اس واسطے کہ بظاہر اجرت نہیں لیکن اس صورت میں بھی اجرت نہ لینا عزیمت ہے یعنی بہتر ہے اس واسطے کہ اجرت لینے میں طبع ثابت ہوگی اور ثواب میں نقصان لازم آئے گا تو احتیاط اسی میں ہے کہ کسی طور سے تعلیم قرآن پر اجرت نہ لے اور رقیہ یعنی دم کرنا اور توبہ زینا جو جائز طور پر ہو اس پر اجرت لینا بالاجماع جائز ہے جس کچھ فقہ نہیں علماء و متاخرین نے جائز رکھا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا یعنی تعلیم قرآن کی نوکری جائز ہے کہ تعلیم کے سوا کوئی اور فعل بھی۔ مثلاً تعلیم کے لئے لڑکے پر تاکید رکھنا معلم کے ذمہ ہو تاکہ تعلیم محض اجارہ ہو جائے۔ اور صرف تعلیم پر اجارہ جائز نہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی شخص کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے کوئی نالائمت پڑھاؤ اور اس پر وہ شخص معلم اجرت لینا چاہے تو ایسی اجرت بالاجماع متقدمین اور متاخرین سب کے نزدیک حرام ہے۔

سوال : نماز استسقاء اور نماز کسوف اور نماز خسوف اور نماز عاشورہ کی ترکیب عنایت ہو۔

جواب : چاہیے کہ نماز استسقاء کے واسطے جماعۃ المسلمین کے ساتھ تیس عید گاہ میں برابر تین دن باہر نکلے اور پیدل جانا بہتر ہے اور پٹانا اور متھیل کٹر اپہن کر نکلنا چاہیے۔ اور عید کی طرح نزہت اور آراستگی نہ کرے۔ اور خشوع اور خضوع اور شرمندگی کے ساتھ عید گاہ میں جائے۔ اور دو رکعت نفل نماز پڑھے۔ اور قرأت بلند آواز سے پڑھے۔ اس کے بعد خطبہ پڑھے اور دعا کرے اور گناہوں سے بہت توبہ و استغفار کرے۔ اور چاہیے کہ ائم اپنی چادر کے نیچے کانٹا نہ اُپر

ہے اور اُپر کا کنارہ نیچے کرے اور دائیں طرف کا کنارہ بائیں طرف کرے اور بائیں طرف کا کنارہ دائیں طرف کرے۔ اور
تہذیب اور زاری کے ساتھ دعا کرے۔ اور حدیث شریف میں جو دعا آئی ہے وہ پڑھے اور یہ دعا ہے

اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْشًا مَغِيثًا مَرِيئًا مَرْغَبًا نَفَعًا غَيْرَ ضَائِرٍ عَلَاجًا غَيْرَ أَجِيلٍ اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْدًا وَنَهْيًا بِكَ وَالشَّرَّ حَتَّىٰ وَاحِىً بِلَدِّكَ الْمَيِّتِ تَرْجُمُهُ إِلَىٰ بَرٍّ وَرَوْكَةٍ

برساتو ھماڪے لئڻ باري ش مفيد خوشگوار تازائي گي ڪرڻ والي، نافع هو مضر نه هو اور جلد مر حمت فرما، وڊر نه فرما،
لڳ ڀر ور دگار۔ سيراب ڪر تو ليٽن بند دل کو اور اپڻي چار پاويں کو اور شائع ڪر تو انجي رحمت اور آباد ڪر تو اڻيا ملڪ

اور نماز کو فاسد کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کا امام لوگوں کے ساتھ دو رکعت نفل نماز پڑھے جس طرح اور دوسری نفل نماز

ہے اسی ترکیب سے پڑھے اور قرأت پوشیدہ یعنی آہستہ پڑھے۔ اور جس قدر زیادہ قرأت ہو بہتر ہے اور بعد دعا اور استغفار میں مشغول ہے۔ اس وقت تک کہ آفتاب روشن ہو جائے۔ اور نماز خوف میں جماعت

میں نے اس وقت تک کہ وہ اس کے بعد دعا اور استغفار میں مشغول ہے۔ اس وقت تک کہ وہ تائب ہو جائے۔

اور عازر عاشورہ کی ترکیب کتب مشائخ میں اس طرح پائی گئی ہے کہ عاصورہ کے دن جب انصاب جمد جو ہر دور سے
پڑھے۔ پہلی رکعت الحمد کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے۔ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ حشر کا آخر
پڑھے۔ اور مشائخ میں بعض روایات ہیں یہ ترکیب ہے کچھ رکعت

اور سلام کے بعد جس قدر پاس ہے، درود شریف پڑھے۔ درود شریف کی جس روایات میں یہ سیرت شریف ہے، وہ سب صحیح ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ والشمس اور دوسری رکعت میں انا انزلناہ اور تیسری رکعت میں اذ انزلت الارض اور چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الغلو اور چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھے اور جب

۱۱۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ عوام کے ذہن میں اس قدر مستحکم ہیں کہ عوام سمجھتے

سوال : بسن روایات کہیں کہ نماز میں دو رکعت کی بجائے تین رکعتیں پڑھنی چاہئیں۔ کیا اس پر عمل کرنا درست ہے؟

جواب : جو نماز سنت ہے اس کے بارے میں علماء و ماوراء النہر نے نہایت سختی کی ہے۔ حتیٰ کہ حلال و رکعت فرض ہے اگر صرف وہی ادا کرنے کے لئے حکم دیا جائے۔ تو لوگ آسانی سے نماز کی پابندی کر سکیں گے۔

مجموعہ کی ہے۔ اور احادیث اور آثار صحیحہ سے یہی ثابت ہے۔ تشدد کنندگان علماء و اوراء النہر نے اس قدر تاکید نماز

کی ثابت فرمائی ہے کہ یہ نمازیں جو سنتیں ہیں عوام کے عقیدہ میں فرض کے مانند گزر پائی ہیں اور ہمارے حضرت
رحم فرماتے تھے کہ یہ ایک طرح کی شریعت میں تحریف ہے یعنی سنت کے بارے میں یہ عقیدہ کرا دینا کہ یہ

فرن ہے شریعت میں ایک طرح کی تحریف ہے۔

سوال : نماز جنازہ کے لئے جو وضو کیا گیا ہو اس وضو سے نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جواب : جائز ہے اس واسطے کہ وضو میں نیت شرط نہیں چاہیے جس نیت سے وضو کرے اس وضو سے نماز ادا کرنا جائز ہے اور تیمم میں کر نیت شرط ہے اس میں بھی جائز ہے چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

لَوْ تَيَمَّمُوا لِمَصَلَاةٍ الْجَنَازَةِ وَمَجْدَةِ السَّلَافِ أَجْزَأُ أَنْ صَلَّى بِهِ مَكْتُوبٌ بِإِلْخِلَافٍ كَذَا فِي الْمَحِيطِ۔ ترجمہ : یعنی اگر نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کے لئے تیمم کیا تو بلا خلاف علماء کرام کے نزدیک جائز ہے کہ اس تیمم سے فرض نماز پڑھے اور ایسا ہی محیط میں ہے فقط۔

سوال : فقہاء حنفیہ کے نزدیک چوتھائی دائرہ کا مسح کرنا فرض ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھڈی کے نیچے بھی تر فرمایا لو اگر چوتھائی دائرہ کا مسح کرنا فرض ہے تو ٹھڈی کے نیچے ترک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

جواب : چوتھائی دائرہ کا مسح کرنا فرض ہے اور ٹھڈی کے نیچے ترک کرنا سنت ہے بہتر ہے کہ فرض پر اکتفا نہ کیا جائے۔ بلکہ سنت کے موافق عمل کیا جائے۔ یعنی ٹھڈی کے نیچے ترک کیا جائے۔ ٹھڈی کے نیچے منہ کی حد میں نفل نہیں اس واسطے کہ اس کا وضو نافرض نہیں۔ ایسا ہی جس کی دائرہ گنتی ہو تو اس کے لئے سنت ہے کہ دائرہ کا مسح کرے جس قدر منہ چھپا ہو۔ وہ بھی دھوئے۔ ان دونوں امر میں کچھ تضاد نہیں کہ چوتھائی دائرہ کا مسح کرنا فرض ہے اور ٹھڈی کے نیچے دھونا سنت ہے یعنی اگر چوتھائی دائرہ کا مسح کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور وضو درست ہو جائے گا اگر نہ ادا ہو تو چاہئے کہ صرف مسح پر نہ کیا جائیگا۔ بلکہ ٹھڈی کے نیچے دھویا جائے۔

سوال : کبیل اور عمدہ پر نماز پڑھنا اور سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (از سوالات مولوی جیل ملی)
جواب : جائز ہے بشرطیکہ پیشانی اس پر قرار پا جائے۔ یعنی سجدہ کرنے میں بمقام سجدہ سختی معلوم ہو اور پیشانی بخوبی قرار پا جائے۔

سوال : زید ریاح کے مرض میں ایسا گرفتار ہے کہ ایک رکعت تک بھی ریح ضبط نہیں کر سکتا ہے تو ہر تازہ لئے تازہ وضو کرے اور بعد ادا کے نماز جو کچھ اس کا معمول ہو وہ طیفہ کے تعلق سے ہو۔ مثلاً منزل کلام اللہ کی پڑھنا ہو اور حدیث شریف پڑھنا ہو۔ اور درود شریف پڑھنا ہو تو اسی وضو سے یہ سب بھی پڑھے گا۔ یا ان سب وظیفوں کے لئے تازہ وضو کرنا ہوگا۔ اور بعد نوافل کے مثلاً تہجد و اشراق اور چاشت کے بعد جو کچھ ورد اور وظیفہ اس کا معمول ہے اسی سابق وضو سے ادا کرے گا جو نوافل کے لئے وضو کیا تھا۔ یا تازہ وضو کرنا ہوگا۔ (از سوالات مولوی جیل ملی)

جواب : پھر تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی دوسرا ناقص وضو صادر نہ ہوا ہو تو وہی سابق وضو کافی ہوگا۔

مسائل دعاء

سوال : دعاء انبیاء کرام کی تاثیر کیا ہے؟

جواب : اس بارے میں روایات مختلفہ وارد ہیں کہ واجب ہے یا نہیں کہ انبیاء کرام کی دعاء ضرور قبول کی جائے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں والد ماجد مرحوم کے حضور میں اس بارے میں بہت گفتگو ہوئی اور آخر میں ثابت ہوا کہ نبی کی دعاء جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہو یا اس دعا کے لئے منشاء نبی کی نفس نبوت ہو۔ تو ان صورتوں میں ضروری ہے کہ دعا قبول ہو اگرچہ اس بارے میں زیادہ دعا کی جائے۔ ایسا ہی کتب سیر سے ثابت ہے اور اسی توجیہ سے روایات مختلفہ میں تطبیق ہوتی ہے واللہ اعلم۔

سوال : اذکار کی تحقیق اور ان کا خلاصہ کیا ہے؟

جواب : اس مسئلہ کی تحقیق فیکر کی بعض تالیفات میں مذکور ہے کہ تقریباً سب اذکار ماثورہ لہ کے صرف دو صیغہ ہیں۔ غالباً اس کے علاوہ کسی ذکر کا کوئی دوسرا صیغہ نہیں۔ پہلا تسبیح، دوسرا حمد و تیسرا صیغہ تکبیر، چوتھا صیغہ تہلیل، پانچواں صیغہ تلوین اور نوکل کا ہے اور چھٹا صیغہ تعویذ اور التجا اور تحنن کا ہے اور ساتواں حصہ حلاوت یعنی درود شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا اور آٹھواں صیغہ استغفار کا ہے اور نواں صیغہ ان اودعیہ جامعہ کا ہے کہ وہ ہر ہر مطالب کے لئے باعتبار حاجات اور اوقات کے وارد ہیں۔ ان صیغوں کے ہر صیغہ کے لئے اجمل اور تفصیل ہے اور ہر صیغہ کے آثار ہیں کہ ذکر کے نفس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ہر صیغہ کے خواص علیحدہ علیحدہ ہیں جو مطالب حاصل ہونے کے لحاظ سے ہیں اور تفویض اور نوکل کے کلمات تاثیر میں تریاق کے مانند ہیں اور ظاہر طور میں تجربہ میں آیا ہے کہ ان کلمات کی برکت سے یا کسی حالت میں حاجت روائی ہوتی ہے اور میرے بعض احباب نے ایک دسواں صیغہ بھی ذکر کیا ہے اور وہ تسمیہ ہے مگر اس فیکر کے نزدیک یہ صیغہ مقصود بالذات نہیں بلکہ یہ صرف وسیلہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے سب اذکار سے نفع حاصل ہوتا ہے البتہ بعض مقامات میں اس کی خاص تاثیر بھی ہے مثلاً :-

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَشْرُكُ فِيهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ترجمہ : یعنی شروع کرتا

لہ یہ مادی صورت بھی ہو سکتی ہے اور محسوسات بھی اور عقائد بھی تو اب کی گلیت اس کے علاوہ منہدم ہے گی۔ ماثورہ حدیث سے ثابت ہوں بعض صحابہ سے بھی۔

ترجمہ: نہیں ہے کوئی مبنیٰ قابل پرچنے کے سوا اللہ کے کہ وہ دانا اور کریم ہے اور پاک ہے اللہ کہ وہ ملک عرش عظیم کا ہے۔ لمے پر درکار سوال کرتا ہوں تجھ سے ان امور کے لئے جو تیری رحمت کے واسطے پہلے ہوں۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے اور سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر طرح کی نیکی کے لئے اور اس کے لئے کہ ہر گناہ سے مجھ کو تو بچانا اور میرے سب گناہ تو بخش دے اور میرا سب رنج دفع فرما دے اور دین اور دنیا کی میری سب حاجتیں تو پوری کر دے یا رحم الرحمن :-
یہ ترجمہ و مائدہ کا ہے۔ اور اعمال مشائخ میں ختم خواجگان بھی مجرب ہے اور اس کی ترکیب مشہور و معروف ہے اور ختم بھی مفید ہے کہ :-

یا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ يَا مُبْدِئِ اَحَدٍ بِاَرْبَعٍ اَوْ سَمُوْمٍ تَبْرِطُ رَحْمَةً يَنْهَاهُ بِطَرَفٍ يَدُهُ اَوْ دَوْرَةٍ لَوْكَ مُتَرَكِّبٌ يَكُوْنُ سَبْغٌ لِّمَنْ يَخْتِمُ بِطَرَفٍ :-

مسائل جنازہ

سوال: ہر مسلمان کے حق میں یہ سنت ہے یا نہیں کہ گفن کے واسطے کپڑا اپنے پاس رکھے بعض کا یہ قول ہے کہ ایک برس سے زیادہ گفن کا کپڑا نہ رکھنا چاہیے۔ جب ایک برس گزر جائے۔ تو وہ کپڑا کسی دوسرے کو دے ڈالے۔ اور دوسرے گفن کے واسطے اپنے پاس رکھے۔

جواب: اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ مسلمان اپنے گفن کے واسطے کپڑا خرید کر سے یا کسی سے لیوے اور اس کو اپنے پاس رکھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اسمیں بھی کچھ مضائقہ نہیں کہ ایک ہی کپڑا برسوں رہ جائے۔ مگر ایسا پُرانا نہ ہو جائے کہ مردہ کو اس میں لپیٹنے سے اس کے پھٹ جانے کا خوف ہو جب ایسا پُرانا ہو جائے تو اس کو فقیر کو دے دے یا اپنے مصروف میں لے آئے۔ اسمیں کچھ مضائقہ نہیں۔ صحیح بخاری میں سہیل سے روایت ہے کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر بھیجی ہوئی لے آئی۔ اس میں حاشیہ بھی تھا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ میں نے یہ چادر اپنے ماتھے سے بنی ہے اس امید سے یہ چادر لے آئی ہوں کہ آپ اس کو اپنے مصروف میں مشرف فرمائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو بطور نگی کے پہنے ہوئے تھے اصحاب کے پاس تشریف لے آئے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک صحابی نے اس چادر کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ اسے مجھ کو دے دیجیے۔ یہ چادر بہت بہتر ہے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اچھا نہ کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگی اور آپ یہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو رد نہیں فرماتے انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ چادر اس غرض سے نہیں مانگی ہے کہ بالفعل میں اس کو اپنے مصروف

پہنے آؤں۔ بلکہ اس غرض سے مانگی ہے کہ میرے گفن میں یہ چادر کام آئے۔ حضرت سہیل نے کہا کہ وہ چادر ان کے لئے کام آئی۔
سوال: ایک کپڑا مستعمل گفن کے لئے عنایت ہو۔

جواب: اللہ تعالیٰ دیا جائے گا۔

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ چار جنازے جمع ہو گئے اور

ان کا جنازہ بالغ لڑکی کا ہے اور ایک جنازہ بالغ مرد کا ہے اور ایک جنازہ بالغ عورت کا ہے تو کیا چاروں جنازے ایک ساتھ ہی جماعت سے پڑھے جائیں گے۔ نیت کس طرح کی جائے گی۔ مینوا تو جروا۔

جواب: بہتر ہے کہ ہر جنازے کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے۔ لیکن یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی جنازے کے جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ اس صورت میں چاہیے کہ چاروں جنازے قبلے کی طرف آگے پیچھے ایک کے آگے دوسرے رکھے جائیں۔ اس ترتیب سے رکھنا چاہیے کہ اہم کے سامنے اس کے نزدیک پہلے بالغ مرد کا جنازہ رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد نابالغ لڑکے کا جنازہ رکھا جائے۔ اور اس کے بعد بالغ عورت کا جنازہ رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد نابالغ لڑکی کا جنازہ رکھا جائے۔ اور سب کی نیت کرنی چاہیے اور ایک جی مانا جی ہے۔ ایسا ہی در مختار اور حاشیہ سخاوی میں ہے۔ واللہ اعلم

مسائل روزہ

سوال: شیخ محی الدین ابن عربی نے فضائل شہور میں کہا ہے کہ :-

اِنَّ اَفْضَلَ الشُّهُورِ عِنْدَنَا رَمَضَانَ ثُمَّ شَهْرُ رَجَبٍ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَجَبُ الثَّوْنِ ثُمَّ ذُو الْحِجَّةِ ثُمَّ شَوَّالٌ ثُمَّ ذُو الْقَعْدَةِ ثُمَّ الْمُحَرَّمُ۔ ترجمہ: یعنی سب مہینوں میں افضل ہم لوگوں کے نزدیک رمضان ہے۔ پھر ربیع الاول ہے۔ پھر رجب ہے پھر افضل شعبان ہے اور پھر ذی الحجہ ہے پھر شوال ہے پھر ذیقعدہ ہے پھر محرم ہے۔

محی الدین ابن عربی نے اس کی بہت وجہیں بیان کی ہیں اور پھر کہا ہے کہ شہور قریمہ کہ بارہ ہیں یہی میرے نزدیک ثابت ہوا ہے اور باقی مہینہ یعنی صفر اور ربیع الاول اور ربیع الثانی اور جمادی الاول اور جمادی الثانی یہ سب مہینے فضیلت میں باہم برابر ہیں اور یہی میرا گمان غالب ہے۔ اس واسطے کہ میرے نزدیک ثابت نہ ہوا کہ ان مہینوں میں کسی مہینے کی فضیلت دوسری مہینے کی فضیلت سے زیادہ ہے اور یہ مناسب نہیں کہ وہ بات کہوں جو میرے نزدیک ثابت نہیں۔ اور محی الدین ابن عربی نے دوسرے مقام میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب مہینوں میں رمضان کو زیادہ فضیلت دی ہے

اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ مہینہ منسفی ہے اس واسطے کہ ثابت ہے کہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اس وجہ سے اس کی زیادہ فضیلت باعتبار اور سب مہینوں کے ہوئی۔ احکام شرعیہ شہور قمریہ کے اعتبار سے ہیں۔ شہور شمسیہ کے اعتبار سے نہیں۔ اب سوال چند امور کے بارے میں ہے کہ کیا مہینوں کے فضائل مذکورہ صحیح ہیں کیا رمضان اللہ تعالیٰ کے اسمارت سے ہے تو رمضان کا معنی کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی احکام شہور قمریہ کے اعتبار سے ہوں اور شہور شمسیہ کے اعتبار سے نہ ہوں۔

جواب : ظاہر ہے کہ کسی چیز کی فضیلت دوسری چیز پر باختلاف مقاصد کے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً امرائے نزدیک پر نسبت گھوڑے کے ہاتھی زیادہ بہتر ہے۔ مجاہدین کے نزدیک بہ نسبت گھوڑے ہاتھی کے گھوڑا زیادہ بہتر ہے۔ کھیتی کرنے والے کے نزدیک عرب میں بہ نسبت ہاتھی اور گھوڑے کے اونٹ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس تمہید کے بعد کہتا ہوں کہ رمضان شریف کی برکت تمام طور سے ہے۔ اس واسطے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ روزہ فرض ہے اور اس میں شب قدر ہے۔ شب قدر کے فضائل شہور ہیں اور ربیع الاول کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس وجہ سے اس امت کے لئے یہ مہینہ باعث برکت ہوا کہ اس مہینہ میں جس قدر درود شریف کا ورد کیا جا آئے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوتا ہے۔ اور جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب رسانی کی جاتی۔ اسی قدر زیادہ برکت اس کے حق میں ہوتی ہے۔ جو زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور زیادہ ثواب رسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہے اس کو زیادہ برکت ہوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ برکت عامہ الہیہ کے بعد درجہ باعتبار فضیلت کے برکت عامہ نبویہ کا ہے اور جب کہ برکت خالصہ اللہ ہے اور برکت شعبان کی برکت خاصہ نبویہ ہے کہ خاص ان لوگوں کے لئے یہ برکت ہے کہ وہ لوگ عبادت میں زیادہ محنت کریں اور نوافل میں زیادہ مشغول رہیں۔ اس واسطے کہ اس مہینہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ہے۔ اور بعد برکت عامہ فضیلت برکت خاصہ کی ہے اور نبی کی برکت خالصہ اللہ ہے اور ایک خاص مقام میں ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں کہ وہاں اس مہینہ میں حج ہوتا ہے۔ لیکن اس سے مستغنیہ ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسا ہی شوال اور ذیقعدہ کی برکت خالصہ اللہ ہے اس واسطے کہ ان مہینوں میں بعض افعال حج کے ادا کئے جاتے ہیں اور شوال میں رمضان شریف کی برکت بھی باقی رہتی ہے اور یہ امر ذیقعدہ میں نہیں اور اس وجہ ذیقعدہ پر فضیلت میں شوال مقدم ہے اور محرم کی برکت زیادہ زائد سابقہ میں تھی۔ البتہ اس مہینہ میں اگر ظاہر استیلا الشہادۃ یعنی حضرت ام حنین رضی اللہ عنہا کی تکلیف ہوئی۔ لیکن اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے درجہ شہادت کا عطا فرمایا۔ اور اس وجہ سے یہ مہینہ باعتبار فضیلت کے بزرگ مہینوں سے منحصر ہے اور باقی مہینوں میں کسی مہینہ کو کچھ خصوصیت نہیں۔ شعبان اگر شب برات کی وجہ سے ہے اور اس سے بھی ہے کہ ایک سال آئندہ کے لئے غلٹ کے حق میں رزق وغیرہ ان کے حوائج کے بارے میں اندازہ کر دیا جاتا ہے اور ذی الحجہ کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

ما من ایام العمل الصالح فیہا أحب الی اللہ من عشر ذی الحجۃ یعدا فیہا میام کل یوم منہا بیصیام سنۃ و قیام کل لیلة یقیام لیلۃ القدر۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل صالح کی جس قدر زیادہ فضیلت عشرہ ذی الحجہ میں ہے اس قدر زیادہ فضیلت کچھ دوسرے دن میں نہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے ایک روزہ کا ثواب ایک برس کے روزہ کے ثواب کے برابر اور عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے کہ جس قدر ثواب شب قدر میں نماز پڑھنے کا ہے :- یہ ترجمہ حدیث مذکورہ کا ہے

دور عرفی برکت یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے دو برس گزشتہ اور دو برس آئندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ محرم کی فضیلت یہ ہے کہ اس سال شروع ہوتا ہے تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ نے ادھر توجہ نہ کی اور اس کے اصل یہ ہے کہ شیخ نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ ہذا ہے۔ اس سے تعارض کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں صرف ان امور کو بیان کیا ہے جو اس سے خلاف ہیں تو اس امر کو بغور و فکر سمجھ لینا چاہیے۔ یہ امر کہ اللہ تعالیٰ رمضان بھی ہے تو مجاہد کے قول سے ثابت ہے اور غالباً مجاہد نے کسی ثقہ سے سنا ہوگا۔ اس واسطے کہ اللہ کے اسماء توفیقہ شرع میں وارد ہونے پر موقوف ہیں، عقل کو اس میں مستقل طور پر دخل نہیں۔ ممکن ہے کہ سبب یہ ہو کہ لفظ رمضان سے حرارت اور سوزش مفہوم ہوتی ہے اور یہ اثر اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ میں ہے۔ چنانچہ صحیح میں وارد ہے کہ :-

حجاب النور کو کشف لا حرقت شجحات وجہہ ما انتہی الیہ بصرک من خلفہ ترجمہ : یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے حجاب نور کا ہے اگر وہ پردہ اٹھا دے تو اس کی شعاع وحالت تک جلا دے گی جس مقام تک اس کی توجہ ظاہر ہوگی :- یہ مضمون حدیث مذکور کا ہے۔

اس امر سے بھی ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا :-

لَوْ مَنَوْتُ أَسْتَلِیْلَ لَأَحْتَرَقْتُ۔ ترجمہ : یعنی اگر اپنے مقام سے اوپر اپنی انگلی کا سر بھی بڑھاؤں تو وہ انگلی جل جائے گی۔

اور یہی روایت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کوہ طور جل گیا، تو جو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ کا نام رمضان بھی ہو۔ اور شہور صرف یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ کا نام ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف فضائل اختلاف ایام اور اختلاف ظلال شمس کی بنا پر خلق کی پیدائش کا انتظام کر رکھا ہے اور یہی صحیح ہے کہ حج اور روزہ عین شریعت میں چاند کے اعتبار سے ہیں۔ اور سراسر میں دو امر ہیں۔ لے ظاہر اور لے باطن۔ ظاہر اس پر ہے کہ اگرچہ اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ جس میں شہور قمریہ میں ظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے اور شہور شمسیہ جو باطن میں ہے وہ ظلمت سے خالی نہیں کسی قدر اس میں انوار ضعیفہ ہے۔ تاکہ ظلمت طبعیہ دفع ہو اور ضوابط محفوظ ہوں اور شمس حقیقی ظلمت ظاہری کو دور کرتا ہے تو اس وجہ سے مناسب ہو کہ شرح کا انتظام اس پر

لکھا جائے اور تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نصابی اور ہمدانی عبادت اور عید کی بنا بھی شہر قمریہ پر ہے۔ ہر ماہ اعتبار اس کی بنا پر نہیں۔ واللہ اعلم

سوال : رمضان شریف کے سوا اور کس کس مہینہ میں روزہ رکھنا چاہیئے۔

جواب : رمضان شریف کے سوا ہر ذی الحجہ کے روزے کا نہایت ثواب ہے اور اس سے ہر برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ۱۰ محرم کو روزہ عاشورہ ہے۔ اس کے دن روزہ کا بھی نہایت ثواب ہے اور وہ روزہ سنوں سے ایک برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے سوا یہ بھی سنوں سے ہر مہینے میں تین روزے رکھے جائیں بہتر ہے کہ تیرہویں اور چودھویں اور پندرہویں تاریخ کو یہ روزے رکھے جائیں۔ اور اس طرح بھی سنت ادا ہو جاتی ہے کہ اول عشرہ میں ایک روزہ رکھا جائے۔ اور دوسرے عشرہ میں ایک روزہ رکھا جائے۔ اور تیسرے عشرہ میں ایک روزہ رکھا جائے۔

اور دو شنبہ اور پچنبہ کا روزہ مستحب ہے اور صبح شب براءت کے دن کا روزہ اور شش جماد کا روزہ بھی مستحب ہے اور عشرہ ذی الحجہ کا روزہ بھی مستحب ہے مگر عیدین کے دونوں دن اور بقرعید کے بعد تین دن روزہ رکھنا چاہیئے اور جس قدر ہر کے رجب میں روزہ رکھنا مستحب ہے اور اس میں بہت ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔

مسائل ج

سوال : حدیث شریف میں وارد ہے :-

شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ سَمَضانَ وَذُو الْحِجَّةِ . ترجمہ : یعنی دو مہینے ہیں کہ وہ ناقص نہیں ہوتے ہیں یعنی رمضان شریف اور ذو الحجہ ۔

شراح حدیث تاویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا ثواب کسی حال میں کم نہیں ہوتا تو یہ توجیہ رمضان میں درست ہوتی ہے کہ خواہ ماہ کامل ہو یعنی پورا تیس دن کا مہینہ ہو یا ماہ ناقص ہو۔ یعنی اتیس دن کا مہینہ ہو۔ دونوں صورتوں میں تمام ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب برابر ہوتا ہے۔ ماہ ناقص ہونے سے رمضان کا ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ توجیہ ذی الحجہ میں درست نہیں ہوتی ہے اس واسطے کہ شاعر اور مناسک حج کے صرف آخر ایام تشریق تک ہوتے ہیں اور آخر ماہ سے کچھ تعلق نہیں خواہ ماہ کامل ہو یا ناقص ہو۔ یہ حدیث کلمی میں متعدد طریقے سے وارد ہے اور اس کے الفاظ مصرح ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ان دونوں مہینوں کے دن کبھی کم نہیں ہوتے ہیں۔

جواب : یہ جو حدیث ہے۔ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ۔ تو اکثر علماء کرام کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے

یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کسی سال میں ان دونوں مہینوں کے دن تیس دن سے کم ہو جائیں۔ یعنی دونوں مہینے اتیس دن کے ہوں۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا اجر و ثواب کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف میں یہ امر ظاہر ہے اور ذی الحجہ میں یہ امر اس اعتبار سے ہے کہ یہ مہینہ حج کے مہینوں سے ہے اور ماہ حرام سے ہے اور ان مہینوں میں عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اگر ذی الحجہ کسی سال کامل نہ ہو۔ یعنی تیس دن کا نہ ہو۔ بلکہ صرف اتیس دن کا ہو تو اس صورت میں بھی اس کا اجر کامل ہوتا ہے اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ شروع ذی الحجہ میں چاند نظر آئے۔ اور دو ایک دن گذر جائیں۔ اور حاجیوں کو معلوم نہ ہو کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا۔ اور اس وجہ سے احرام میں مشغول نہ ہوں یا جس شخص کا ان مہینوں میں معمول ہو وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے ترک ہو جائے مثلاً کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہو اور اس غلط فہمی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ اور رویت حلال کا ثبوت مثلاً عرفہ کے دن ہو تو ان سب آیات گذشتہ کا اجر لوگوں کو ملے گا۔ یہ شرح اس حدیث کی ہے۔ کلمی کی روایت چنداں قابل اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ یہ رواۃ کثیر الاولاد سے ہیں کہ اپنے خیال سے جو سمجھ لیتے ہیں اس کو ویسا ہی گمان کرتے ہیں۔ مگر گو ایسی معتبر شخص سے سنا ہے۔

سوال : احرام باندھنے کے طریقے افراد عمرہ، تمتع وغیرہ اور ان کی نیت کی توضیح فرمائیے؟
جواب : جاننا چاہیئے کہ جس کا ارادہ حج کا ہو۔ اور ہندوستان سے روانہ ہو اور مسرت کی راہ سے جہاز پر مکہ معظمہ کی طرف جانے تو چاہیئے کہ جب جہاز میلیم کے سامنے پہنچے تو احرام باندھے اور احرام باندھنے کے چار طریقے ہیں۔

- ۱۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے تو اس کو افراد کہتے ہیں۔
- ۲۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمرہ کا احرام باندھے اور جب مکہ معظمہ میں پہنچے تو عمرہ کے افعال حج کے مہینوں میں ادا کرے اور حلال ہو جائے۔ یعنی احرام اُتارے اور پھر حج کا احرام باندھے اور حج ادا کرے تو اس کو تمتع کو کہتے ہیں۔
- ۳۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں کے علاوہ کسی دوسرے دوسرے مہینہ میں عمرہ کا احرام باندھے اور حج کے مہینے یہ ہیں۔ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور عمرہ کے افعال ادا کرے اور احرام اُتارے۔
- ۴۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب میقات پر یا اس کے سامنے پہنچے تو حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی ساتھ احرام باندھے اور جب مکہ معظمہ میں پہنچے تو عمرہ کے افعال ادا کرے۔ لیکن ابھی احرام نہ اُتارے گا۔ بلکہ احرام کی حالت میں رہے گا۔ جب حج کے ایام آجیں تو حج کے افعال ادا کرے اور احرام اُتارے۔ تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔

یہ قسم یعنی قرآن اہم اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک تمتع اور افراد سے افضل ہے اور جب ارادہ ہو کہ احرام باندھے تو چاہیئے کہ کھانا اور پاؤں کے ناخن کٹوائے۔ اور بغل کے بال منڈوائے۔ اور زیناف کے بال دور کرے۔

اور مونچھ کے بال کٹولے یا منڈولے اور اگر سر منڈولنے کی عادت ہو تو سر بھی منڈولے ورنہ صرف گھسی کرے اور اگر نوچ یا شرمی لٹکی ہمارا ہو تو اس کے ساتھ جماع کرے اور خوشبو لگائے۔ احرام کے وقت یہ سب افعال کرنا مستحب اور بہتر ہے لیکن احرام کے واجبات اور ضروریات سے نہیں پھر وضو کرے اور مستحب ہے کہ غسل کرے اور پاکیزہ اور نئی لنگی اور چادر پہنے یا دھونی ہوئی لنگی اور چادر پہنے اور دو رکعت نفل کی نماز پڑھے۔ اگر قرآن کا ارادہ ہو تو اس طرح نیت کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي ۖ تَرْجَمَ: یعنی اے پروردگار! حج و عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں آسان فرما ان دونوں کو میرے حق میں۔ اور یہ دونوں میری عبادت قبول فرما۔

اور اگر تمتع کا ارادہ ہو تو اس طرح نیت کرے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي ۖ تَرْجَمَ: یعنی اے پروردگار! ارادہ کرتا ہوں عمرہ کا وہ میرے حق میں آسان فرما اور قبول فرما مجھ سے۔

پھر حج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ کرے تلبیہ کی عبارت یہ ہے:-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ ۖ تَرْجَمَ: یعنی اے پروردگار تیری طاعت کے لئے حاضر ہوں، تیری طاقت اور ملک تیرے واسطے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔

ان الفاظ سے کم نہ کرے اور اگر اس سے زیادہ کہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اکثر اوقات تلبیہ پکارتا بلند کہتا ہے۔ خصوصاً زیادہ بہتر ہے کہ فرض اور نفل کی نماز کے بعد ہمیشہ برا بکھا کرے اور ایسا ہی حجر کے وقت بھی تلبیہ کہنا بہتر ہے اور جب قافلہ سے ملاقات ہو تو اس وقت بھی بہتر ہے کہ تلبیہ کہے۔ اور جب میدان میں بلند جگہ پر چڑھے یا بلندی سے نیچے اترے تو اس وقت بھی تلبیہ کہنا بہت بہتر ہے۔ غرض یہ کہ سفر گویا بمنزلہ نماز کے ہے تو جیسے نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سفر میں بھی جب بلندی سے اترے یا نیچے سے بلندی پر چڑھے تو اس وقت تلبیہ کہے بلکہ تلبیہ اکثر و زیادہ ہے۔

احرام کی حالت میں واجب ہے کہ چند چیزوں سے پرہیز کرے یعنی:-

سلا ہوا کپڑا نہ پہنے مثلاً کرتہ، پاجامہ، نیمہ، جبہ، قبا، پانچاما، بارانی، موزہ، دستانہ اور ٹوپی وغیرہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے اور جو کپڑا ازعفران سے رنگا ہوا ہو یا کسم کے پھول سے رنگا ہوا ہو۔ یا اور کسی خوشبو دار رنگ سے رنگا ہو۔ وہ کپڑا بھی استعمال میں نہ لائے اور اگر گیمیاں یعنی ڈونر اک جس میں روپیہ نکجا جاتا ہے کہیں باندھے۔ تو کچھ مضائقہ نہیں اور جماع نہ کرے۔ اور عورت کا بوسہ بھی نہ لے اور نہ ہی اس کو شہوت کی حالت میں چھوئے۔ اور نہ کوئی دوسرا ایسا

فل کے کسے کہ اس سے جماع ہو جانے کا خوف ہو اور بے ہودہ بات نہ کہے اور عورتوں کے سامنے جماع کا ذکر بانی پر لائے اور فحش و فجور نہ کرے اور جنگ و جدال نہ کرے اور صحرائی جانور کا شکار نہ کرے حتیٰ کہ نہ اسمیں مدد کرے نہ نہ اس کی طرف اشارہ کرے۔ اور نہ کوئی دوسرا فعل کرے کہ احتمال ہو کہ اس سے کسی دوسرے شخص کو صحرائی جانور معلوم ہو جائے۔ اور وہ شکار کرے اور بیانی جانور کا شکار مثلاً مچھلی کا شکار جائز ہے اور خوشبو کے استعمال سے پرہیز کرے اور ناخن نہ کٹوائے۔ اور سر اور داڑھی وغیرہ بدن کے کسی جگہ کے بال دور نہ کرے۔ نہ منڈولے نہ کترولے اور سر اور داڑھی کے بال خطمی وغیرہ سے نہ ڈھوئے۔ اپنا منہ اور سر کسی چیز سے نہ چھپائے۔ اور سلا ہوا کپڑا جس طرح اس پر ہے کہ پہننے کا معمول ہو اس طرح نہ پہنے اور اگر خلاف معمول دوسری طرح استعمال کرے۔ تو اسمیں مضائقہ نہیں مثلاً کرتہ اور پانچاما کو لنگی کی طرح پہنے تو اسمیں مضائقہ نہیں۔ چند جانور ہیں کہ سبالت احرام ان کو مار ڈالنا جائز ہے۔ نہ دم واجب ہوتا ہے نہ صدقہ واجب ہوتا ہے اور وہ جانور یہ ہیں:-

زارع، چیل، سانپ، بچھو، موش، چھپرٹی، کچھوا، بھیڑیا، شغال، پروانہ، کھٹی، مورچہ، آفتاب پرست رنبور، پٹو، ساہی، مچھر اور درندے جانور کہ حملہ کرتے ہیں اور باقی جو دوسرے موذی جانور ہیں۔

فرائض ج

حج میں چار چیزیں فرض ہیں:-

۱۔ احرام باندھنا۔

۲۔ عرفات میں ٹھہرنا ہے عرفہ کے دن اس کا وقت عرفہ کے دن زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور دو روز دوسرے دن یعنی عید الاضحیٰ کی فجر تک باقی رہتا ہے۔

۳۔ طواف زیارت ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن طواف کرنا بہتر ہے اور ایام نحر کے بعد تک طواف کرنے میں دیر کرنے سے دم لازم آتا ہے۔

۴۔ یہ ہے کہ یہ افعال بترتیب ادا کرے۔ یعنی پہلے احرام باندھے پھر اس کے بعد عرفات میں وقوف کرے۔ یعنی ٹھہرے پھر اس کے بعد طواف زیارت کرے اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے۔ تو حج ادا نہ ہوگا۔

واجبات ج

حج میں واجب چند چیزیں ہیں اور وہ یہ ہیں:-

- ۱۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا۔
- ۲۔ سعی کرنا درمیان صفا اور مروہ کے
- ۳۔ کنکری پھینکنا
- ۴۔ آفاقی پر واجب ہے طواف رخصت کرنا
- ۵۔ سر کے بال منڈانا یا کٹوانا
- ۶۔ احرام میقات سے باندھنا
- ۷۔ عرفات میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا غروب آفتاب تک۔
- ۸۔ طواف مشروع کرنا حجر اسود سے اور بعض علماء کے نزدیک یہ سنت ہے۔
- ۹۔ طواف مشروع کرنا دہنی طرف سے۔
- ۱۰۔ جب عذر نہ ہو تو طواف پیادہ پا کرنا۔
- ۱۱۔ طواف باطہارت کرنا۔
- ۱۲۔ طواف میں ستر عورت چھپانا
- ۱۳۔ سعی کرنے میں درمیان صفا اور مروہ کے صفا سے شروع کرنا۔
- ۱۴۔ سعی درمیان صفا اور مروہ کے پیادہ پا کرنا جب کہ عذر نہ ہو۔
- ۱۵۔ ذبح کرنا بکری یا اس کے مانند کوئی دوسرا جانور، یہ قارن اور متمتع پر واجب ہے
- ۱۶۔ ہر سات شلوٹ کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا۔
- ۱۷۔ ترتیب سے کنکری پھینکنا، اور بال منڈانا اور ذبح کرنا۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکری پھینکے پھر اس کے بعد ذبح کرے پھر بال منڈائے، پھر طواف زیارت کرے۔
- ۱۸۔ طواف زیارت ایام نحر میں کرنا، یعنی طواف زیارت کرنا عید الاضحیٰ اور پھر اس کے بعد کے دو دن ہیں
- ۱۹۔ طواف میں اس طرح کرنا کہ حطیم بھی طواف میں داخل ہو
- ۲۰۔ سعی درمیان صفا اور مروہ کے کرنا۔
- ۲۱۔ بال منڈانا مقام معین اور وقت معین میں۔ یعنی حرم کے مقام میں ایام نحر میں بال منڈانا۔
- ۲۲۔ ممنوعات سے باز رہنا بعد وقوف عرفہ کے مثلاً جماع وغیرہ نہ کرنا

سنت اور مستحب اور آداب حج

سنت اور مستحب اور آداب حج وہ امور ہیں جو مذکورہ بالا افعال حج کے علاوہ ہیں جس چیز کے ترک کرنے

سے دم لازم آتا ہے۔ وہ چیز واجب ہے دم سے مراد تین چیزیں ہیں

- ۱۔ اونٹ
- ۲۔ گائے
- ۳۔ بکری

بکری کا دم دینا کافی ہے مگر دوسوڑوں میں کافی نہیں۔ ایک بکر طواف فرض جنابت کی حالت میں کیا جائے اور دوسرے بکے جماع بعد وقوف کے کیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں بکری کا دم دینا کافی نہیں۔ بلکہ گائے یا اونٹ ذبح کرنا چاہیے۔ قرآن اور متمتع کی ہدی کے گوشت میں سے خود کھانا جائز ہے۔ بلکہ مستحب ہے۔ یہی حکم قربانی کے گوشت کا بھی ہے۔ نفل ہدی کے گوشت میں سے بھی خود کھانا جائز ہے ان صورتوں کے علاوہ اور کسی دوسری صورت میں جو حج میں دم دیا جائے اس کا گوشت خود کھانا جائز نہیں۔ اگر قرآن اور متمتع کا ہدی دینے سے عاجز ہو تو اس پر لازم ہے کہ دس روزہ رکھے۔ اس ترتیب کے کہ تین روزہ یوم نحر کے قبل اس ترکیب سے رکھے کہ تیسرا روزہ عرفہ کے دن پڑے اور سات روزہ حج سے فراغت ہونے کے بعد رکھے۔ اور یہ سات روزہ جس جگہ چاہے رکھے۔ اگر بال منڈانے کے قبل ہدی پڑاؤ ہو تو اس پر ہدی لازم ہے، روزہ اس کے عوض نہیں ہو سکتا ہے۔

مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت

جب مکہ معظمہ میں جانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ غسل کرے اور مستحب ہے۔ مکہ معظمہ کی بلند زمین کی طرف سے داخل ہوو اور بلندی کی جگہ مشیت علیا ہے اور اس کو مشیت ابراہیم بھی کہتے ہیں اور بہ نسبت رات کے دن کو داخل ہونا بہتر ہے اور جب مکہ معظمہ میں داخل ہو تو چاہیے کہ پہلے مسجد حرام میں جائے۔ پھر اس کے بعد جہاں اپنا مال و اسباب رکھنا منظور ہو وہاں رکے اور مستحب ہے کہ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو تلبیہ کہے۔ اور بنی شیبہ کے دروازے کی طرف سے کہ اس کو باب السلام بھی کہتے ہیں مسجد حرام میں جائے۔ اور نہایت ادب اور تعظیم اور خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ جانے اور جب بیت اللہ پر نظر پڑے۔ یعنی اسکو دیکھے تو تہلیل کرے یعنی یہ کہے:-
اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ بڑا ہے اور نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش کے سوا خدا کے؟

کعبہ شریف میں داخلہ، حجر اسود کا بوسہ

جب کعبہ شریف کے اندر جانے کا اندر کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد کرتا ہوا جائے اور طواف عمرہ اور طواف تہوم بجالائے۔ اور یہاں اس قارن اور مفرد کے لئے سنت ہے کہ وہ مکہ معظمہ کا رہنے والا نہ ہو اور اس طرح

طواف کرے کہ پہلے منہ حجر اسود کی طرف کرے اور تکبیر اور تہلیل کہے۔ اور جب بوسہ دینے کے واسطے حجر اسود کے پاس جائے۔ تو دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دے۔ بشرطیکہ ممکن ہو کہ کسی کو ایذا پہنچائے بغیر بوسہ دے سکے اور اگر جھوم اور جمع زیادہ ہو اور اس سبب سے بوسہ نہ دے سکے تو حجر اسود کو ہاتھ سے لمس کرے اور ہاتھ کو چومے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی دوسری چیز سے حجر اسود کو لمس کرے اور اس چیز کو چومے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کے سامنے اپنا رخ کرے اور تکبیر اور تہلیل اور حمد کہے اور درود شریف پڑھے۔

طواف کعبہ

طواف کعبہ شریفین حجر اسود کی طرف سے شروع کرے اور سات مرتبہ کعبہ شریفین کے گرد اگر طواف کرے اور طواف کے ساتھ تقلیب اضطباع کے کرے۔ تقلیب اضطباع سے مراد یہ ہے کہ اپنی چادر دامن بنی نفل کے نیچے کرے اور دوسرے کنارہ بائیں ہونڈھے پر ڈال دے اور اسی ہیئت کے ساتھ سات مرتبہ حطیم کے طواف کرے اور پہلے جڑین مرتبہ دور کرے تو اس میں رمل بھی کرے یعنی تیز چلے اور دونوں ہونڈھے ہلاتا ہوا چلے اور جب حجر اسود کے سامنے پہنچے تو جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ اسی طرح استلام اور تہلیل اور تکبیر کہے اور درود شریف پڑھے استلام حجر اسود سے مراد یہ ہے حجر اسود کو بوسہ دے۔ بشرطیکہ بوسہ دینے میں دوسرے کو ایذا کو نہ پہنچائے۔ اور اگر جھوم کے سبب سے بوسہ نہ دے سکے ہاتھ سے چھو کر ہاتھ جو ملے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی چیز سے حجر اسود کو چھوئے اور وہ چیز جھوم لے اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو اس کے سامنے رخ کر کے کھڑا ہو۔ اور جب طواف ختم ہو جائے تو اس وقت بھی ایسا ہی کرے اور بہتر ہے کہ کئی مانی کو بوسہ دے اور کئی مانی حجر اسود کے مقابل میں ہے اور پھر اس کے بعد :-

مقام ابراہیم پر نماز

مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھے اور یہ نماز حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور اگر سبب جھوم کے میں نہ پڑھ سکے تو مسجد حرام میں جہاں چاہے وہاں پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایہا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑھے۔ نماز کے بعد اپنی مراد کے لئے دعا کرے۔

پھر چار و نرم زم پر جائے۔ اور نرم زم کا پانی شکم سیر ہو کر پیئے۔ اور پھر طہنزم کے مقام میں گئے اور حجر اسود کو بوسہ

جسے اور تکبیر و تہلیل کرے اور درود شریف پڑھے۔ مفرد کے حق میں بہتر ہے طواف زیارت کے بعد صفا اور وہ کے درمیان سعی کرے اور اگر بعد طواف قدوم کے سعی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ مسجد حرام سے باہر نکل کر صفا کے پاس آئے اور صفا کے اوپر اس قدر بلندی پر جائے کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے۔ اور وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور تکبیر و تہلیل اور تہجد کہے۔ اور درود شریف پڑھے اور جو چاہے دعا کرے۔ پھر اتر کر مروہ کے پاس آئے اور سعی کرے اور جب بطن وادی میں پہنچے تو میل اخضر سے دوسرے میل تک سعی کرے۔ یعنی تیز چلا جائے اور مروہ کے اوپر جائے اور قبلہ کو کھڑا ہو اور حمد، تہلیل اور ثناء کرے اور درود شریف پڑھے اور جس طرح صفا پر تکبیر اور رفع یدین کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی کرے اور اسی طرح سات مرتبہ آمد و رفت کرے صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے۔ سعی میں شرط ہے کہ طواف کے بعد ہو اور اگر طواف کے قبل سعی کرے تو مذکور ہے کہ پھر دوبارہ سعی کرے اور اس سعی کے لئے طہارت ضروری نہیں اور اگر با طہارت سعی کرے تو بہتر اور اولیٰ ہے بلکہ عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لئے بھی طہارت شرط نہیں۔ ایسا ہی کنکری پھینکنے میں بھی طہارت شرط نہیں۔ طواف کے لئے طہارت ضروری ہے۔ طواف اور سعی کرنے کے وقت بات کرنا مکروہ ہے اور جب سعی سے فارغ ہو تو حجر مسجد حرام میں جائے۔ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھے۔ اور یہ بہتر ہے واجب نہیں۔ پھر اس کے بعد مکہ معظمہ میں آگاہت کرے۔ اور جس قدر چاہے نفل کے طور پر طواف کرے اور اگر اہل اہل ذی الاہل ہو تو ترویہ کے دن یعنی چھٹی ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھے۔ ساتویں ذی الحجہ کو امام خطبہ پڑھے اور اس میں حج کے احکام بیان کرے۔

مثلاً عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لئے جانا اور کنکری پھینکنا۔ اور بال سنڈانا اور جانور ذبح کرنا اور طواف کرنا اور منی میں رہنا وغیرہ حج کے احکام بیان کرے تو بہتر ہے کہ خطبہ سننے اور ایسا ہی عرفہ کے دن عرفات میں امام خطبہ پڑھے اور سب لوگ سنیں، گیارہویں ذی الحجہ کو منی میں حج کے احکام بیان کئے جاتے ہیں تو چاہئے کہ وہ بھی سننے آٹھویں ذی الحجہ کو احرام باندھے ہوئے فجر کے بعد آفتاب طلوع ہونے پر منی میں جائے۔ اور اگر ظہر پڑھ کر کے ملے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں اور عرفہ کی رات منی میں گزائے اور فجر کی نماز تاریکی میں عرفہ کے دن پڑھے۔ اس کے بعد عرفات کی طرف چلے۔ اور اگر آٹھویں ذی الحجہ کو منی میں نہ گئے۔ اور صرف عرفہ کے دن عرفات میں جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اور عرفات میں جہاں چاہے وہاں اترے۔ مگر بطن عرفہ میں نہ اترے اور نفل ہے کہ یہاں کے نزدیک ٹھہرے اور سنت ہے کہ عرفہ کے زوال کے بعد نفل کرے اور فرض ہے کہ عرفات میں ٹھہرے کہ بغیر اس کے حج ادا نہیں ہوتا۔ اور امام کا خطبہ سننے اور امام کے ساتھ احرام باندھے ہوئے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھے۔ اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ استغفار اور تلبیہ اور تہلیل اور تسبیح اور ثناء کرے اور درود شریف پڑھے اور اپنی حاجت کے واسطے دعا مانگے۔

آفتاب غروب ہونے کے وقت امام کے ہمراہ مزدلفہ میں جائے اور آفتاب راہ میں استغفار اور تلبیہ اور ذکر اور حمد کرے اور درود شریف اکثر پڑھتا ہے اور مزدلفہ میں جا کر امام کے ساتھ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک

وادی محصب میں آنا

ان افعال کے بعد وادی محصب میں آئے وہاں ایک ساعت ٹھہرے اور پھر مکہ معظمہ بجائے اور طوافِ اقدس کرے اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ وہاں سے مراجعت کرنے کا ارادہ ہو ورنہ مکہ معظمہ بجائے اور طوافِ اقدس کرے اور یہ طواف واجب ہے اور اس طواف میں رمل اور سعی نہیں۔ طواف کے بعد چاہے زمزم پر پہنچے اور مکہ میں جو کہ زمزم کا پانی ہے، چند مرتبہ کہے پانی پئے اور ہر مرتبہ ایک بڑی کی طرف نظر کرے پانی پئے اور ہر مرتبہ مکہ معظمہ میں آئے۔ اور اگر ہو سکے تو کعبہ شریف کے اندر داخل ہو اور اگر اندر داخل ہونا ممکن نہ ہو تو آستانہ اور مقام طہرہ کو بوسہ دے اور اپنا منہ اور سینہ اس پر رکھے اور ملتمز سے سینہ کو لپیٹا دے اور کعبہ کا آستانہ پکڑے اور نہایت گریہ و زاری کرے اور اس وقت بھی تکبیر و تہلیل وغیرہ اشغال واذکار حمد و ثنائیں متغول ہے اور اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے اور کعبہ شریف کی طرف منہ کئے ہوئے پس یا مسجد حرام سے باہر آئے اور جہاں چاہے جائے۔

عمرہ

عمرہ سنت ہے واجب نہیں اور ہر سال چند مرتبہ ادا ہو سکتا ہے، عمرہ کا وقت تمام سال ہے، مگر ایام حج میں مکروہ ہے، ایام حج کے روز عرفہ اور روز نحر اور ایام تشریق ہیں، ایام حج میں بھی عمرہ اس کے حق میں مکروہ ہے کہ وہ قارن نہ ہو، عمرہ میں احرام اور طواف ہوتا ہے، عمرہ میں دو چیزیں واجب ہیں۔

- ۱۔ سعی کرنا درمیان صفا اور مروہ کے
- ۲۔ دوسرے بال منڈانا یا کتر وانا، حج میں جو شرائط ہیں وہی عمرہ میں بھی ہیں اور حج میں جو سنن اور آداب ہیں وہی عمرہ میں بھی ہیں۔

احکام جنایات

احکام جنایات کے یہ ہیں مگر بحر کسی ایک عضو میں کامل طور پر خوشبو استعمال کرے، یا اپنے سر میں مندی

ساتھ نہ لے، اور عشاء کے بعد رات وہیں گزارے اور رات کو وہاں رہنا واجب ہے اور مستحب ہے کہ تمام رات نماز اور قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر اور دعا میں مشغول رہے اور بیدار رہے اور بچہ و فحشہ ہونے کی ساری چیزیں میں بھری نماز ادا کرے اور جہاں چاہے مزدلفہ میں ٹھہرے مگر وادی محصب میں نہ ٹھہرے اور جب اس وادی میں گزے تو نہایت تیزی کے ساتھ وہاں سے نکل جائے، اور فجر کے بعد روشنی ہونے تک وہاں ٹھہرا رہے اور جب روشنی ہو جائے تو منیٰ کی طرف آئے اور منیٰ میں حجرہ عقبہ پر سات کنکری پھینکے اور ہر کنکری پھینکنے کے وقت تکبیر کہے اور جب پہلی کنکری پھینکے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے جائے اور فجر کے بعد چلے جائے یا بال کتر لے کر اس کے بعد مکہ معظمہ میں آئے، اور زیارت کرے اور اگر پہلے سعی کر چکا ہو تو اس وقت سعی کی ضرورت نہیں اور اگر پہلے سعی کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی کرے جیسا کہ سعی کی طواف اُپر مذکور ہو ہے، بال منڈانے کے بعد مستحب ہے کہ آخن کٹوائے اور مونچھوں کے بال لٹوائے، اور زیر ناف کے بال دور کرے۔

اور جو چیز احرام کی وجہ سے حرام تھی وہ سب چیزیں اس کے لئے بال منڈانے کے بعد حلال ہو جاتی ہیں مگر جماع اور توالیع جماع حلال نہیں ہوتا ہے بلکہ جماع اور توالیع اس کا زیارت بعد حلال ہوتا ہے اور طواف زیارت کے بعد منیٰ میں آئے اور تین رات وہاں شب باقی رہے اور دن کے وقت مکہ معظمہ میں ہر کعبہ کی زیارت اور طواف اُذی راست کے وقت منیٰ میں اقامت کرے اور یوم نحر کے دوسرے دن تینوں حجرہ پر کنکری پھینکے اور اگر وہاں سے کوچ کیا تو اس کے دوسرے دن منیٰ سے رمی سا قحط ہو جائے گی، اور رمی کا وقت ان تینوں دن میں زوال کے بعد ہے، لیکن چونکہ دن اگر فجر کے بعد قبل زوال کے رمی کرے تو جائز ہے مگر مستحب اور سنون ہے کہ زوال کے بعد رمی کرے اور دوسرے دن تیسرے دن زوال کے قبل رمی جائز نہیں۔

مستحب ہے کہ کنکری چھوٹی چھوٹی ہو بہت بڑی نہ ہو اور پاک ہو اور کنکری حمرات کے نزدیک سے نہ لے بلکہ مزدلفہ میں یا راہ میں لے لے، اور انگوٹھ اور کلمہ کی انگلی کے درمیان کنکری لے کر پھینکے اور رمی کے وقت حمرات سے پانچ ہاتھ سے کم فاصلہ پر نہ رہے اور اگر زیادہ فاصلہ ہو تو مضائقہ نہیں اور جس رمی کے بعد پھر رمی ہو، وہ رمی پیادہ کرے، اور جس رمی کے بعد رمی نہیں آئیں دونوں برابر ہیں، چاہے پیادہ رمی کرے چاہے سوار ہو کر رمی کرے، اور وادی میں کھڑا ہو اور اوپر کنکری پھینکے اور چاہے کنکری پھینکے وقت منیٰ داہنے طرف ہو اور کعبہ شریف بائیں طرف ہو، اور اگر کنکری حمرات سے دور کرے گی، تو کنکری پھینکنا درست نہ ہوگا، چاہے کنکری حمرات پر پڑے یا اس کے نزدیک گرسے اور داہنے ہاتھ سے پھینکے اور ہر کنکری علیحدہ علیحدہ پھینکے، اگر سب کنکری ایک ہی مرتبہ ہاتھ میں لے کر پھینک دے تو درست نہیں وہ صرف ایک مرتبہ پھینکنا شمار ہوگا۔

کا خضاب لگانے یا روغن زیتون استعمال کرے۔ یعنی بدن میں لگائے۔ یا ایک روز تمام دن سلا ہو اگر اس طرح پہنے ہے کہ اسی طرح اس کے کپڑا پہننے کا معمول ہو۔ یا ایک روز تمام دن اپنا سر چھپائے ہے یا چوتھائی سر کے بل منڈا ہے۔ یا ایک بغل کے بال دور کرے یا زیر ناف کے بال دور کرے یا گردن کے بال دور کرے یا اپنے ہاتھ کے ناخن کٹوائے یا دونوں پاؤں کے ناخن کٹوائے یا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخن کٹوائے یا طواف قدم یا طواف صدر جنابت کی حالت میں کرے یا طواف فرض بلا وضو کرے۔ یا عرفات سے جو دن واپس آئے کا ہے اس سے پہلے آجائے یا سچی ترک کرے۔ یا منڈا لے کر وقف ترک کرے یا پوری رمی ترک کرے یا ایک دن کی رمی ترک کرے یا روز اول کی رمی ترک کرے یا احرام کی حالت میں اپنی عورت کا بوسہ لے یا اپنی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے۔ یا سر منڈانے میں آیام نحر سے تاخیر کرے۔ یا طواف زیارت میں آیام نحر سے تاخیر کرے یا حج کے اعمال سے کوئی عمل دوسرے عمل پر شرع کے خلاف مقدم کرے۔

مثلاً رمی کے قبل سر منڈانے یا جانور ذبح کرنے کے قبل سر منڈانے تو ان سب صورتوں پر دم واجب ہے اور اگر تارن نے جانور ذبح کرنے سے قبل سر منڈایا تو اس پر دو دم لازم ہوں گے۔

اگر احرام کی حالت میں کسی عضو میں خوشبو لگانے مگر اس عضو میں تمام جگہ خوشبو نہ لگانے یا اپنا سر چھپائے یا ایک دن سے کم وقت سلا ہو اگر پہنے ہے۔ یا چوتھائی سر سے کم منڈا ہے یا پانچ انگلیوں سے کم انگلیوں کے ناخن کٹوانے یا پانچ انگلیوں کے ناخن کٹوائے مگر ایک ہی جگہ نہ کٹوائے۔ بلکہ دو تین جگہ کٹوائے۔ یا طواف قدم یا طواف صدر بلا وضو کرے یا تین جمرہ سے کسی ایک جمرہ کی رمی بعد یوم نحر کے ترک کرے یا دوسرے کا سر منڈا تو ان سب صورتوں پر صدقہ واجب ہے۔ صدقہ آدھا صاع گہیوں اور اگر محرم کو بیماری کا عذر ہو اور اس وجہ سے وہ خوشبو استعمال کرے یا بل منڈانے یا سلا ہو اگر پہنے تو اس صورت میں محرم پر لازم آئے گا کہ تین چیزوں سے کوئی ایک چیز عمل میں لائے یا ایک بکری ذبح کرے یا چھ مسکین کو تین صاع گہیوں تین دن تک ہر روز دے۔ اس طرح کہ ہر مسکین کو آدھا آدھا صاع دے اور تین دن پہلے درپے دے یا متفرق دے یا تین دن روزہ رکھے۔

وجوب ہبزا

اگر محرم محرابی جانور کا شکار کرے یا اشارہ وغیرہ سے دوسرے کو شکار کے جانور سے آگاہ کرے تو اس پر ہبزا لازم آئے گی اور جس جگہ شکار کرے وہاں اس جانور کی جو قیمت ہو وہی اس کی جزا ہوگی۔ پھر اس قیمت سے ہدی خرید کرے اور وہ ہدی مکہ منظمہ میں ذبح کرے یا گہیوں خریدے اور چھ مسکینوں کو ہر روز نصف نصف صاع تین دن تک دے اور تین دن تک پہلے درپے دے یا متفرق دے یا ایک مسکین کو گہیوں یا جوینے کے بدلے ایک روزہ رکھے اور یہ

بنیات قصدا کرے یا سہوا ہو جائیں دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے اور اسی طرح اس کو معلوم ہو کہ یہ جنابات ہے یا معلوم ہو دونوں برابر ہیں اور خوشی سے کرے یا کسی غیر کے جبر کرنے سے کرے۔ دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے۔

اگر محرم خالص خوشبو زیادہ استعمال کرے تو دم لازم آئے گا۔ اور اگر محرم خوشبو دار چیز سو گھنٹے یا خوشبو دار میوہ سو گھنٹے تو اس پر کوئی امر لازم نہ آئے گا مگر یہ فعل مکروہ ہے اور اگر محرم جوئیں مار ڈالے تو کچھ گہیوں مثلاً ایک مٹھی کے انداز سے مدق ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ اپنے بدن یا اپنے سر یا اپنے کپڑے سے جوئیں نکال کر مار ڈالے اور اگر زمین سے اٹھا کر مار ڈالے تو کچھ لازم نہ آئے گا۔ اور کپڑا دھوپ میں اس غرض سے نہ ڈالے کہ جوئیں وغیرہ مرجائیں۔ اور اگر ایسا کرے اور جوئیں مرجائیں تو اس پر لازم آئے گا کہ نصف صاع گہیوں دے اور اگر کپڑا دھوپ میں خشک ہونے کی نیت سے ڈالے اور یہ غرض نہ ہو کہ جوئیں مرجائیں۔ لیکن دھوپ میں کپڑا رکھنے سے الفا قاجوئیں مرجائیں۔ تو اس پر کچھ لازم نہ آئے گا۔ (از رسالہ احکام حج)

مسائل قربانی

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس صورت میں کہ کتاب مفتاح الصلوٰۃ میں لکھا ہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور بارہویں ذی الحجہ کی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے تک باقی رہتا ہے اور اس کتاب میں حوالہ کسی دوسری کتاب کا نہیں دیا ہے اور مصر اور غیر مصر کی بھی اس میں قید نہیں۔ یہ مسئلہ ظاہراً جمہور کے خلاف ہے۔

جواب : اول وقت قربانی کا شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور یہاں اور دیہات میں کہ وہاں عید الاضحیٰ کی نماز نہ ہوتی ہو۔ اول وقت قربانی کا طلوع فجر کے بعد روز نحر میں ہو جاتا ہے۔ یعنی دسویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت اول وقت قربانی کا ہو جاتا ہے۔ اور آخر وقت تیسرے دن آفتاب کے غروب ہونے سے بچے قبل تک رہتا ہے۔ تو ایک دن روز نحر اور دو دن اس کے بعد قربانی کے ہیں اور یہ حنفیہ کے نزدیک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ہاشمی رحمہم اللہ کے نزدیک بعد نماز عید الاضحیٰ کے بھی جب تک امام قربانی نہ کرے۔ دوسرے لوگوں کے لئے جائز نہیں کہ قربانی کریں۔ امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک قربانی کے چار دن ہیں۔ یعنی ایک دن عید الاضحیٰ کے روز یعنی دسویں ذی الحجہ کو اور تین دن اس کے بعد تک قربانی کرنا جائز ہے۔ چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے۔

وَأَقْلَ دَقَّتْهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنْ ذَبَحَ فِي مَشْرِقِ أَمِّ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ يَوْمَ النَّحْرِ وَبَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَنْ ذَبَحَ فِي غَيْرِهَا وَآخِذًا قَبْلَ غُرُوبِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَبَعْدَ مَا لَيْلٍ وَالثَّانِي مَنْ قَوْلِهِ فِي خُرُوجِ الْوَقَايَةِ ۱۲۔

لَا يَجُوزُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَبْلَ تَحْرِيرِ الْأَمَامِ وَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَسْرِ بَعْدَ أَيَّامٍ

یعنی اول وقت قربانی کا بعد نماز عید الاضحیٰ کے ہوتا ہے اگر شہر میں ذبح کرے یعنی ۱۰ روزی کچھ کو بعد نماز عید الاضحیٰ کے قربانی کا اول وقت ہوتا ہے اور اگر شہر کے سوا دوسری جگہ قربانی کرے تو وہاں قربانی کا اول وقت ۱۰ روزی ذی الحجہ کو فجر کے بعد ہوتا ہے۔ اور آخر وقت قربانی کا تیسرے دن آفتاب کے غروب ہونے سے کچھ قبل تک ہوتا ہے اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی جب تک امام قربانی نہ کرے۔ دوسرے لوگوں کو جائز نہیں کہ قربانی نہ کریں اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک چار دن تک قربانی کرنا جائز ہے اور حدیث میں لکھا ہے وَقْتُ الْأَضْحِيَّةِ يَنْتَهِى حُلُّ بَطْنِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا أَنْتَهُ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَنْصَالِ الذَّبْحُ حَتَّى يَصْلِيَ الْأَمَامُ الْعِيدَ فَأَمَّا أَهْلُ الشَّوَادِقَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ جَائِزٌ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِثًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ

ترجمہ: یعنی قربانی کا وقت دسویں ذی الحجہ فجر کے بعد ہوتا ہے۔ مگر شہر کے لوگوں کے لئے جائز نہیں کہ قربانی کریں جب تک امام عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھ لے اور قربانی کا وقت اس کے بعد دو دن تک رہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد تین دن تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ واللہ اعلم

مسائل ذبیحہ

سوال: کسی شخص نے یہ نیت کی کہ اگر فلاں کام کا انجام میرے حسبِ خواہ ہو جائے تو سید احمد کی قبر کا گائے یا شیخ سعد وغیرہ کا بکرا میں دوں گا۔ پھر جب مراد اس کی حاصل ہوئی تو اس نے خدا کا نام لے کر گائے ذبح کی۔ مگر اس نے دل میں سید احمد اور شیخ سعد کے ساتھ گائے کی نسبت کی اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكَ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قَلْبِكَ وَنِيَّتِكَ ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی صورتوں کی طرف نظر نہیں کرتا بلکہ تم لوگوں کے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے:-

وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت کو ضرور دخل ہے تو صورت مذکورہ میں ایسی گائے وغیرہ کا گوشت کھانا درست ہے یا نہیں۔

جواب: یہ امر کہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام اس کا دار و مدار ذبح کرنے والے کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں نزدیکی حاصل ہو یا یہ عرض ہو کہ اس کا گوشت خود کھائے۔ یا یہ منظور ہو کہ وہ گوشت فروخت کیا جائے

اور اس سے نفع حاصل ہو یا اس ذبح سے کوئی اور امر جائز مقصود ہو۔ تو ان سب صورتوں میں وہ ذبیحہ حلال ہے اور ذبح سے اگر کوئی دوسری عرض فاسد ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہے تفسیر فیثا پوری میں کلام پاک اللہ جل شانہ و ما أحل لہ فیہ اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے:-

قَالَ الْعَلَمَاءُ لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيحَةً وَقَصَدَ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى عَزَائِدِ اللَّهِ صَارَ مُؤْتَدًا ذَبِيحَةً ذَبِيحَةً مُؤْتَدًا انْتَهَى

ترجمہ: یعنی علماء کرام کا یہ قول ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی ذبیحہ کیا اور اس ذبح سے اس کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی نزدیکی حاصل ہو تو وہ شخص مرتد ہو گیا اور اس کا ذبیحہ مرتد کے ذبیحہ کے مانند ہو گیا۔

وَفِي الذَّبْحِ الْمُخْتَارِ ذَبْحُ لَقْدِيمِ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ يَجُوزُ لَأنَّهُ أَهْلٌ بِهِ لِنِعْمَةِ اللَّهِ وَلَوْ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ ذَبَحَ لِلصَّنْفِ لَا يَجُوزُ لَأنَّهُ سَنَةُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَوَلَّمَ الصَّنْفِ أَكْرَامَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْفَارِقُ أَنَّهُ قَدْ مَهَّيَا كُلَّ مَهْمَا كَانَ الذَّبْحُ لِلَّهِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلنَّبِيِّ أَوِ الْوَلِيَّةِ أَوِ اللَّذْبِ وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ مَهَّيَا كُلِّ بَلِيدٍ فَدَعَا الْفَرِيقَ كَانَ تَعْظِيمٌ غَيْرُ اللَّهِ فَيَحْرُمُ وَعَلَّ يَكْفُرُ قَوْلَانِ بِإِزَازِيَّةٍ وَشَرْحٍ وَهَبَانِيَّةٍ قُلْتُ فِي مَعْنَى الْمَنْفَعَةِ أَنَّهُ يَكْفُرُ وَلَا يَكْفُرُ لِأَنَّ الْأَنْتِظَانَ بِالْمَسْمُومِ أَنْ يَقْرَبَ إِلَى الْأَمْرِ بِهَذَا النَّحْوِ وَنَحْوِهِ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ وَنُظْمَةُ نَقَالِ حَوْفَاعِلَهُ جَمْعُهُمْ وَمِنْ قَوْلِهِ كَاخِرًا وَفَضْلُ وَاسْمِعِيلِ لَيْسَ يَكْفُرُ هَكَذَا فِي مَطَالِبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَشْيَاءِ وَالنُّظْمَةِ

یعنی درخت میں لکھا ہے کہ کوئی جانور، امیر وغیرہ کسی سردار کے آنے کی خوشی میں ذبح کیا گیا۔ تو وہ ذبیحہ حرام ہے کیونکہ اس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ اگرچہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ اور اگر مہمان کے واسطے ذبح کیا گیا ہو تو وہ ذبیحہ حرام نہیں۔ اس واسطے کہ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور مہمان کی تعظیم کرنا کیا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے اور ذبیحہ کے حلال اور حرام ہونے میں فرق یہ ہے کہ اگر اس ذبح سے گوشت کھا کا نام مقصود ہو تو ذبح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہوگا اور یہ مقصود ہوگا کہ مہمان کو اس سے فائدہ ہو۔ یا وہ گوشت طعام ولیمہ میں خرچ ہوگا یا وہ گوشت فروخت کیا جائے گا۔ تاکہ اس سے نفع حاصل ہو اور اگر وہ گوشت کھانے کے واسطے مہمان کو نہ دیا۔ بلکہ کسی غیر کو دے دیا۔ تو وہ ذبح غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ہوا۔ تو وہ ذبیحہ حرام ہو گیا اور ایسا ذبح کرنے والا کیا کافر ہو جائے گا۔ اس میں دو قول ہیں۔ یہ بزاز یہ اور شریعہ وہابیہ میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب میں شکار کے بیان میں ہے کہ اس طور سے ذبح کرنا مکروہ ہے اور ذبح کافر نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ ہم لوگ مسلمان کے ہاتھ میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ مسلمان اس نیت سے ذبح کرے گا کہ آدمی سے نزدیکی حاصل کرے اور ایسا ہی شریعہ وہابیہ میں ذبیحہ سے منقول ہے اور اس مسئلہ کو نظم میں بیان کیا ہے۔ اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ ایسا ذبح کرنے والا جہود کے

کافر ہے اور فضل اور اسمیل کے نزدیک کافر نہیں ایسا ہی مطالب المؤمنین اور اشرارہ والنظار میں ہے۔

وفي الحديث لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لغير الله دما واحمداً وايثاً ملعون من ذبح لغير الله (رواه ابو داؤد وفي غرائب ابى عبيد وبستان الفقيه وكنز العباد انه لا يجوز ذبح البقر والغنم عند القبور لقوله عليه السلام لا اعترف في الاسلام بمعنى عند القبور هكذا في سنن ابى داؤد وهكذا لا يجوز على البناء الجديد وعند شراء الدار لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن ذبائح الحن بناء على انهو يكرمون فابطل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونهى عنه وهكذا في كتب الشافعية كما قال النووي في شرح صحيح مسلم في تفسير ما اخرجہ عن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله فالمراد به ان يذبح باسم غير الله كمن ذبح للصم او للصلب او للموسى وعيسى عليهما السلام او للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً او نصرانياً او يهودياً كما نفع عليه الشافعي واتفق عليه اصحابنا فان قصد مع ذلك تعظيم المذبح بغير الله والعبادة له كان ذلك كفراناً كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً وذكره الشيخ ابراهيم المروزي عن اصحابنا ان ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً اليه انه افترى اهل بخارا بتعديمه لانه مما امل به لغير الله وقال الرافعي هذا اثمنايد بحونة استبشاراً لقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يجزى فيه التحريم والله اعلم :

یعنی حدیث شریف میں ہے کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا اس حدیث کو احمد نے روایت کیا۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ ملعون ہے جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور غرائب ابو عبیدہ اور بستان الفقیہ اور کنز الیاد میں ہے کہ جائز نہیں ہے۔ ذبح کرنا گائے اور بکری کو قبروں کے نزدیک، اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقرب یعنی قبروں کے نزدیک ذبح کرنا اسلام میں نہیں۔ ایسا ہی سنن ابو داؤد میں ہے اور ایسا ہی بزر نہیں ہے ذبح نئی عمارت بنانے کے وقت اور مکان خریدنے کے وقت۔ اس واسطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جن کے ذبیحہ سے اس بناء پر کہ اس ذبح سے جن کی تعظیم مقصود ہوتی ہے تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذبیحہ کو باطل فرمایا۔ اور اس سے منع فرمایا۔ ایسا ہی شافعیہ کی کتابوں میں ہے چنانچہ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ جس نے اپنے باپ پر لعنت کی۔ اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر جس نے غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا۔ تو اس سے ۱۔ چمکے کہ ذبح کرے غیر اللہ کے نام سے مثلاً ذبح

کرے بفرص تعظیم بت یا صلیب یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی غرض سے یا کعبہ وغیرہ کی تعظیم کے لئے تو یہ سب حرام ہے اور ایسا ذبیحہ حلال نہیں بخوانہ ذابح مسلمان ہو یا نصرانی یا یہودی۔ ایسا ہی امام شافعی رحمہ نے تصریح کی ہے اور اسی پر ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے تو اگر باوجود اس کے ذابح کا یہ ارادہ ہو کہ اس ذبح سے غیر اللہ کی تعظیم اور عبادت ہو تو یہ کفر ہے۔ پس اگر ذابح مسلمان ہوگا تو اس ذبح سے مُرتد ہو جائے گا۔ اور شیخ ابراہیم مروزی نے ہمارے اصحاب سے نقل کیا ہے کہ جو ذبیحہ کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کی مشیوائی کے وقت اس سے نزدیک حاصل ہونے کے لئے ایسے ذبیحہ کے پاس میں اہل تجارت نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے اس واسطے کہ وہ ان ذبیحہ میں سے ہے جن پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ اور کھاراضی نے کہ یہ ذبح بادشاہ کے آنے کی خوشی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ذبح مانع ذبح عقیقہ کے ہے جو لڑکے کی پیدائش کے سبب سے ہوتا ہے اور ایسی صورت میں حرمت کا حکم نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

فان قيل قوله تعالى : وما لكم الا تاكلوا من ذكرا سموا الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وكذا قوله تعالى : وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياتهم مؤمنين عام يتناول ما قصد به التقرب الى الله وغيره فيكون الكل حلالاً قلنا هذا في الايات عامة مخففة بالنقص الاخر وهو قوله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به او المنخنقة والموقدة والمتروية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم — وما ذبح على النصب فلوان رجلاً مسلماً خنق شاة وذكر اسم الله عليها — لا تحل مع انه ذكر اسم الله عليها — وكذا الذبح شاة على نصب من الانصاب او على قبر من القبور وقصد به التقرب الى صاحب القبر او صاحب النصب وذكر اسم الله عليها لا تحل بهذا النص الصريح ومدار كل ذلك على قصد التقرب الى غير الله او تغيير الطريق المشهور في الذبح من استعمال الاله المحيطة ونحو ذلك فعلنا انها الى قوله وقد فصل لكم نحو الاله على ما ذكر في الايات الاخرى كما المائدة وغيرها وكان سبب نزول هذه الايات شبهة المشركين حيث كانوا يوقنون للملین بطريق الزام ان لا تاكلون الميتة وقد قتلها الله وتاكلون ما تقتلون بايدكم فقد تجبم مقتولكم على مقتول الله فاجاب الله تعالى : عن ذلك بان الميتة لو يذكر معها اسم الله فلذلك حرمت وكذا الموقدة والمنخنقة والمتروية لو تقبل على الوجه المذكور فيه من الله فحرمت وما قتلناه بايدنا ما رجلاً لا لان قتلها وقت بان الله تعالى

وبالوجه المشروع بحيث خرج منه الدم المسفوح ومع ذكر اسو الله فتحليل هذا
او تحريمه ذلك عين التعظيم لا مر الله واما حديث القتل فغالبه وحمية لا
الكل مقتول الله سواء كان بايدينا او بايدي غيونا او ماتت تحت انفها اذلا
موت عندنا الا باذن الله كما قال الله تعالى: يتوفى الانفس حين موتها وبذلك
اجمع اهل السنة والجماعة على ان المقتول ميت لاجله. والله اعلم:

ترجمہ: یعنی اگر یہ شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور کیا سبب ہے کہ تم لوگ نہیں کھاتے اگر
جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمادی تم لوگوں کے لئے حرام چیزوں کی
مگر سبالت اضطرار وہ حرام بھی کھانا بقدر جان بچانے کے جائز ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے۔ اور کھاؤ تم اس کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ اگر تم لوگ اس کی آیتوں پر ایمان لائے ہو
اللہ تعالیٰ کا یہ کلام عام ہے ذبح سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مقصود ہو یا غیر اللہ کا سب کو یہ کلام
پاک شامل ہے تو سب حلال ہوا۔ اس شبہ کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں عام ہیں۔ ان
کی بعض صورتیں خاص کر لی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں دوسری نس میں دوسرا حکم ہے۔ وہ نص سورۃ
مائدہ میں ہے۔ اس کا یہ حاصل ہے کہ حرام کیا گیا تم لوگوں پر مردار اور خون اور سوا گوشت اور جس پر
غیر اللہ کا نام پکرا جائے اور گلا گھونٹا ہوا اور عصا سے مار ڈالا ہوا۔ اور جو اوپر سے گر کر مر جائے
اور وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینک سے مار ڈالا ہو۔ اور وہ جس کو کھایا ہو درندہ نے، مگر
ان میں سے وہ جانور حلال ہے جس کو تم لوگ زندہ پاؤ اور اس کو ذبح کرو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو تین
پر ذبح کیا جائے تو اگر کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی بکری کا گلا گھونٹا تو وہ بکری بھی حلال نہیں۔
باوجودیکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ اور اس صریح نص سے ثابت ہے کہ وہ بکری بھی حلال نہیں جس
کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کسی میت پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس غرض سے کہ اس جگہ تقریباً مل ہوا اس کو کسی قبر کے نزدیک اللہ کا نام
لیکر ذبح کیا اس غرض سے کہ صاحب قبرے تقریباً مل ہوا ان سب صورتوں میں حرمت کا بار اس پر نہیں پڑتا جو میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا نام
حاصل ہو۔ اور بعض صورتوں میں یہ خلل ہے کہ وہ جانور ذبح کے مشہور طریقہ کے موافق نہیں ذبح کیا گیا۔
مثلاً تیرا کہ سے ذبح کرنا اور ایسے ہی بعض امور کہ ذبح کرنے میں ان پر لحاظ ہونا چاہیے اس کا لحاظ نہ ہوا
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں جو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل فرمادی
ہے تو اس سے وہ چیز ہے کہ اس کی تفصیل دوسری آیتوں میں مثلاً سورۃ مائدہ وغیرہ میں ہے اور یہ
آیت مذکورہ۔

وَكُلُوا مِن مَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَمَا تَرَائِهِمْ نَزَلَ فِي سَبْعٍ مِّنْ مَّسَامِينِ لَّيْسَ فِيهَا مِنْ لَّحْمِ الْخَنَازِيرِ وَلَا فِيهَا مِنْ لَّحْمِ الْبَهِيمَةِ الْمُتَنَبَّسَةِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَبَرٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
کہ تم لوگ مردار نہیں کھاتے ہو۔ حالانکہ اس کی موت محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور اپنا

ذبحہ کھاتے ہو کہ اس کو تم لوگ قتل کرتے ہو تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے مقتول سے اپنا مقتول اچھا جانتے
ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب فرمایا کہ مردار پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس واسطے وہ
حرام ہے اور ایسا ہی وہ جانور بھی حرام ہے جو عصا سے مار ڈالا جائے یا اس کا گلا گھونٹا جائے یا وہ اوپر سے
گر کر مر جائے تو یہ سب جانور اس واسطے حرام ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے
اس طور سے ذبح نہیں کئے گئے اور ہمارا ذبح اس واسطے حلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق
شرعی طور پر ذبح کیا جاتا ہے۔ یعنی اس جانور سے خون نکالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا
جاتا ہے۔ اور مردار شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا جاتا۔ اس واسطے وہ حرام ہے اس
میں اللہ تعالیٰ کے نام اور حکم کی عین تعظیم ہے اور شکرین کا شبہ محض منافیہ و ہمیه ہے کہ اہل اسلام
جس جانور کو ذبح کرتے ہیں مسلمانوں کا مقتول ہوتا ہے۔ یہ شبہ سراسر غلط ہے اس واسطے کہ ہر حال میں
میں موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے خواہ اہل اسلام ذبح کریں یا غیر اسلام ذبح کریں یا
بغیر ذبح کے خود مر جائے۔ اس واسطے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کی موت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے
ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ۖ تَرْجِمُهَا تَرْجِمَةُ: یعنی اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے جان کو جب
اس کی موت کا وقت آتا ہے۔
اور اسی وجہ سے اہل سنت و الجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ مقتول اپنی موت سے مرنا ہے

واللہ اعلم

واما ما وقع في البيضاوي وغيره من التفاسير انه قالوا ما اهل به لغير الله اي ما رفع القوت
به عند ذبحه للصنوف بنى على ما جرى عادة المشركين في ذلك الزمان ولذا لم يرفعوا في
التفاسير القديمة بين ذكر اسم غير الله عليه وبين ما قصده بذبجه التقرب الى غير الله لان
مشركين ذلك الزمان كانوا مخلصين في الكفر وكانوا اذا قصدوا التقرب بذبج بهيمة
الى غير الله ذكروا عليها عند الذبح اسم ذلك الغير بخلاف مشرك المسلمين فانهم يخلصون
بين الكفر والاسلام فيقصدون التقرب بالذبح الى غير الله ويذكرون اسم الله عليه وقت
الذبح فالاول كفر صريح والثاني كفر صوته صوته الاسلام وكانوا يعتقدون ان لاهوت
للذبح الا هذا اسواه كان لله اول غير الله وقد يجري هذه العادة في زماننا ايضا فانهم يشتهرون
فلان يذبح بقرة لاجل السيد احمد كبير مشايخنا ذكروا اسم الله عليها عند امر التكين
اولا۔

ترجمہ: یعنی بیضاوی وغیرہ کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ مفسرین نے وہ اہل بہ لغير اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔

کہ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس پر آواز بلند کریں جب اس جانور کو ثبت کے واسطے ذبح کریں تو مفسرین کا یہ قول صرف اس بنا پر ہے جو مشرکین کی عادت سابق زمانہ میں تھی اور اسی وجہ سے تفاسیر قدیمہ میں کچھ فرق نہیں کیا ہے اس جانور میں جو غیر اللہ کے نام سے پکارا جائے اور اس بات میں جو غیر اللہ کے تعرب کے لئے ذبح کیا جائے اس واسطے کہ اس زمانہ میں مشرکین کا کفر خاص تھا جب ان کا ارادہ ہوتا تھا کہ کوئی جانور ذبح کریں کہ اس کے ذبح سے غیر اللہ کا تعرب حاصل ہو تو مشرکین وہ جانور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے اور یہ صریح کفر ہے۔ پھر ایسے لوگ ہوتے کہ اپنے کو مسلمان جانتے تھے۔ اور فی الواقع شرک کرتے تھے۔ وہ لوگ کفر اور سلام میں خطا کرتے تھے کبھی ایسا کرتے تھے کہ جانور ذبح کرتے تھے کہ اس ذبح کے وسیلے سے غیر اللہ کا تعرب حاصل ہو اور ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے طریقہ پر ذبح ہوا۔ حالانکہ فی الواقع یہ بھی کفر ہے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ذبح کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے خواہ بینظور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ یا یہ غرض ہو کہ غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کریں بعض لوگوں میں یہ عادت اس زمانہ میں بھی جاری ہے۔ ایسے لوگ مثلاً مشہور کرتے ہیں کہ فلاں شخص سید احمد کبیر کے واسطے گائے ذبح کرتا ہے اور اس میں اس کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ گائے ذبح کی جائے تو بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ یا اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔

واما ما وقع في الهداية وغيره ان يذكر مع اسم الله تعالى شيئاً آخر ومما ان يقول عند ذبح اللهم تقبل من فلان وھذا ثلاث مسائل احداھا ان يذكر موصلاً لا معطوفاً فيكفر ولا يحرم الذبيحة وهو المراد بما قال وتظير ان يقال بسم الله محمد رسول الله لان الشركة لم توجد فلم يكن الذبح واقعاً الا ان يذكر لوجود القرآن صوراً فيتصور بيقين المحرم والثانية ان يذكر موصلاً على وجه العطف والشركة بان يقول بسم الله واسم فلان او يقول بسم الله فلان او بسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال فيحرم الذبيحة لانه اهل به بغير الله والثالثة ان يقول مفصلاً عنه صوراً ومعنى بان يقول قبل التسمية وقبل ان يضع الذبيحة او بعد الذبح وهذا باس من لم ادرى ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال بعد الذبح اللهم تقبل ھذا من امة محمد ممن شهدك بالوحدانية والى بالبلاغ والشروط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود جرداً في التسمية انتهى ما في الهداية صريحاً فيما ذكرنا من ان قصد التقرب الى غير الله محرم للذبيحة سواء كان بطريق الاستقلال او بطريق الشركة فمما ذكرنا محجة اعم من غير قصد التقرب الى غير الله ففيه تفصيل فان ذكر موصلاً لا معطوفاً فيكفر مثلاً ان يقول بسم الله محمد رسول الله والله تقبل من فلان

لا يحرم الذبيحة لعدم قصد التقرب اليه وانما كره لاجل المشابهة في ذلك بكسر اسم الله بقصد التقرب ولو ذكر موصلاً يحرم ايضاً وان لم يكن فيه معنى التقرب لكنه صريح في الشركة والصريح لا يحتاج الى النية واذا ذكر مفصلاً لا بطريق العطف ولا بطريق الوصل لا يكفر ولا يحرم لاستغناء المشابهة صوراً ومعنى مثلاً ان يقول بسم الله وتوقف ثم قال محمد رسول من غير قصد التقرب الى غير الله واذا عرفت معنى هذا الكلام عرفت ان صاحب الهداية وضع المسئلة فيما اذا لم يكن المذكور مقروناً بقصد التقرب الى الغير ذكرنا محجة افهوا بمعدل من مسئلتنا الموضوعات فيما قصد التقرب الى غير الله فانها حرام مطلقاً وعرفت ايضاً ان ما وقع في التفسير الاحمدى من تفريع قوله على ما وقع في الهداية ونقله في ذلك التفسير كما ذكرنا وهو قوله ومن ههنا علم ان البقرة المنذرة لا وليا كما هو الارسام في زماننا حلال طيب لانه لم يذكر اسم غير الله وقت الذبح وان كانوا يذرون ذبحها لهما شهي مبنى على النفلة عن قول صاحب الهداية وهو قوله والثالثة ان يقول مفصلاً عنه صوراً ومعنى فان الانفصال المعنوي كيف يتصور اذا كان النذر لا ولياً فان عین التقرب اليهم فينتهي دائماً الى وقت الذبح فلا انفصال معنى اصلاً كما تقر في قواعد الفقه من استدامة النية الى آخر العمل وايضاً مبنى على عدم الفرق بين الذكر المجرد الذي وضع صاحب الهداية المسئلة فيه وبين ما قصد به التقرب الى غير الله الذي وضعنا المسئلة فيه واین هذا من ذاك يعني هدایہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز ذکر کی جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ذبح کے وقت کہے۔ اللهم تقبل من فلان یعنی میرے پروردگار اس ذبیحہ کو فلاں شخص کی طرف سے قبول فرما اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد متصل ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کا عطف ذکر کرے تو یہ مکروہ ہے اور ایسا ذبیحہ حرام نہیں مثلاً ذبح کے وقت کہے۔ بسم اللہ محمد رسول اللہ اس صورت میں ذبیحہ حرام نہیں۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کی شرکت نہیں تو ایسا ذبیحہ غیر اللہ کے واسطے نہ ہوا۔ البتہ مکروہ ہے اس واسطے کہ بظاہر غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا لیا گیا تو بظاہر صورت حرام کی ہوئی۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ متصل غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور غیر اللہ کا نام بطریق عطف اور شرکت کے مذکور ہو۔ مثلاً کہا جائے۔ بسم اللہ واسم فلان یا بسم اللہ وفلان یا بسم اللہ و محمد رسول اللہ ساتھ کسرہ وال کے کہے اس صورت میں ذبیحہ حرام ہو جائے گا اس واسطے کہ اس ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔

۲۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام اس طور سے ذکر کرے کہ غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے ظاہر ہو اور یا من میں جدا ہو۔ اس طور پر کہ پہلے غیر اللہ کا نام ذکر کرے پھر اس کے بعد جانور کوٹا لے اور بسم اللہ کہے یا ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے اس میں مضائقہ نہیں۔ اس واسطے کہ روایت ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے بعد فرمایا :-

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ هَذِهِ اُمَّةٍ مَحْمُودَةٍ بِسْمِكَ بِاَلْوَحْدَةِ اِيْتِئَةٍ وَلِيَّ بِاَلْبِلَاحِ تَرْجُوهُ
یعنی اے میرے پروردگار تو قبول فرما اس ذبیحہ کو امت محمدیہ کی طرف سے کہ ان لوگوں نے تیری وحدت اور میری رسالت کی گواہی دی۔

ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے شرط ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام ذبح کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ ذبح کرنے کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے تیرہ منہوں ہدایہ جہارت مذکورہ بالا کہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب ذبح سے مقصود ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو تو ذبیحہ حرام ہوگا۔ خواہ غیر اللہ کا نام مستقل طور پر کہا جائے یا غیر اللہ کا نام بطور شرکت کے مذکور ہو۔ دونوں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہے البتہ جب نیت نہ ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو مگر غیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے تو اس صورت میں تفصیل کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام متصل ذکر کیا جائے۔ مگر غیر اللہ کا نام بطریق عطف کے مذکور نہ ہو۔ تو یہ مکروہ ہے۔ مثلاً ذبح کے وقت کہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ تَوْذِيْحٍ حَرَامٍ نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ اس صورت

میں غیر اللہ سے تقرب حاصل ہونا مقصود نہیں۔ مگر یہ مکروہ ہے۔ صرف اس واسطے کہ اس صورت میں مشابہت اس حرام طریقہ ذبح کے ساتھ ہوئی جس میں ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے اور وہ حرام طریقہ ذبح کا یہ ہے کہ ذبح سے مقصود ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام بطریق شرکت کے ذکر کیا گیا۔ اور ظاہر امور میں حکم ظاہر کے موافق ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں نیت کا اعتساب نہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا کر کے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ یعنی غیر اللہ کا نام نہ بطور عطف کے مذکور ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ متصل ذکر ہو تو یہ نہ مکروہ ہے اور نہ حرام ہے۔ اس واسطے کہ اس صورت میں حرام طریقہ ذبح کے ساتھ مشابہت نہیں پائی جاتی۔ مشابہت نہ ظاہر میں ہے نہ باعتبار معنی کے ہے۔ مثلاً ذبح کرنے والا بسم اللہ کہے پھر ٹھہرے۔ پھر کچھ دیر کے بعد محمد رسول کہے اور منظور نہ ہو کہ اس ذبح سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو تو یہ نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے۔ اب ظاہر ہو کہ صاحب ہدایہ نے اس مسئلہ کا حکم لکھا ہے جس میں نیت نہ ہو کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہو اور یہ حرام ہے۔ ہمارے بیان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ تفسیر احمدی میں ہدایہ کا یہی قول منقول ہے اور تفسیر احمدی میں اسی قول کی تائید لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں جو رسم ہے کہ اولیاء اللہ کے واسطے گائے نذر کی جاتی ہے یہ حلال اور طیب ہے۔ اس واسطے کہ اگرچہ اولیاء اللہ کے لئے گائے نذر کرتے ہیں مگر جب وہ گائے ذبح کرتے ہیں تو غیر اللہ کا نام نہیں لیتے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا نام اس وقت ذکر کرتے ہیں۔ اس واسطے کہ گائے حلال ہے تفسیر احمدی میں غفلت

یہ مسئلہ اس طور پر غلط مذکور ہو گیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو تیسری صورت لکھی ہے اس پر لحاظ نہ ہوا۔ وہ صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام اس طور سے ذکر کیا جائے کہ ظاہر میں بھی غیر اللہ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہے اور اعتبار معنی کے بھی جدا ہے تیسری صورت مذکور ہے اس میں غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے باعتبار معنی جدا نہیں اس واسطے کہ جب گائے لے جائے اس میں اولیاء اللہ کی نذر کی نیت ہوتی۔ تو اس سے خاص یہی منظور ہوا کہ اس گائے کے ذبح کے وسیلہ سے اولیاء اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ اور ذبح کے وقت تک یہی نیت رہی تو باعتبار معنی کے ہرگز غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ اصول فقہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ نیت کا حکم عمل میں اس وقت تک برابر رہتا ہے جب تک کہ وہ عمل تمام ہو جائے۔ صاحب ہدایہ نے تیسری صورت میں اس مسئلہ کی تحقیق لکھی ہے جس میں خالص اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اور ہم نے اس مسئلہ کا حکم لکھا ہے جس میں یہ منظور ہو کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہو۔

تفسیر احمدی میں ان دونوں صورتوں کے فرق کی جانب لحاظ نہ کیا گیا۔ حالانکہ ان دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ جب کوئی جانور خالص اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا جائے اور یہ مگر منظور نہ ہو کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہو تو ذبیحہ حلال ہوگا۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ تو اگرچہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں۔ تب بھی وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔

نذر کا ذبیحہ

سوال : کوئی شخص نذر مانے کہ میرا کام میری حاجت کے موافق ہو جائے تو میں سید احمد کبیرؒ کی گائے اور شیخ سدو کا بکرا دوں گا اور حاجت پوری ہونے کے بعد خدا کا نام لے کر گائے ذبح کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس گائے وغیرہ کی نعت سید احمد کبیرؒ اور شیخ سدورم کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں ہے :-

اَنْسَا الْاِحْمَالُ بِالْاَنْبِيَاءِ : یعنی عمل کا دار و مدار صرف نیت پر ہے۔

اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوْرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ : یعنی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے

تمہاری صورتوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل میں نیت کو ضرور دخل ہے۔ وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ یعنی مؤمن کی نیت

اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت کو دخل ضرور ہے تو صورت مذکورہ میں گائے وغیرہ کا کھانا

درست ہے یا نہیں؟

جواب : یہ جواب شاہ صاحب رحمہ اللہ نہیں ہے کسی عالم کا جواب ہے اس جواب پر شاہ صاحب رحمہ

نے جو جواب (تبصرہ) دیا ہے وہ آگے بیان ہوا ہے۔

گائے و خیرہ صورت مذکورہ میں حلال ہے۔ اس کا کھانا درست ہے۔ علی الخصوص اس وقت جب تک ذبیحہ کرنے والے کی ینیت نہ ہو کہ سید احمد کبیر رحمہ وغیرہ کی تعظیم اس ذبیحہ سے ہو۔ یہی معمول ہے کہ سید احمد کبیر رحمہ کی گائے ذبیحہ کرنے میں ذبیحہ کے وقت سید احمد کبیر رحمہ وغیرہ کی نیت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ امر کہ وہ گائے حلال ہے اور اس کو کھانا جائز ہے۔

فکلوا مما ذکراکم اللہ علیہ ان کنتم علیہ مؤمنین ۵ و ما کنتم الا کلوام ما ذکروا
اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم ترجمہ یعنی پس کھاؤ تم گوشت جس پر اللہ تعالیٰ
کا نام ذکر کیا جائے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لائے ہو اور تمہارا حال کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے جو وہ
جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمادی ہے اس کی جس کو حرام کیا ہے
تم لوگوں پر؟

تو یہ کلام پاک عام ہے اس سے عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے وہ حلال ہے
پھر دوسری آیت میں بعض صورتیں خاص کر دی گئی ہیں کہ ان خاص صورتوں میں حرمت کا حکم ہے اور وہ صورتیں یہ ہیں۔
مردار جانور، خون، سوراخ گوشت جس پر غیر اللہ کا پکارا جائے۔ گلا گھونٹا ہوا۔ جو عصا سے مارا جائے
جو جانور اوپر سے گر کر مر جائے، جس جانور کو دوسرا جانور سنگ سے مار ڈالے، جس جانور کو درندہ
جانور نے کھایا ہو، وہ جانور جو ثبت پر ذبیحہ کیا جائے۔ وہ جانور جس سے غیر اللہ سے تقرب حاصل کرنا
مقصود ہو؟

اور جو حکم عام ایسا ہو کہ اس کی بعض صورتیں خاص کی گئی ہوں۔ اور ان بعض خاص صورتوں میں دوسرا حکم ہو تو ایسے حکم عام
کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس حکم عام کے خاص کرنے کے بعد جو افراد باقی ہوں۔ ان سب باقی افراد کو وہ حکم عام شامل رہتا ہے
اگرچہ یہ شامل باعتبار ظن ہوتا ہے تو اس مقام میں جو صورتیں حرمت کی خاص کی گئی ہیں۔ ان صورتوں میں وہ ذبیحہ داخل نہیں ہے
جو سوال میں مذکور ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس ذبیحہ سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو، اس کے سوا اور جو باقی صورتیں حرمت کی
اوپر مذکور ہوں۔ ان باقی صورتوں میں وہ ذبیحہ داخل نہیں جو سوال میں مذکور ہے۔ لیکن حرمت کی صورتوں میں اوپر یہ صورت
بھی مذکور ہے کہ جس سے غیر اللہ کا تقرب بھی مقصود ہو وہ بھی حرام ہے تو اب یہ امر ثابت کرنا ہوا

ہے کہ جو ذبیحہ سوال میں مذکور ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو۔ تو البتہ اس حال میں وہ ذبیحہ
حلال ہوگا۔ اور یہی ثابت کرنا مقصود ہے تو اس امر کا بیان یہ ہے کہ جس ذبیحہ سے غیر اللہ کا تقرب منظور ہو اس سے وہ
ذبیحہ مٹ رہا ہے جس کا گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ بلکہ مقصود ہو کہ گوشت کسی غیر کو دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کا مفصل بیان
آئندہ آئے گا۔ اور جو ذبیحہ سوال میں مذکور ہے وہ ذبیحہ ایسا نہیں کہ اس کا گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ اس کا حلال ہونا حدیث
سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ سب ذبیحہ حلال ہے جو ذبیحہ مہمان کے لئے ہوا اور

طعام ولیمہ و اعزاز یا وہ ذبیحہ جو عقیقہ میں ذبیحہ کیا جائے یا بغرض تجارت ذبیحہ کیا جائے جیسا کہ مثلاً ذبیحہ قصاب کا ہوتا
ہے تو ان صورتوں میں ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبیحہ کیا گیا۔ اور اس کے ذبیحہ میں غیر اللہ کی بھی نیت ہے مثلاً مہمان
کو کھانا، یا طعام ولیمہ میں لوگوں کو کھانا، جو صورت ذبیحہ کے سوال میں مذکور ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
نام سے وہ ذبیحہ کیا گیا اور اس کے ذبیحہ میں غیر اللہ کی نیت بھی ہے۔ مثلاً شیخ سدو وغیرہ کی نیت ہے تو اس ذبیحہ میں اور
ان سب ذبیحہ میں جن کا حلال ہونا حدیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ دونوں میں اور اس امر میں کچھ فرق نہیں۔ کیونکہ دونوں میں
ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبیحہ ہوا ہے اور غیر اللہ کی بھی نیت ہے اور ان دونوں امر میں فرق کرنا محض دعویٰ بلا دلیل ہے
یہ امر کہ جو ذبیحہ سوال میں مذکور ہے۔ اس کا حلال ہونا فقہاء کرام کے قول سے ثابت ہے تو اس امر کا بیان یہ ہے کہ
فتاویٰ سراجیہ میں لکھا ہے:-

والکتاب اذا ذبح باسم المصحح لا یحل ولو ذبح باسم اللہ و اراد به المصحح علیہ
السلام یحل

ترجمہ: یعنی اصل کتاب جب ذبیحہ کرے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام سے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں اور اگر
اصل کتاب نے ذبیحہ کیا اللہ کے نام سے۔ اور اس کی مراد اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو وہ ذبیحہ حلال ہے
اس بیان سے کوتاہ نظروں کا یہ قول دفع ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نیت اگرچہ ذبیحہ میں شرط نہیں۔ لیکن
نیت فارسیہ و خبیثہ ذبیحہ کو حرام کرے گی اور ہدایہ میں مذکور ہے:-

والشاة ان یقول مفصولا عنه سورة ومعنی بان یقول قبل التسمیة وقبل ان
یضجع الذبیحة او بعد ۵ و هذا لا یاس بہ۔ صاحب ہدایہ کے اس قول تک والشرط
الذکر الخالص المجتہد

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ تیسری صورت ذبیحہ کی یہ ہے کہ ذبیحہ کرنے والا غیر اللہ کا نام اس طرح ذکر کرے
کہ غیر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا ہو۔ باعتبار ظاہر اور باطن۔ اس طرح کہ غیر اللہ کا نام بسم اللہ سے پہلے ذکر کرے
خواہ غیر اللہ کا نام ذکر کرے جانور کو ٹانے سے پہلے یا جانور کو ٹانے کے بعد اور اس میں مضائقہ نہیں۔ پھر صاحب ہدایہ
اسی مقام میں کچھ اور عبارت کے بعد لکھا ہے کہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے شرط ہے کہ ذبیحہ کے وقت خالص ذکر
اللہ تعالیٰ کا کیا جائے۔ اور وہ ذکر مجرد ہو غیر اللہ کی نیت سے۔ تو مراد اس ذکر خالص مجرد سے فقط ذکر باللسان ہے
اس واسطے کہ اس بیان سے قبل صاحب ہدایہ نے لکھا ہے۔ بان یقول قبل التسمیة الخ اپنے اس قول کی تفسیر
میں صورت و معنی اور عنایت میں صاحب ہدایہ کے قول مذکور کی شرح میں لکھا ہے:-

والبا موریہ ہہنا الذکر علی الذبح والمراد بالذکر المتعدی یعنی الذکر باللسان تقدر
واحتج بہ المالك فی حرمۃ متروک التسمیة ناسیاً فلا تدخل الذبیحة تحت قوله
تعالی ولا تأکلو مما لکم من الذبح الا ذکرتم اللہ علیہ۔ ایضاً۔

یعنی ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذبح کے وقت ذکر کیا جائے۔ اور جو ذکر متعدی ساتھ علی کے ہو اس سے مراد ذکر باللسان ہوتا ہے۔

اور یہی دلیل ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسئلہ میں کہ وہ ذبیحہ حرام ہے جس کو ذبح کرتے وقت بھول سے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو تو وہ ذبیحہ جو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا جائے گا۔ وہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں بھی داخل نہ ہوگا۔ کہ:-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَرْجَمَهُ: اور مت کھاؤ وہ جانور جس کے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے۔

اور یہ مسئلہ مفسرین کے قول ہے اس طرح ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر احمدی میں مذکور ہے:-
ان البقرة السندرة كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لانه لم يذكر اسما غدير
الله وقت الذبح وان كانوا يذبحونها لله انتهي۔

یعنی گائے نذر مانی ہوئی جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رسم ہے حلال طیب ہے اس واسطے کہ اس گائے پر ذبح کرنے کے وقت نام غیر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ وہ گائے غیر اللہ کی نذر مانی ہوئی رہتی ہے اس مسئلہ میں حق ظاہر ہے۔ صاف امر یہ ہے کہ جس کو مولانا محمد مبین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اس مسئلہ میں لکھا ہے۔ رسالہ نذر کے بیان میں ہے کہ نذر شیخ سدو کی اور ان کے مانند اوروں کی حرام ہے اور بکرا وغیرہ جو شیخ سدو کے نام پر ذبح کرتے ہیں اگر بوقت ذبح کے شیخ سدو کا نام لیا ہو تو اس بکرا وغیرہ کا گوشت مردار ہو جاتا ہے اس کا کھانا ناجائز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:-

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ تَرْجَمَهُ: اور مت کھاؤ وہ جانور جس پر کیا جائے نام اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر نہ کرنا فسق ہے۔

اور اگر اس بکرا وغیرہ کو خدا کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہو تو اگرچہ دل میں نیت فاسد ہو تاہم وہ کھانا حلال ہے لیکن متقی اور پرہیزگار کو چاہیے کہ اس کو نہ کھائے ورنہ جانوروں کا یہ گھانا ہوگا کہ ایسی نذر حلال ہے جو جاہل گمراہ ہوں گے۔ یہ مضمون مولانا محمد مبین کے کلام کا ہے۔

لیکن جو گائے غیر اللہ کی نذر ہو اس کی حرمت کا فتویٰ انہی لوگوں نے دیا ہے جن کا قول ان کے فعل کے مطابق نہیں مثلاً وہ لوگ فرقہ شیعہ کو مطلق بالاجماع کافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَشْكَيسَ حَتَّى يَتُوبُوا وَلَتَقْبَلُوهُنَّ خَيْرٌ مِنْ مَشْرُوكٍ وَلَوْ اعْتَدِلْتُمْ
الْاَيَةَ تَرْجَمَهُ: اور مت نکاح کرو مسلمان عورتوں کا مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور

البتہ بندہ مؤمن بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ مشرک تم کو اچھا معلوم ہو۔

تو وہ لوگ جو باوجود اس کے کہ شیعہ کو کافر مطلق کہتے ہیں اور اس آیت کے خلاف لڑکیوں وغیرہ کا نکاح

شیعہ کے ساتھ کر دیتے ہیں وہ لوگ اپنے مسکن کو دائر الحرب قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد
اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاَسِعَتْ فَتَهَا جَدًّا فَيَنْهَىٰ اِلَيْهِ كَيْ رَمَيْنَ كِتَابَهُ
تھی کہ وہاں تم ہجرت کر جاتے۔

تو اس کلام پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ دائر الحرب سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ دائر الحرب تو کہتے ہیں
اس آیت کے خلاف وہاں اقامت کئے رہتے ہیں۔ ہجرت نہیں کرتے۔ وہ لوگ اپنے بزرگوں کا عرس اپنے
اوپر فرض جانتے ہیں اور سال بسال مقبرہ پر لوگوں کا مجمع کرتے ہیں اور کھانا اور شیرینی لے جا کر وہاں تقسیم کرتے ہیں اور
مقبرہ کو بتائیں کہ یہ قبر کی بات ہے اور وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حربی کا کیا کام کہ وہ مسلمانوں کے پاس
میں فتویٰ ہے۔ بلکہ وہ لوگ اس فتویٰ کی وجہ سے اس امر کے مصداق ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ خود گمراہ ہو چکے اور اکثر
لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس واسطے کہ ذبیحہ غیر اللہ کی تعظیم و اکرام کے لئے ہو۔ وہ ذبیحہ حرام ہے اور ذبح کرنے والا اس صورت میں
مرد ہو جاتا ہے اور اس کی عورت کو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ فقہاء کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ایک ذبیحہ وہ ہے جو
غیر اللہ کی تعظیم و اکرام کے لئے ہو اور وہی ذبیحہ و ما اُحِلَّ بِهِ لغير الله یعنی وہ کہہ کر اُکھارا جائے واسطے غیر اللہ کے۔

اور دوسرا ذبیحہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم و اکرام کے لئے ہو۔ ان دونوں ذبیحہ میں یہ فرق ہے کہ جس کے لئے
وہ ذبیحہ ذبح کیا جائے اگر اس ذبیحہ کا گوشت اس شخص کو دیا جائے تاکہ وہ کھائے تو یہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا۔ اور
اس ذبیحہ کے گوشت کا فائدہ مہمان وغیرہ کے لئے ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ذبیحہ قصاب کا حلال ہوگا اور وہ ذبیحہ بھی
حلال ہے جو طعام ولیمہ وغیرہ میں صرف کرنے کے لئے ہو۔

ایسا ہی بزاز میں مذکور ہے اور اگر وہ ذبیحہ جس کے لئے ذبح کیا جائے اس کو کھانے کے لئے اس ذبیحہ کا گوشت
دیا جائے بلکہ یہ ارادہ ہو کہ یہ گوشت اس شخص کے سوا کسی غیر کو دے دیا جائے گا۔ تو وہ ذبیحہ غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ہو
گا۔ اور وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ اور اس وجہ سے وہ ذبیحہ حرام ہے جو امر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ ایسا ہی در مختار

بزاز میں ہے
تو جب ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ ذبیحہ حرام ہے جو سوال میں مذکور ہے تو ان لوگوں نے حلال کو حرام کیا اور
وہ لوگ مصداق ضالین کے ہوئے یعنی گمراہ ہوئے اور اس فتویٰ کی وجہ سے اس ذبیحہ کا گوشت نہ نذر کرنے والے نے
کھا اور نہ کسی غیر نے کھایا تو ذبیحہ کرنے والا مرد ہو گیا۔ جن لوگوں نے حرمت کا فتویٰ دیا وہ لوگ ضالین میں داخل ہونے
یعنی گمراہ ہونے۔ اور سوا بللام کے۔ جو عبادات خالصہ ہیں ان عبادات خالصہ کے سوا اور دوسرے اعمال کی صحت
وفا میں نیت کو کچھ دخل نہیں۔ مثلاً نیت کو شایا کی حلیت و حرمت میں کچھ دخل نہیں جیسے صرف ذکر سانی کا حکم
ہے جیسا کہ یہ مسئلہ ہے جس کی تحقیق ہم یہاں کر رہے ہیں اور اس کا مفصل بیان اوپر مذکور ہوا ہے۔ اس واسطے کہ نکاح بغیر
نیت کے حرام نہیں ہو جاتا۔ یا نکاح میں نیت زانی ہو تو وہ نکاح بھی حرام نہیں ہو جاتا اور زنا اس وجہ سے حلال نہیں
ہو سکتا کہ یہ نیت بھی ہو کہ اس زنا سے ولد صالح پیدا ہو۔ اور عبادات میں فراغت حاصل ہو۔

اور شراب اس وجہ سے حلال نہیں ہو سکتی کہ وہ شراب اس نیت سے پی جائے کہ نماز اور جہاد کی قوت حاصل ہو اور یہ جو حدیث ہے: **انما الاعمال بالنیات** : تو اس حدیث کی یہ تاویل ہے کہ اس حدیث میں مضاف محدود ہے مثلاً ثواب الاعمال۔ یا اس حکم سے بعض اعمال خاص کر لئے گئے ہیں چنانچہ مسئلہ اصول اور فروع میں ثابت ہوا ہے وہاں دیکھنا چاہیے۔

جواب : (یہ جواب شاہ صاحب کا ہے اسمیں اوپر کے جواب پر اعتراضات اور تنقید بھی ہے) یعنی مجیب کا جو یہ قول ہے کہ ذبح کر نیولے کی نیت نہ ہو الخ۔

تو جاننا چاہیے کہ ذبح کرنے والا ضرور ہے کہ وکیل اور نائب اس شخص کا ہو گا کہ جس شخص کی نیت یہ ہے کہ وہ جانور غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ تو اس موکل اور مفیہ کی نیت حل و حرمت میں تاثیر کرے گی۔ جیسا کہ قرآنی حکم ہے۔

مجیب کا جو یہ قول ہے اور وہ یہ کہ قصد کیا جائے اس سے تقرب غیر اللہ کا۔ الخ

تو تخصیص اس فرد کی قرآن شریف سے ثابت نہیں ہو سکتی مگر اس وقت میں کہ اس معنی پر حمل کیا جائے یہ قول اللہ تعالیٰ کا۔

وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعِبِ اللَّهِ مجیب کے اس قول میں تکرار لازم آتی ہے۔ اس واسطے کہ مجیب نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو خاص لگتی ہیں اور وہ حرام ہیں ان چیزوں کی تفصیل میں وما اهل به لغیر اللہ کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا ہے۔ **وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعِبِ اللَّهِ** تو مجیب کے اس بیان میں تکرار لازم آتا ہے اور تخصیص اس فرد کی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی مگر جب حمل کیا جائے اسی معنی پر جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول :- **ملعون من ذبح لغیر اللہ ترجمہ** : یعنی وہ ملعون ہے جو ذبح کرے غیر اللہ کے لئے۔

کہ جس پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث سے لیے ذبح کی حرمت نہیں معلوم ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لئے ذبح کیا جائے بلکہ اس حدیث سے ایسے طریقہ ذبح کی حرمت سمجھی جاتی ہے۔ جو ذبح غیر اللہ کے لئے ہو۔ جیسا کہ ذبح کیا اس بکری کو جو غضب کی گئی ہو۔ اور پھر اس بکری کی قیمت اس کے مالک کو تاوان سے دیا۔ یعنی اس مال میں وہ بکری جو ذبح ہے وہ حرام نہ ہوگی بلکہ اس کو ذبح کرنا حرام ہوا۔

یہ جو قول مجیب کا ہے کہ عام مخصوص منہ بعض اپنے باقی افراد پر شامل ہوتا ہے اگر یہ شمول بطریق ظن کے ہو۔ تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایسے عام میں دوسری تخصیصات بھی جاری ہوتی ہیں۔ جو لائل غلیظہ سے ثابت ہوں۔ مثلاً اخبار اہل اودا و قبا مجتہدین جس سے اس جانور کی حرمت ثابت ہوتی ہے جو غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا جائے۔ تو اس آیت کو قیاساً مجتہدین کے معارضہ میں پیش کرنا مفید نہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ لیکن داخل نہ ہونا اس جانور کا اس میں جس سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو۔ الخ تو یہ ظاہر ہے کہ مجیب کا یہ قول محدود ہے اس واسطے وما اهل به لغیر اللہ اگر حمل کیا جائے۔ اس پر جس سے مقصود ہو

تقرب غیر اللہ کا کہ عدم دخول اس جانور کا جو غیر اللہ کی تعظیم کے لئے ذبح کیا گیا ہو۔

مَا أَهْلَ بِهِ لَعِبِ اللَّهِ وہ کہ قصد کیا جائے اس سے تقرب غیر اللہ کا۔ میں حاضر نہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اس واسطے کہ مقصد بہ التقرب الی غیر اللہ سے وہ ذبح مراد ہے جس کے ذبح سے اس کا گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ تو مجیب کے اس قول پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ معنی ما قصد بہ التقرب الی غیر اللہ کا لغوی معنی نہیں تو مجیب پر لازم ہے کہ یہ بیان کرے کہ کس وجہ سے یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے اور اگر مجیب اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا تو یہ قول اس قابل ہے کہ مجیب پر ہی رد کر دیا جائے۔ اور یہ قول کیوں مردود نہ ہو۔ اس واسطے مثلاً قربانی سے مقصود ہوتا ہے کہ تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو۔ اور یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے تو جب کہ اس امر میں جس سے تقرب اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے یہ دونوں امر پائے جاتے ہیں۔ یعنی قصد تقرب اور گوشت کھانے کا قصد اور باوجود اس کے کہ وہ امر تقرب الی اللہ کے لئے ثابت ہوتا ہے تو جس امر سے کہ غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو تو اس سے اگر یہ بھی مقصود ہو کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ تو بطریق اولیٰ وہ امر غیر اللہ کے تقرب کے لئے ہوگا۔

مجیب کا یہ قول ہے کہ بلکہ ما قصد بہ تقرب الی غیر اللہ سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کا گوشت کسی غیر کو دیدیا جائے تو مجیب کی مراد غیر سے کیا ہے چاہئے کہ وہ بیان کرے تاکہ اس غیر میں ہم کلام کریں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبح مثلاً اس عرض سے ہوتا ہے کہ مہمان وغیرہ اس کا گوشت کھائیں اور جو ذبح اس عرض سے ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے تقرب حاصل ہونان دونوں ذبیح میں نیت غیر اللہ کی ہوتی ہے۔ تو مجیب کے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جو ذبح مثلاً مہمان کے لئے ہوتا ہے تو خاص اس ذبح سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ مہمان سے تقرب حاصل ہو۔ بلکہ صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ مہمان اس ذبح کا گوشت کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس قائل کو شبہ اس وجہ سے ہوا کہ ذبح اور مذبح میں وہ فرق نہیں جانتا تو جاننا چاہئے کہ ذبح سے مراد ہے خون بٹانا اور مذبح سے مراد ہے ذبح کا لحم و شحم معی گوشت اور چربی تو یہ یہ مقصود ہو کہ خون بٹانے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو تو ذبح حرام ہو جائیگا اور جب یہ مقصود ہو کہ خون بٹانا اللہ کی تعظیم کے لئے ہو اور غیر کا تقرب گوشت کھانے سے حاصل ہو تو ذبح حلال ہوگا۔ اس واسطے کہ ذبح سے مراد خون بٹانا ہے۔ مذبح کا لحم و شحم معی گوشت اور چربی خون بٹانا نہیں۔ بلکہ مذبح سے وہ چیز مراد ہے جو ذبح کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی لحم و شحم یعنی گوشت اور چربی اور اسی بنا پر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بلاشبہ حلال ہے کہ بازار سے گوشت خرید لیا جائے۔ یا گائے یا بکری ذبح کیا جائے اس ارادہ سے کہ گوشت اور کھانا پکا کر فقراء کو کھلایا جائے۔ اور اس کا ثواب کسی میت کی روح کو پہنچایا جائے۔ یعنی اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ امر کہ ایسی حالت میں صرف ثواب رسانی مراد ہوتی ہے اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میت کے نام سے کوئی خاص کام نہیں کیجاتی۔ اور نہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں گائے فلاں بکری کے نام پر ذبح کی جائے گی۔ بلکہ یہی خیال رہتا ہے کہ خواہ بازار سے گوشت خرید لیا جائے یا گائے ذبح کی جائے۔ دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے ہر حال میں ثواب رسانی کی نذر پوری ہو جائیگی۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبح اس عرض سے ہو کہ اس کا گوشت کھلایا جائے ان دونوں ذبح میں فرق کرنا غلطی

ہے غیر کے تقرب کی نیت ہو تو ایسا ذبیحہ حرام ہے اور مجیبے یہی قرار کیا ہے۔

اور مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اس واسطے کہ مراد ذکر خالص مجرد سے صرف ذکر بالسان ہے تو مجیب کے اس قول میں ظاہر طور پر غلط ہے اس واسطے کہ مراد ذکر خالص مجرد ہے نہ ذکر لسانی ہے لیکن مجیب کی مراد خلوص و مجرد سے صرف یہی ہے کہ وقت ذبح غیر کا ذکر زبان سے نہ ہو۔ اور مجیب کی مراد یہ نہیں کہ بوقت ذبح کے تقرب غیر کی نیت بھی نہ ہو۔ تب ذبیحہ حلال ہو گا۔ تو مجیب کا یہ خیال غلط ہے اور مجیب نے عنایہ شرح ہدایہ کا جو قول نقل کیا ہے۔ اس قول کو بہاں کی نزاع سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس واسطے کہ کسی عاقل کو اس امر میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے میں یہ حکم ہے کہ ذکر لسانی خالص مجرد ہو۔ دوسرے یعنی ہر عاقل یہ ضرور جانتا ہے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام نہ لینا چاہیے بلکہ یہاں کی نزاع اس امر میں ہے کہ بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ لیکن اس ذبح سے مقصود یہ ہو کہ غیر کا تقرب حاصل ہو تو ایسے ذبیحہ میں شرعاً کیا حکم ہے۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ مفسرین کے اقوال سے ایسے ذبیحہ کی حکمت ثابت ہوتی ہے تو مجیب نے تفسیر احمدی کا جو یہ قول نقل کیا ہے وہ قول اقوال جم غفیر فقہاء کرام کے خلاف ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ تو مجیب کے قول کی تاہم صرف تفسیر احمدی کے قول سے کس طرح ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہ قول علماء کبار کے اقوال کے خلاف ہے اور یہ بھی جانتا چاہیے کہ تفسیر احمدی میں جو یہ لکھا ہے کہ ایسا ذبیحہ حلال طیب ہے تو یہ بھی اشکال سے خالی نہیں۔ اس واسطے کہ اس میں شک نہیں کہ ایسے ذبیحہ کی حکمت میں اختلاف ہے اور اس مسئلہ کے ادلہ میں تعارض ہے تو یہ مقام محسوس اشتباہ ہوا اور اصول فقہ میں ثابت ہے کہ جب کسی امر کی حکمت و حرمت میں شبہ ہو تو احتیاطاً اس کی حرمت کا حکم لگا دیا جائیگا۔

چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور درمیان حلال اور حرام کے بعض امور مشتبہ ہیں۔ ان امور کو اکثر لوگ نہیں جانتے تو جس نے پرہیز کیا ان امور مشتبہ سے اس نے سچا اپنا دین اور اپنی عزت اور جو واقع ہو ان امور مشتبہ میں تو وہ واقع ہو حرام میں مانند اس چرواہے کے جو چرواہا ہے کسی غیر کے چرواہہ کے گرد جو محفوظ ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کے جانور اس چرواہہ میں پڑ جائیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اگر بنام حسد اسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے تو ظاہراً وہ ذبیحہ حلال ہے اگرچہ دل میں نیت فاسد ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ظاہراً سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ذبیحہ کی حکمت میں اس کو بھی شک ہے اور اسی وجہ سے متقی کو اس کے کھانے سے منع کیا ہے اور جم غفیر فقہاء اقوال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ مذکور ہونگے ان سے بلا شک ایسے ذبیحہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو اب حرمت کا اعتمار زیادہ بہتر ہوا۔ اس واسطے کہ شک کرنے والے کے قول کا اعتبار نہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ فرقہ شیعہ کو کافر مطلق کہتے ہیں تو مجیب کا یہ قول بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیعہ بالاجماع کافر ہیں۔ بلکہ شیعہ کے بائیس میں اختلاف ہے۔ ماوراء النہر کے علماء نے شیعہ کو کافر کہا ہے

بلا دلیل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں ذبیحہ میں فرق ہے۔ وجہ فرق کی اوپر بیان ہوئی۔ یعنی فرق یہ ہے کہ پہلی ذبیحہ میں خون بٹانا صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اس خون بٹانے سے غیر کا تقرب حاصل ہو۔ بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ فقرا کو یہ گوشت کھلایا جائے اور اس کا ثواب کسی کی روح کو پہنچایا جائے۔ یا یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ گوشت کھانے کھلانے کے مصروف میں آئے۔ مثلاً طعام ولیمہ یا عرا میں وہ گوشت صرف ہو اور دوسری طہرت میں یعنی جب خاص ذبح سے غیر اللہ کا تقرب ہونا منظور ہو۔ تو یہ مقصود ہوتا ہے کہ بنفسہ خون کا بٹانا اس غرض سے ہو کہ اس خون کے بٹانے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل ہو۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اہل کتاب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذبح کرے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں اور اگر وہ ذبح کرے اللہ تعالیٰ کے نام سے تو وہ ذبیحہ حلال ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو عین مذہب اسی شخص کا ہے جو اس امر کا قائل ہے کہ وہ ذبیحہ حرام ہے۔ جس کے ذبح سے غیر اللہ کا تقرب مقصود ہو۔ اس واسطے کہ جو حرمت کا قائل ہے۔ اس کا کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے یہ ذکر کیا گا مے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے ذبح کروں۔ اور اس شخص کی مراد اللہ سے سید احمد کبیر ہوں۔ تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہے۔ سید احمد کبیر میں عود باندھ من ذلک۔ تو جو گا مے وہ ذبح کرے گا وہ حلال ہو گی۔ اس واسطے کہ اس شخص کی نیت میں خلل نہیں بلکہ اس کی خالص نیت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے ہے۔ لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید احمد کبیر میں حلول کیا ہے۔ جیسا کہ نصرانی کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہے اس واسطے کہ نصرانی کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم میں۔ تو نصرانی کا خطا معنوں میں ہے عنوان میں نہیں۔ تو عنوان اس کا حق ہے البتہ اس کا منہ باطل ہے۔ بخلاف اس شخص کے کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے مذمانی ہے کہ گا مے سید احمد کبیر کے لئے ذبح کروں۔ تو اس شخص نے خطا کی عنوان اور معنوں دونوں ہیں۔ جیسا کہ مثلاً ذبح کیا نصرانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے تو یہ بھی خطا ہے عنوان اور معنوں دونوں میں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اس بیان سے کو تاہ نظروں کا قول دفع ہو گیا تو مجیب کے بیان سے ان لوگوں کا قول دفع نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ ان لوگوں کی مراد نیت خبیثہ سے یہ ہے کہ نیت کرنے والے سے عنوان میں خطا ہو یا مطلب نہیں کہ معنوں میں خطا ہو۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ تیسری صورت ذبح کی یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام بٹا کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے ظاہر اور باطن میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بیان کو بہاں کی نزاع سے کچھ تعلق نہیں۔ اس واسطے کہ صاحب ہدایہ کا یہ قول اس بائیس میں ہے کہ ذکر لسانی مجرد ہونیت تقرب غیر سے یعنی ان حال میں ذبیحہ کے حلال ہونے میں خلاف نہیں کہ ذبح کرنے والے نے پہلے غیر اللہ کا نام لیا ہو لیکن ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لے اور نہ ذبح کے وقت غیر اللہ کے تقرب کی نیت ہو۔ چنانچہ اس کا بیان مفصل انشاء اللہ آئندہ آئے گا تو یہاں کی نزاع اس امر میں ہے کہ ذبح کے وقت غیر کا نام بہ نیت تقرب ذکر کیا یا نہ کیا۔ لیکن اگر ذبح کے وقت ذبح

اور مصر و عراق کے علماء حنفیہ نے ان لوگوں کو کافر نہیں کہا ہے۔ بلکہ ان علماء کرام نے شیعہ کو بدعتی اور گمراہ قرار دیا ہے اور علماء شافعیہ نے بھی ان لوگوں کا کفر ثابت نہیں کیا ہے بلکہ ان علماء کرام نے بھی شیعہ کو بدعتی اور گمراہ کہا ہے۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ یہ لوگ لڑکیوں کا نکاح شیعہ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ قول بھی غلط ہے اس واسطے کہ تزویج بنات وغیرہ سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص ولی یا مالک کسی عورت کے امور میں ہو اور وہ شخص اس عورت کا نکاح کسی کے ساتھ کرے اور اگر وہ شخص اس عورت کا ولی نہ ہو اور نہ وہ اس عورت کے امور میں مالک ہو بلکہ وہ عورت اس شخص کے اقارب سے ہو۔ مثلاً لڑکی کی لڑکی ہو اور اس کا باپ زندہ ہو یا لڑکی چچا کی یا ماموں کی لڑکی ہو۔ اور اس کے دوسرے ولی موجود ہوں اور اس شخص کو اس عورت اور اس کے ولی کے بائے میں جبر و ولایت کا استحقاق حاصل ہو اور اس عورت کا نکاح کیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس شخص کی طرف نکاح کر دینے کی نسبت ہو سکتی ہے چنانچہ عرب کا یہ قول ہے کہ ہمارے پوتے ہمارے لڑکے ہیں اور ہمارے لڑکے لڑکے ہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ یہ لوگ اپنے مسکن کو دارالحرب قرار دیتے ہیں اور پھر وہاں سے ہجرت نہیں کرتے تو جانا چاہیے کہ جس دارالحرب سے ہجرت کرنا فرض ہے اس سے مراد وہ دارالحرب ہے کہ کفار حربی وہاں کے باشندوں کو اظہار اسلام و روزہ و نماز جمعہ و جماعت، اذان اور ختنہ کرنے سے منع کریں اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ وہاں کے مسلمان اظہار اسلام بے تامل کرتے ہوں اور جمعہ و جماعت قائم کرتے ہوں اور وہاں احکام اسلام بے تامل بیان کرتے ہوں تو ایسے دارالحرب سے ہجرت کرنا فرض نہیں اور بتقدیر وجوب بھی ہجرت فی الضرور واجب نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اس وقت ہجرت واجب ہوگی۔ جب کوئی پناہ کی جگہ پائی جائے گی۔ اس واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس مکہ معظمہ میں بعد از ہجرت کے اقامت فرمائی اور باوجود اس کے کہ کفار مکہ اظہار دعوت اسلام سے منع کیا کرتے تھے اور احل اسلام کو مار پیٹ اور جبراً کہنے کی اذیت دیا کرتے تھے۔ اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے انصار کو بعد تیرہ برس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر و معین کیا اور مدینہ منورہ میں سکونت کے لئے جگہ ملی۔ تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مجیب کا یہ طعنہ ہرگز صحیح نہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا عرس فرض جان کر کرتے ہیں تو یہ بھی مجیب کی صرف جہالت ہے۔ اس واسطے کہ سوائے فرائض شرعیہ مقررہ کے کوئی شخص کسی دوسرے امر کو فرض نہیں جانتا۔ البتہ یہ امور صحیح ہیں۔ یعنی زیارت قبور اور برکت حاصل کرنا زیارت قبور صالحین سے اور استمداد صالحین سے کرنا عبادت قرآن حکیم اور ثواب رسانی کے ذریعہ سے اور دعائے خیر و تقسیم طعام و شیرینی یعنی یہ امور باتفاق علماء بہتر ہیں اور تعین روزہ کی طرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ دن یا دو کارہوتا ہے کہ اس دن انہوں نے دارالعمل سے دارالثواب میں انتقال فرمایا ورنہ جس دن یہ عمل کیا جائے۔ باعث فلاح و سبب نجات ہے اور خلعت کو لازم ہے کہ اپنے سلف کے ساتھ اس طریقہ سے نیکی و احسان کریں۔ چنانچہ عادت میں مذکور ہے کہ ولد صالح اپنے باپ کے لئے دعا کرتا ہے اور یہ خیال نہایت

جہات ہے کہ تلاوت قرآن و ثواب رسانی اہل مشہور کی عبادت ہے۔ البتہ مشابہت بہت پرستوں کی ان میں شبہ ہوتی ہے۔ یعنی قبر کو سجدہ کرنا اور اس کا طواف کرنا اور اس طرح دعا کرنا کہ اے فلاں تم ایسا کرو، تم ایسا کرو اور شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ مستوجب لعن نہیں۔ چنانچہ مشہور سبیل میں مذکور ہے۔

اخرجہ ابن منذر و ابن مردويه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي احدى اكل عام فاذا اتى الشعب سلم على قبور الشهداء وقال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار و اخرج ابن جرير عن محمد بن ابراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار و ابو بكر و عمر و عثمان انتهي و قال الشيخ الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ياتي قبور الشهداء و رأس كل حول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار و الخلفاء الاربعة هكذا يفعلون انتهى يعني حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے پاس ہر سال تشریف لے جاتے تھے۔ نوحہ فار کے منبر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے تو قبور شہداء کے پاس کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ یعنی تم لوگوں کے لئے سلامتی ہو تم لوگوں کے صبر کے اجر میں۔ پس کیا خوب ہوا انجام دار آخرت کا۔

اور ابن جریر نے حدیث بیان کی محمد بن ابراہیم کی روایت سے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تشریف لے جاتے تھے قبور شہداء کے پاس اور یہ فرماتے تھے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبور شہداء کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور یہ وہاں یہ فرماتے تھے۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

اور خلفاء اربعہ کا بھی ایسا ہی معمول تھا۔ (ترجمہ عبارت مشہور سیوطی)

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبیحہ واسطے تعظیم غیر اللہ کے ہو وہ حرام ہے اور ذبح کرنے والا مشرک ہے اور اس ذبح سے اس کی عورت کو طلاق بائن ہو جاتی ہے تو جانا چاہیے کہ یہی بعینہ مذہب ان علماء کرام کا ہے جو ایسے ذبیحہ کی حرمت کے قائل ہیں تو مجیب نے حق لیطرت، رجوع کیا اور ان سے حق کا اقرار لیا یا بے انقیاد اس کی زبان پر حق جاری ہوا۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ جو ذبیحہ واسطے تعظیم غیر اللہ کے ہو وہی و ما اهل بہ لغیر اللہ ہے تو اس قول

وگائے تو حرام ہوگی اور حقیر لوگوں کیلئے جو گائے نذر مانی جائے اور ان کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ گائے حلال ہوگی۔
اسماصل ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عجیب کا یہ کلام خبط ہے اور دوسری وجہ اس امر کی کہ عجیب کا یہ کلام بٹ
عجیب ہے یہ ہے کہ جو گائے مثلاً سید احمد کبیر کی تعظیم کے لئے ذبح کی جاتی ہے، اس کا گوشت دفات اور رقاص کو دیا
جاتا ہے اور وہ لوگ وہ گوشت پکاتے ہیں اور وہ گوشت ذابج اور غیر ذابج کھاتے ہیں۔ تو عجیب کے قول کے موافق وہ گائے
یوں حرام ہوگی جیکہ ذابج بھی اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے۔

عجیب کا جو یہ قول ہے کہ جب اس شخص نے یہ فتویٰ دیا کہ ذبیحہ مذکورہ حرام ہے تو وہ شخص حلال کو حرام کہنے کی
وجہ سے گمراہ ہوا۔ تو عجیب کا یہ کلام بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ سوسا
ہے تو عجیب کے قول کے مطابق امام شافعی رحمہ کے نزدیک تحریم حلال کا طعن حضرت امام شافعی رحمہ کی شان میں لازم آئے
کا اور حضرت امام شافعی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ طافس حرام ہے تو عجیب کے قول کے مطابق لازم آتا ہے کہ حنفی کے نزدیک
حضرت امام شافعی رحمہ کی شان میں تحریم حلال کی طعن ہو۔

نعمذ باللہ من ذلک اس غلط کلام سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ صاحبان ضلالت پر نئے تو عجیب جو جواب اس غرض
کا دے گا وہی ہمارا جواب بھی عجیب کا اعتراض دفع کرنے کے لئے کافی ہوگا۔

عجیب کا جو یہ قول ہے کہ نیت کو اشیا کے حل و حرمت میں دخل نہیں تو نہایت تعجب ہے کہ عجیب نے
واجود دعائے دانش و علم کے مختصرات اصول پر بھی نظر نہ ڈالی۔ اس کو یہ مثال معلوم نہ ہوئی۔

مَنْ تَبَّ الْيَسْتِمْ تَادِيْنَا وَآيَاةُ اور اس نے کتب حنفیہ میں یہ فرق نہ دیکھا نیز کو پنا بغرض حصول قوت اور
اور نیز کو پنا ب نظر نہ لی۔ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔

سوال : معنی آیت و مَا أَهْلَ الْغَيْرِ اللَّهِ کا کیا ہے اور صدق اس آیت کا کیا ہے ؟

جواب : اللہ جل جلالہ کا جو یہ کلام پاک ہے :-

وَمَا أَهْلَ الْغَيْرِ اللَّهِ تَبَّ لَعْنَةُ اللَّهِ تُوَاس سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جو پکارا گیا ہو اور شہر کیا گیا ہو کہ یہ
جانور غیر اللہ ہے یعنی غیر خدا کے لئے ہے خواہ وہ غیر ثبت ہو یا کوئی روح حیثیت ہو کہ بطریق بھوک کے اس کے نام پر
جانور دیں یا جن ہو جو کسی گھر پر مسقط ہو اور وہ ان کے لوگوں کو ایذا دیتا ہو اور بغیر جانور حیثیت سے ایذا رسانی سے باز نہ آتا ہو۔ یا
توپ روانہ کرنے نہ دے خواہ وہ غیر خدا پر ہو اس طریق سے کوئی جانور قرار دے تو ان سب صورتوں میں وہ جانور حرام ہو
گا۔ اور حدیث شریعت میں وارد ہے :-

مَنْ تَبَّ لَعْنَةُ اللَّهِ تَرْجَمَ یعنی جو شخص جانور ذبح کرے بغیر تقرب غیر خدا کے تو وہ
شخص ملعون ہے۔

نہ دفات یعنی دفالی یعنی دف بجانے والے۔ نہ رقاص یعنی ناپچنے والے۔

سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عجیب نے ان علماء کے قول کی جانب رجوع کیا جو ایسے ذبیحہ کی حرمت کے قائل ہیں اور
عجیب کا اب یہ خیال ہوا کہ نذر کی گائے داخل ہے۔ و مَا أَهْلَ الْغَيْرِ اللَّهِ میں تو یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے
عجیب کا جو یہ قول ہے کہ فقہاء کرام کا اس امر میں اجماع ہے کہ جو ذبیحہ غیر اللہ کی تعظیم کے واسطے ہو۔ اور
جو ذبیحہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہو۔ ان دونوں ذبیحہ میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ ذبیحہ کھانے کے لئے دیا جائے تو وہ
ذبح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے واسطے ہوگا۔ اور اس کا گوشت سے فائدہ مہمان وغیرہ کو ہوگا۔ اور اسی واسطے ذبیحہ قصاب
وغیرہ کا حلال ہے اور وہ ذبیحہ بھی حلال ہے جو طعام ولیمہ وغیرہ میں صرف کرنے کے لئے ہو۔ اور جو ذبیحہ کھانے کے لئے
نہ دیا جائے بلکہ غیر کو دیا جائے تو وہ ذبح واسطے تعظیم غیر اللہ کے ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہوگا۔ عجیب کو چاہیے کہ اس اجماع کے
ثبوت کے لئے فقہاء کے اقوال کو نقل کرے ورنہ اس کا دعویٰ قابل سماعت نہیں۔

عجیب نے جو یہ کہا ہے کہ وہ ذبیحہ کھانے کے لئے دیا جائے تو عجیب کی اس سے مراد کیا ہے اگر یہ مراد ہے
کہ ذبح سے یہ مقصود ہو کہ ذبیحہ کو ذبح کرنے والا خود کھائے تو اس سے قصاب کا ذبیحہ خارج ہو جاتا ہے بلکہ اکثر ذبیحہ خارج
ہو جاتا ہے جو اس غرض سے ہوتا ہے کہ طعام ولیمہ یا عرس میں صرف کیا جائے۔ اس واسطے کہ ایسے ذبیحہ سے یہ مقصود
نہیں ہوتا کہ ذبح کرنا والا خود کھائے اور نہ یہ مقصود معمول ہے تو عجیب کا جو یہ قول ہے کہ ذبح واسطے تعظیم اللہ کے ہوگا۔ اور
اس گوشت کا فائدہ مہمان کے واسطے ہوگا۔ یہ ہونا ہر ہے۔ اس واسطے کہ مہمان کا کھالینا ذابج کا کھالینا نہیں۔ تو اس سے
یہ غلط لازم آتا ہے کہ ذبیحہ قصاب کا اور وہ ذبیحہ جو طعام ولیمہ یا عرس میں صرف کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ وہ حرام ہو جاتا
اور اس قسم میں داخل ہو جائے اور قسم اول میں داخل نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ بلکہ ذبیحہ قصاب کا حلال ہے اور وہ ذبیحہ بھی
حلال ہے جو طعام ولیمہ یا عرس میں صرف کرنے کے لئے ہو۔

اور اگر یہ مراد ہے کہ غیر کھائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ سب ذبیحہ یعنی جو ذبیحہ جزائے ممنوعات احرام میں ہو
اور نذر خاص اللہ کی اور جنایات منہیات کے کفارہ میں یہ سب بھی حرام ہو جائے تو غیر کو دینا اگر حلال ہے تو یہ سب
ذبیحہ حرام کیونکر ہوگا۔ اور غیر کو دینا اگر حرام ہے تو حکم شریعی کا مدار ایسے ذبیحہ پر کیونکر ہوگا۔ اس واسطے کہ حرام کا اعتبار
نہیں ہے۔

عجیب کا جو یہ قول ہے کہ اسی واسطے وہ ذبیحہ حرام ہے جو امر اللہ کی تعظیم کے لئے ہو۔ تو عجیب کے اس قول سے
بھی نہایت تعجب ہے اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ سید احمد کبیر رحمہ امراء میں داخل ہیں یا نہیں۔ تو اگر عجیب
یہ کہے کہ سید احمد کبیر امراء میں داخل ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہوگی کہ جو گائے سید احمد کبیر کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ
حرام نہیں۔

یعنی اس سے لازم ہوگا کہ وہ گائے حرام ہو جائے حالانکہ عجیب نے ظاہر طور پر تفسیر احمدی سے نقل کیا ہے
کہ وہ گائے حلال ہے اور شروع فتویٰ میں بھی یہی کہا ہے کہ ایسی گائے حلال ہے اور اگر عجیب یہ کہے کہ سید احمد کبیر
میں داخل نہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہوگی کہ امراء کے لئے جو گائے نذر مانی جائے اور ان کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے تو

اور مشہور دینا

تو وہ وقت ذبح خدا کا نام لے پا نہ لے۔ اس واسطے کہ جب اس نے مشہور کر دیا کہ یہ جانور واسطے قتل کے ہے تو وقت ذبح خدا کا نام لینے میں فائدہ نہیں اس واسطے کہ وہ جانور منسوب ہو گیا غیر اللہ کے ساتھ اور اس جانور میں ایک طرح حیات پیدا ہو گیا جو وہ اس سے زیادہ ثابت ہے اس واسطے کہ مردار کی جان جانے کے وقت خدا کے نام کا ذکر نہ ہوا اور جان اس جانور کی ملک فخر حیات کے قرار دے کر مار ڈالا اور یہ عین شرک ہے اور جب یہ نیا نیا اس جانور میں حیات گئی تو اب وہ جانور خدا کے ذکر سے محال نہیں ہو سکتا اور ہر اس مسئلہ کا یہ ہے کہ جان کو غیر قربان کے واسطے شکر کرنا درست نہیں اور مالکات اور مشروبات و دیگر اموال کو بھی بطور صدقہ کے دینا بہ نیت تقرب غیر اللہ کے حرام اور شرک ہے۔ لیکن ثواب ان چیزوں کا جو حیوانی ہوں تو ہوتا ہے وہ کسی غیر کو پہنچانا یا بار ہے۔ اس واسطے جائز ہے کہ اپنے مال کا ثواب کسی غیر کو بخش دیا جائے۔ جیسا کہ جائز ہے کہ اپنا مال کسی غیر کو دے دیا جائے۔ اور جانور کی جان آدمی کی ملکیت نہیں کہ وہ کسی غیر کو بخش سکتا ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ مال دینا اس واسطے بھی باعث ثواب ہے کہ آدمی اس سے منتفع ہو جائے اور خود لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ وہ اس جہان سے مفارقت کے بعد اس قابل نہ رہے کہ کسی خاص مال سے منتفع ہو جائے اور طریقہ کو ان کو نفع پہنچانے کا شرع میں یہ قرار پایا ہے کہ مال مستحقین صدقہ کو دیا جائے اور اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے اور جان جانور کی ہرگز قبل انتفاع زندگی میں نہیں تو بعد مرگے بھی وہ مال انتفاع ہو گا البتہ فرق یہ ہے کہ نیت میں ہے لیکن اس سے بھی یہی ہے کہ جان کا دینا یعنی ذبح کرنا واسطے خدا کے ہوتا ہے۔ اور ثواب اس ملکیت کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ذبح کرنا ذبح کرنا میت کے واسطے ہوتا ہے۔

بعض جہاں مسلمان اس مسئلہ میں کچھ غبی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلاشبہ جائز ہے کہ گوشت پکایا جائے اور بنام میت کے دے دیا جائے تو یہی مراد ہماری اس وقت بھی ہوتی ہے جب جانور بنام میت کے ذبح کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لئے صرف ایک نقطہ کافی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ تم جب مذرا مانتے ہو کہ جانور بنام غیر خدا ذبح کریں گے تو اگر محض اس جانور کے گوشت اسی قدر خرید لو۔ اور اسی کو پکاؤ اور فقرا کو کھلا دو، تو تمہارے نزدیک وہ خدا ادا ہو جائے گی یا نہیں۔ اگر نذر ادا ہو جائے گی تو البتہ سچ کہتے ہو کہ تمہارا مقصود ذبح سے یہی ہے کہ گوشت کھلا کر میت کو ثواب رسانی کی جائے۔ تمہاری کوئی دوسری نیت نہیں اور اگر بصورت مذکورہ تمہارے نزدیک نذر ادا نہ ہوگی تو بے شک ایسی نذر میں تمہاری نیت یہی ہوتی ہے کہ خاص ذبح کرنا بہ نیت تقرب غیر خدا کے ہو گا۔ اور اس سے شک صحیح لازم آتا ہے اور یہ آیت چار جگہ قرآن شریف میں وارد ہوئی ہے۔ اس آیت کے لفظ میں غور کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ اصل یہ لایا ہے۔ ماذبح غیر اللہ نہیں فرمایا۔ تو جب یہ مشہور کیا جائے اور پکار دیا جائے کہ فلاں گائے فلاں کے نام پر ہے اور فلاں بکرا فلاں کے نام پر ہے اور وہ جانور خدا کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو گوشت اس جانور کا حلال نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ کہنا کہ اصل سے مراد ذبح ہے خلاف عقل اور خلاف عرف ہے۔

بزمانہ نزول مشران شریف جو لغت عرب کی تھی اور جو عرف و طہن کا تھا۔ اس لغت اور عرف میں ہرگز احلال معنی ذبح نہیں آیا ہے نہ کسی شعر میں ایسا آیا ہے نہ کسی عبارت میں۔ بلکہ احلال کا معنی لغت عرب میں یہ ہے بلند کرنا۔

تفسیر فیشا پوری میں لکھا ہے۔
اجمع العلماء لو ان ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحھا التقرب الی غیر اللہ صار مذبذبا
وذبیحۃ ذبیحۃ مذبذبا۔
ترجمہ: یعنی علماء و کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ذبح کیا کسی نے کوئی ذبیحہ اور قصد کیا اسی ذبح سے تقرب غیر اللہ کا تو وہ شخص مرتد ہو جائے گا۔ اور ان کا ذبیحہ مرتد کے ذبیحہ کے مانند ہو گا۔ یہ مضمون تفسیر فیشا پوری کی عبارت کا ہے۔
اور کفار زمانہ جاہلیت میں جب مکہ معظمہ کا قصد کرتے تھے۔ تو جب وہ اپنے مکان سے باہر ہوتے تھے تو راہ میں بتوں کو پکارتے تھے۔ اور جب مکہ معظمہ میں پہنچتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو یہ طواف ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہ تھا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔
فَلَا یَقْرَبُوا الْحَدَامَ بَعْدَ مَا یَسْمِعُ هَذَا۔ پس چاہئے کہ کفار نزدیک نہ جائیں مسجد الحرام کے بعد اس سال کے۔

تو اس مقام میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب پکار دیا اور مشہور کر دیا کہ یہ جانور فلاں کے نام پر ہے اور اس کو اس فلاں کے واسطے قرار دیتا ہوں اور بوقت ذبح خدا کے نام سے ذبح کر لیا۔ تو اب یہ امر اس جانور کی ملکیت کا موجب نہ ہو گا۔ اس مسئلہ کا یہ ہے کہ عوام کا خیال ہے کہ ہر حال میں طریقہ ذبح کا یہی ہے کہ بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے اور وہ لوگ اسی طریقے اس حال میں بھی ذبح کرتے ہیں۔ جب ان کا مقصود ہوتا ہے کہ جان کسی جانور غیر خدا کے نام پر ہیں چنانچہ فاختہ اور قتل و درود پڑھنا یہ طریقہ متعین ہے۔ واسطے پہنچانے مالکات اور شروبات کے ارواح کو خواہ مقصود ثواب رسانی ہو۔ خواہ بہ نیت تقرب غیر اللہ کے ہو اور بقصد دفع شر اور بارادہ چالوسی و تعلق غیر اللہ کے ہو۔ البتہ بوقت ذبح ذکر کرنا نام خدا کا اس صورت میں مفید ہو گا۔ جب پہلے قصد تقرب غیر خدا کا دل سے دور کر دے اور پھر ذکر کرے کہ میں اس کام سے باز آیا۔ اب یہ نکتہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سورہ میں یعنی سورہ بقرہ میں لفظ بکلف غیر اللہ

ہے اور تیسری قسم کی وہ مچھلی ہے کہ کسی آفت کی وجہ سے مرنے یا جانے کے موسم میں بہت سردی پڑے اور اس سردی کی وجہ سے مچھلی مر جائے یا گرمی پڑے اس گرمی کی وجہ سے مچھلی مر جائے تو اس قسم کی مچھلی علماء حنفیہ میں سے امام محمد علیہ الرحمۃ کے نزدیک حلال ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

مسائل نکاح

سوال : اگر نکاح کرنے والا اہل سنت والجماعت سے جو اور منکوحہ کا مذہب امامیہ ہو تو ایسے مرد اور عورت میں مذہب اہل سنت والجماعت کے موافق نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب : مرد متقی اور عورت شیعہ میں نکاح کا حکم اس پر موقوف ہے کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں۔ مذہب حنفی میں اس پر فتویٰ ہے کہ فرقہ شیعہ کے بارے میں مرتد کا حکم ہے۔ ایسا ہی فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے تو اہل سنت والجماعت کے لئے یہ درست نہیں کہ شیعہ عورت سے نکاح کریں۔

اور مذہب شافعی میں دو قول ہیں۔ ایک قول کی بناء پر شیعہ کافر ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں ایسا ہی صواعق محرقة میں مذکور ہے لیکن قطع نظر اس سے اس فرقہ کے ساتھ نکاح کرنے میں طرح طرح کا بہت فساد ہوتا ہے مثلاً بد مذہب ہونا اہل فائدہ اور اولاد کا۔ اور ایک ساتھ بسر کرنے وغیرہ میں باہمی اتفاق نہ ہونا تو اس سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم

سوال : غنئی مشکل کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب : غنئی مشکل کی دونوں شہوتیں برابر نہیں ہوتیں۔ بلکہ کوئی ایک شہوت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری شہوت کم ہوتی ہے اگر فرج کی شہوت زیادہ ہو تو چاہیے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے اگر ذکر کی شہوت زیادہ ہو تو چاہیے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور ہر حال میں دوسری شہوت کے بارے میں حکم ہے کہ اس پر صبر لازم ہے۔ (از سوالات عشرہ شاہ نجھارا)

سوال : دختر صغیرہ کا نکاح کر کے اس کے شوہر کو دنیا ماں باپ کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

جواب : یہ مسئلہ کلام اللہ کی چند آیات سے ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔
وَاتَّكُفُّوا أَلْيَانَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامْسَاكِكُمْ۔ ترجمہ: یعنی اور نکاح کرو وہ بیوہ کا جو تم لوگوں میں ہو اور نکاح کر دو اپنے نیک غلام اور لونڈیوں کا۔
اور یہ مسئلہ اس آیت سے اس طرح نکلتا ہے کہ لفظ ایامی جمع ہے لفظ ایم کی اور ایم لغت میں عام طور پر صغیر

پر مقدم ہے اور سورہ مائدہ اور انعام اور نحل میں لفظ یہ کا لغیر اللہ سے مؤخر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ۔
بامتنصل فعل کے ذکر کیا گئے۔ دیگر تعلقات پر مقدم ہے اس واسطے کہ باکس مقام میں واسطے تعدیہ فعل کے ہے مانند ہمزہ وتضعیف کے یعنی فعل لازم باکے ذریعے سے متعدی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ بھی متعدی بنانے کا طریقہ ہے کہ فعل لازم کے مصدر کے شروع میں ہمزہ لے آئیں۔ یعنی وہ فعل باب افعال سے ذکر کریں یا فعل لازم میں تضعیف کریں۔ یعنی میں کلر مند کر کے باب تفعیل سے وہ فعل ذکر کریں۔ تو جب منظور ہو کہ فعل لازم باکے ذریعے سے متعدی بنا یا جائے تو چاہیے کہ فعل لازم بامتنصل فعل کے مذکور ہو۔ اور یہ آیت اس مقام میں یعنی سورہ بقرہ میں اول مرتبہ مذکور ہوئی ہے۔ تو اس مقام میں بالہی اسی اصل کے مطابق متصل فعل کے مستعمل ہوئی ہے اور دوسری صورتوں میں کہ محل انکار و مقام سزلنش ہے ذبیح بقصد خیر اللہ یا پر مقدم مذکور ہو ہے اور اسی وجہ سے باقی صورتوں میں جملہ فلاثم علیہ کو موقوف رکھا۔ اس واسطے کہ یہ جملہ شریعہ قرآن میں معلوم ہو چکا ہے اور یہ چار چیز جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہے یعنی:-
مردار خون گوشت خوک اور وہ جانور جو غیر خدا کا قرار دیکر ذبح کریں۔

یہ چار چیزیں اس جنس سے ہیں جو ہر فرقہ پر ہر حال میں حرام ہیں اور اس جنس سے نہیں جو کسی پر حرام ہو اور کسی پر حلال ہو۔ مانند مال زکوٰۃ اور صدقات کے کہ عینی پر اس کا لینا حرام ہے اور فقیر کے لئے حلال ہے اور یہ چار چیزیں اس جنس سے بھی نہیں جو کسی حال میں حرام ہو اور کسی حال میں حلال ہو، مانند دولے گرم سمی مضر کے کہ محرم مزاج کے لئے حرام ہے۔ اور اسی کے مزاج میں جب برودت آجائے تو اس کے لئے یہ دو احلال ہو جائے گی۔ البتہ بحالت اضطرابان چیزوں کا کھانا باوجود حرمت کے معاف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فمن اضطر الخ
سوال : جس مچھلی کو کافر نے پکڑا ہو اس کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ (از سوالات مولوی محمد جمیل)

جواب : حلال ہے چنانچہ کتب فقہ میں مذکور ہے:-

لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الشَّكَّافِ الَّذِي يَصِيدُهُ الْمَجُوسِيُّ

یعنی وہ مچھلی کھانے میں مضائقہ نہیں جس کو مجوسی نے شکار کیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ مچھلی کے پکڑنے کے بارے میں وہ حکم نہیں جو ذبح کے بارے میں ہے تاکہ اس مچھلی کے بارے میں گمان کیا جائے کہ وہ کافر کا ذبیحہ ہے۔

سوال : جو مچھلی کہ دریا میں خود بخود مرنے لگے۔ امام مالک اور امام شافعی علیہما الرحمۃ کے نزدیک حلال ہے اور امام اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک حلال نہیں۔ مگر حنفیہ کے مذہب میں بھی ایک قول یہ ہے کہ سب حلال ہے اور اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مچھلی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے اور خود بخود مرنے لگے اور مرنے کا پانی کے اوپر آجائے تو اس کو فانی ہوتے ہیں تو امام شافعی اور امام مالک علیہما الرحمۃ کے نزدیک اس طرح کی مری ہوئی مچھلی کھانا درست اور حلال ہے اور اگر مچھلی کو دریا کی موج باہر ڈال دے یا دریا کا پانی خشک ہو جائے اور خشکی کے سبب سے مچھلی مر جائے تو یہ دونوں قسم کی مچھلی علماء کرام کے نزدیک حلال ہے اور ایسا ہی جو مچھلی شکار کرنے سے مرنے لگے تو وہ بھی چاروں مذہب میں حلال

اور کبیر اور مرد اور عورت کو کہتے ہیں کہ اگر وہ مرد ہے تو اس کی زوجہ نہ ہو اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا شوہر نہ ہو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے زمرہ میں جو مرد ایسا ہو کہ اس کی عورت نہ ہو اور جو عورت بلا شوہر کے ہو اس کا نکاح کرو۔ اور دختر صغیرہ بالغہ بھی اس میں داخل ہے اور اس طریقہ کو اصول اصطلاح میں درج فی العموم کہتے ہیں۔ منجملہ ان آیتوں کے دوسری آیت یہ ہے۔

وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ النِّسَاءِ قُلْ إِصْلَاحٌ لِّهِنَّ خَيْرٌ ۖ تَرْجِمہ : یعنی لوگ آپ سے قیموں کا حال پوچھتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجیے ان حق میں بھلائی کرنا بہتر ہے۔

آدمیوں میں تنہا اس کو کہتے ہیں جو صغیر السن ہو اور اس کا باپ مر گیا ہو عید کے جانوروں میں تنہا اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ماں مر گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنہا کے حق میں فرمایا کہ اُن کے حق میں بھلائی کرنا بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ تنہا کے حق میں جو مصلحت ہو وہ کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات اس میں مصلحت ہوتی ہے کہ تنہا کا نکاح کر دیا جائے۔ علی الخصوص جب لڑکی تنہا ہو کہ نکاح کے بعد اس کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہو جائے اس کا بہتر تر ہو جاتا ہے اس میں سراسر منفعت ہے۔ تو جو لڑکی تنہا ہو کہ اپنے زمرہ میں ہو۔ اگرچہ اس سے قرابت قریبہ نہ ہو لیکن نکاح کر کے اس کو ملے دینا جائز ثابت ہوا تو اپنی لڑکی کو اس سے نہایت قرابت قریبہ ہے اگر اس کے حق میں یہ امر مصلحت معلوم ہو تو ایسا کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ تو نہایت ہو کہ دختر صغیرہ کا نکاح کر کے ملے دینا جائز ہے اور اس طریق اثبات کو اصول میں بالاولیٰ اور دلائل النصوص کہتے ہیں۔

سوال : اگر لڑکی چاہے کہ غیر کفو سے نکاح کرے تو اس کے ماں باپ کے لئے یہ حق ثابت ہے کہ نہیں کر اس کو منع کریں؟

جواب : یہ مسئلہ بھی کلام اللہ شریف کی چند آیات سے مستنبط ہوتا ہے۔

اول یہ کہ قرآن شریف میں اکثر جگہ واقع ہے۔ وبالوالدین احساناً۔ یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور عقل سے یہ ثابت ہے کہ کسی امر کے کرنے کا حکم ایسا ہے کہ اس امر کے خلاف کرنے سے منع کرنا ہے۔ یعنی جب حاکم حکم دینا ہے کہ مسئلہ کام کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے خلاف کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ اجتماع شہدین محال ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین کو ایذا نہ دینا چاہیے اس واسطے کہ ایذا دہانی احسان کی ضد ہے جب لڑکی غیر کفو کے ساتھ نکاح کرے گی۔ تو اس کے والدین کو نہایت اذیت ہوگی اور عار ہوگا۔ تو یہ حرام ہوا۔

دوسری آیت یہ ہے کہ پندھوں پاسے میں واقع ہے۔

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَلْعَنَ لَهَا أُمَّتٌ وَلَا تَلْعَنُوهَا وَقُلْ لِّهَٰمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝

ترجمہ : تمہارے پروردگار نے حکم کیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر اسی پروردگار کی اور ماں باپ کے ساتھ نیک کرو اگر کوئی ان میں سے حدیسی کو یا دونوں پہنچیں تو سنگدل ہو کر ان کو کلمہ اُف کا نہ کہو اور ان کو جھڑکی بھی نہ دو۔ اُن سے ایسی بات کہو کہ اس سے ان کی تعظیم معلوم ہو۔

تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین کی امانت کرنا اور کوئی ایسا امر کرنا جو ان کی عار کا باعث ہو ان کو ذلیل کرنا حرام ہے جب لڑکی غیر کفو کے ساتھ نکاح کرے گی۔ تو اس کے والدین کو اس امر سے منع کرنا ہوگا۔ اور ان کی ذلت ہوگی۔ لڑکی کو ایسا نہ کرنا چاہیے اور والدین کے لئے جائز ہے کہ لڑکی کو اس فعل سے منع کریں۔

سوال : اگر کسی شخص نے نکاح کے قبل عورت کے ماں باپ سے شرط کی کہ میں تمہارے گھر رہوں گا اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کرو۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اپنی عورت کے ماں باپ کے گھر نہیں رہتا۔ تو نکاح باطل ہو گیا یا نہیں۔

جواب : نکاح باطل نہیں ہوا اس واسطے کہ نکاح کا دار و مدار دو شخص پر ہے۔ ۱۔ عورت ۲۔ شوہر یہ دونوں آپس میں زن و شوہر کا تعلق حاصل کریں تو یہ صرف ضرور ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ رہے اور ماں باپ اپنی لڑکی کا نکاح کر دینے کے بعد نکاح سے بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ شوہر کا ان کے گھر رہنا کیا ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں پانچویں پارہ کے شروع میں محرمات کے بیان کے بعد ہے۔

أَحِلَّ لَكُمْ مَا دَرَسَ آذَانُكُمْ أَنْ تَشْتَفُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

یعنی حلال کی گئیں تم لوگوں کے واسطے عورتیں جو سوا ان محرمات کے ہیں۔ یہ کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کرو۔ اپنا مال خرچ کرنے کے ذریعہ سے یعنی مہر اور نان اور نفقہ میں اس مال میں کہ ان کو اپنے گھر میں پابند رکھو۔ اور محض شہوت رانی کا قصد نہ کرو جو کہ خفیہ ہوتی ہے۔ بلکہ بالا علان اور گواہوں کے سامنے نکاح کرو۔

معلوم ہوا کہ دار و مدار نکاح کا انہیں چیزوں پر ہے۔ دوسری شرط معتبر نہیں کہ مسئلہ گھر میں رہنا ہو گا یا دوسرا نکاح نہ کیا جائے گا۔ البتہ اگر شوہر نے عورت کے ماں باپ کے ساتھ اپنی شہوت سے شرط کی ہے کہ میں تمہاری لڑکی تمہارے گھر سے باہر نہ لے جاؤں گا اور میں بھی تمہارے ہی گھر رہوں گا۔ تو یہ عہد ہوا۔ اور لازم ہے کہ تا امکان عہد ضرور پورا کیا جائے۔ اگر شوہر بلا عذر عہد شکنی کرے تو عند اللہ گناہ ہوگا۔ لیکن نکاح میں کچھ خلل نہ ہوگا۔ اور جو لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں ان کی فضیلت قرآن شریف کے دوسرے پاسے میں مذکور ہے کہ

وَالْمُؤْمِنُونَ يَتَّبِعُهُمُ الْخَيْرُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ تَرْجِمہ : بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب عہد کرتے ہیں تو اس

کو پورا کرتے ہیں۔

قرآن شریف میں دوسرے بھی اکثر مقامات میں عہد کی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے

اللہ تعالیٰ نے :-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا - ترجمہ : عہد کو پورا کرو تحقیق کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا :

اس آیت سے صراحتاً وفاء عہد کی تاکید ثابت ہوتی ہے ۔

سوال : عقد نکاح کے وقت زوجین کو کلمہ اور ایمان مجمل اور مفصل کی تعلیم کسے ہے ۔ اس سے کیا فائدہ ہے آیا یہ منظور ہوتا ہے کہ زوجین کو یہ چیزیں معلوم ہو جائیں ۔ یا یہ غرض ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی تعلیم پانے سے عقد نکاح مستحکم ہو جائے ۔

جواب : شرعاً مومن اور کافر کے درمیان نکاح منع نہیں ہوتا اور بینظاہر ہے کہ لاعلمی سے یا سہواً کفر کا کلمہ اکثر صادر ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس امر کی خبر نہیں ہوتی ۔ اس وجہ سے علماء متاخرین جو محتاط ہیں ۔ احتیاطاً ایسا کرتے ہیں کہ ایمان مجمل اور مفصل کی صفت زوجین کے سامنے کہتے ہیں اور ان سے کہلاتے ہیں تاکہ نکاح حالت اسلام میں منع نہ ہو ۔ علماء متاخرین نے جو احتیاطاً یہ امر عقد نکاح میں بڑھادیا ہے ۔ یہ فی الواقع برکت اسلامی سے خالی نہیں جن لوگوں کو اسلام سے بہرہ نہیں ان لوگوں کو اس کا کیا لطف ملے ۔ کیلئے یہ معلوم نہیں کہ اموات کی تلقین اکثر فرقہ خلافت کے نزدیک جائز ہے اس امر کا سبب ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے ۔ کیونکہ کل فرقہ اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان بعد البعث درست نہیں ۔ بعثت سے مراد انتقال روحانی ہے ۔

سوال : برہنہ ہونے کی حالت میں کلام حرام ہے اور جب عورت اور شوہر باہم جمع ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے اور ان دونوں امر میں منافات ہے ۔

جواب : برہنہ ہونے کی حالت میں کلام حرام نہیں البتہ مکروہ ہے اور یہ کراہت بھی اس وقت ہے جب برہنہ ہو کر لوگ آپس میں بات کریں اور محض کوئی لفظ زبان سے نکالنا مکروہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تمام نجاست میں اور جہاں بدبو ہو منع ہے اور قبل جماع کے منع نہیں اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے وقت اس کے اندر جانے کے قبل ذکر مسنون ہے اور ایسا ہی بوقت جماع ستر کھولنے کے قبل ذکر مسنون ہے تو ان دونوں امر میں منافات نہیں ۔ واللہ اعلم

مسائل نفقہ

سوال : اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکلے اور شوہر کی ممانعت کا کچھ خیال نہ کرے اور اس نا فرمانی سے اس کو اذیت پہنچائے تو اس عورت کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور اپنے کے لئے مکان ملنے کا حق باطل ہو جاتا ہے ۔

كما في تحفة الفقهاء المرأة اذا اخرجت عن البيت بغير اذن زوجها يبطل مهرها ونفقتها وكسرتها وفي الذخيرة اذا اخرجت المرأة مع المحارم بغير اذن زوج ودخلت في بيت الوالدين . وغيرهم يبطل مهرها ونفقتها وكسرتها وسكنها وعن الطحاوي في قول محمد بن الحسن الشيباني في الفتوى عليه كذا في فتاوى الصمد والشهيد وفي النهاية شرح الهداية اذا اخرجت المرأة من بيت زوجها باغية بلا اذن زوجها وصاحبها وذهب من قرية الى قرية اخرى سقطت نفقتها ومهرها من ذمة زوجها هذا النقل من التاجين في شرح الهداية من الذخيرة المرأة اذا اخرجت من زوجها مع غير المحرم وبغير اذن الزوج ودخلت بيت الوالدين وغيرهما يبطل مهرها ونفقتها وكسرتها وسكنها في المحيط وعليه الفتوى كذا في المصنعات

ترجمہ : یعنی تحفة الفقہاء میں لکھا ہے کہ جب عورت بلا اجازت شوہر کے گھر سے نکلی تو اس کا مہر اور نان اور نفقہ اور کپڑا پانے کا حق باطل ہو گیا اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ جب عورت بغیر محرم کے بلا اجازت شوہر کے باہر نکلی اور اپنے والدین کے یا کسی دوسرے کے گھر میں گئی تو اس کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہو گیا ۔ حنا میں لکھا ہے کہ جب عورت گھر بغیر محرم کے بلا اجازت شوہر کے باہر نکلی تو اس کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہو گیا ۔ اور طحاوی سے روایت ہے کہ محمد بن شیبانی کے قول سے کہ اسی پر فتویٰ ہے ۔ ایسا ہی فتاویٰ صدر الشہید میں ہے اور نہایت شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ جب عورت بغاوت سے بلا اجازت اپنے شوہر اور اپنے مالک کے باہر نکلی اور ایک موضع سے دوسرے موضع میں گئی تو اس کا نفقہ اور مہر اس کے شوہر سے ساقط ہو گیا ۔ یہ نقل تجنیس سے ہے ۔ شرح ہدایہ میں ذخیرہ سے منقول ہے کہ جب عورت بغیر محرم کے شوہر کے گھر سے بلا اجازت شوہر کے نکلی اور اپنے والدین یا کسی دوسرے کے گھر میں گئی ۔ اس عورت کا مہر اور نفقہ اور کپڑا اور رہنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہو گیا ۔ محیط میں لکھا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے ۔ ایسا ہی مصنعات میں ہے ۔

جواب : فقہ کی روایتیں ملاحظہ سے گزریں جو اس بارے میں ہیں کہ جب عورت شوہر کے گھر سے بلا اجازت باہر نکلی تو اس کا مہر ساقط ہو گیا ۔

میرے مہربان ! ان سب روایتوں پر فتویٰ نہیں ۔ یہ روایتیں قواعد شرع و متون کے خلاف ہیں ۔ اس واسطے کہ عورت کے مہر کو فقہاء نے دین صحیح لکھا ہے اور فقہاء کرام کا یہ قول :-

كَسَا شَرُّ الْقَدِيدِ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْإِذْنِ أَوْ بِالْمَبْرَأِ وَ تَرْجُمَةُ : یعنی دین مہر بھی اور سب دیون کے مانند ہے

اور وہ ساقط نہیں ہو سکتا سوا اس کے کہ شوہر ادا کرے یا عورت معاف کرے :

اور اس امر کا سبب فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کل مہر پہلے تک جماع کے وقت ہوتا ہے ۔ جب ایک مرتبہ شوہر نے

تو وہ روایت تفاسیر میں مشہور ہے اور وہ روایت متعدد طریقہ سے آئی ہے کہ بعض طریق کو بعض طریق سے فوت ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ روایت حسن کے درجے تک پہنچتی ہے اسی روایت سے علامہ حلبی نے کتاب منہج الحق میں اس امر پر استدلال کیا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے حق میں طعن ثابت ہے اور صاحب البطلان الباطل نے اس کے چند جواب دیئے ہیں۔ پھر ان جوابات کو صاحب احقاق الحق نے اپنی تحقیق سے رد کیا ہے اور وہ سب تطویلات اس وقت مجھ کو یاد نہیں اور محجب وہ جواب ہے کہ بعض اہل سنت نے دیا ہے کہ اس قول کے قائل وہ طلحہ بن عبید اللہ نہیں کہ وہ عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ بلکہ وہ قائل دوسرا طلحہ ہے کہ بنی عبد الدار سے ہے۔ اور وہ منافقین سے تھا۔ ان بعض اہل سنت نے طلحہ کو جو قول ہے "بنات عننا" اس کو اس پر حمل کیا ہے کہ یہ قول صرف اس بنا پر کہا گیا کہ قریش ہونے میں شرکت تھی۔ جیسا کہ اللہ کے اس کلام پاک میں ہے:-

وَبَنَاتٍ عَصِيَّتٍ وَبَنَاتٍ عُصَايَاكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتٍ

اس واسطے کہ عرب کا معمول ہے کہ اکثر کہا کرتے ہیں۔ هِيَ ابْنَةُ عَمَّتِهِ یعنی یہ عورت اس کے چچا کی لڑکی ہے اور ایسا ہی عرب میں یہ بھی کہا کرتے ہیں۔ هُوَ ابْنُ عَمَّتِهِ یعنی وہ مرد اس کے چچا کا لڑکا ہے اور صرف جدا علی میں مذاکرہ رہتی ہے لیکن صحیح جواب یہ ہے۔ کہ طلحہ بن عبید اللہ نے جب یہ کلام کہا تھا۔ اس وقت آگاہ نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حجاب کا حکم نازل ہوا بلکہ ان کا گمان تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشورہ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے یہ حکم فرمایا ہے۔ گویا وہ اس امر میں مجتہد قرار پائے۔ پھر جب ان کو خبر ہوئی کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اودم ہوئے اور استغفار کیا۔ تو اب ان کے حق میں طعن باقی نہ رہا کہ قرآن شریف کی مخالفت کی۔ ان کے حق میں جو طعن کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا:-

لَئِنْ مَاتَ فَلَانٌ لَّا نَرَىٰ فَلَاحَةً تَرْجَمُهُ : اگر فلاں شخص فوت ہوگا تو میں فلاں عورت

کے ساتھ نکاح کروں گا :-

اگر یہ صحیح ہے کہ انہوں نے یہ کلام کہا ہے تو اس میں بھی استبعاد نہیں اس واسطے کہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ اقارب کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کیا کرتے تھے۔ اور طلحہ بن عبید کو خبر نہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات حرم کے لئے حرام ہیں اور وہ امہات المؤمنین ہیں۔ جیسا اس میں استبعاد نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنا نکاح کریں۔ باوجودیکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی کی لڑکی تھیں۔ اس واسطے کہ ابو لہب رضی اللہ عنہ کی کنیز کا دودھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ یہ بھی متحقق ہے کہ عادات اور بلاد اور اوقات اور زمانہ کے اختلاف کی بنا پر مروت اور آداب مختلف ہو کر گئے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ جو امر کسی وقت اور کسی خاص شخص کے نزدیک خلافت مروت ہو۔ جب کسی شخص کو کسی امر کے بارے میں حکم شرعی کا علم نہ ہو اور معلوم نہ ہو کہ اس بارے میں

جماع کیا تو عورت سے اس کو کامل فائدہ حاصل ہو گیا اور مہر کہ بمنزلہ قیمت کے ہے وہ واجب الادا ہو گیا۔ پھر اگر وہ سری ہو کر جماع کا اتفاق نہ ہو۔ یا دوسری خدمتیں عورت سے نہ لی جائیں۔ یا عورت شوہر کے گھر میں نہ رہے تو ان وجوہ سے مہر کے وجوب میں کچھ نقصان نہیں لازم آتا بلکہ زنا اور لعان سے بھی مہر نہیں ساقط ہوتا۔ البتہ ان اور نفقہ اس وجہ سے شوہر پر لازم ہوا ہے۔ عورت شوہر کے گھر میں بائند رہتی ہے۔ تو اگر عورت گھر سے بلا اجازت شوہر کے نکلے تو نفقہ اور کپر ملائے کا اس کا حق شوہر پر واجب نہیں رہتا۔ فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ نفقہ پابندی کے عوض میں لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی کام میں مشغول کریں تو اس شخص کو اس کام سے یا اس کام کے مالک سے نفقہ ملنا چاہیئے۔

چنانچہ جو شخص زکوٰۃ تحصیل کرنے پر مقرر ہوتا ہے اس کو نفقہ مال زکوٰۃ سے دیا جاتا ہے اور قاضی اور مفتی اور محاسب کو مسلمانوں کے بیت المال سے نفقہ ملتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور بھی لوگوں کے نفقہ کا یہی حکم ہے۔ فقط

مسائل تحریم

سوال : تفسیر مدارک سے بعض آیات کی تفسیر کی تشریح فرمائیے ؟

جواب : تفسیر مدارک سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوالات کے مدارک وغیرہ بعض تفاسیر میں مذکور ہیں۔ اور ذکر مشور میں بھی موجود ہے صحیح طور پر ثابت نہیں۔ اگر صحیح فرض بھی کیا جائے تو اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ ولایت جو آپ کو پہنچی وہ بھی حق ہے اور تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت منعقد ہوئی تو ابتداء میں اس بارے میں اکثر لوگوں کو شکوک اور شبہات ہوئے اور ان لوگوں کو انکار ہوا جب کسی حکم کی تخصیص طرف یا شرط کے ساتھ ہو اور وہ ظرف یا شرط نہ پائی جائے تو طرف یا شرط کے نہ پائے جانے سے حکم کی نفی صرف اس صورت میں ثابت ہوگی۔ کہ تخصیص میں حکم کے حصہ کے سوا اور کوئی دوسرا فائدہ نہ ہو۔ لیکن ایسی صورت میں کوئی دوسرا فائدہ ہو تو اس ظرف یا شرط کے نہ پائے جانے سے حکم کی نفی ثابت نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی علماء اصول کے نزدیک ثابت ہے اور خلفاء ثلاثہ کی خلافت میں کسی نے اس وقت شک و شبہ نہ کیا اور امیں اختلاف واقع نہ ہوا۔ تو اس وجہ اس وقت اس امر کے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوئی۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مفہوم مخالفت کی بنا پر استدلال کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ کوئی صریح کلام اس کے معارض نہ ہو۔

خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے جو دلائل ہیں وہ صریح ہیں بلکہ اس میں صریح نصوص وارد ہیں تو یہ مفہوم مخالفت اس کے مقابلے میں قابل لحاظ نہیں۔ جو روایت کی تفسیر مدارک میں اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہے۔

وَلَا اَنْ تَنْتَكِبُوْا اَنْتُمْ رَاٰجِعٌ مِّنْ كَعْبِدَہٗ اَبَدًا۔ ترجمہ : جائز نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ازواج مطہرات کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی نکاح کرو ؟

یعنی فلاح اور بھری ہے۔ ان لوگوں کے واسطے کہ اپنی شرمگاہ کی نگہبانی کرنے میں سوا اس کے کہ صرف اپنی بیوی یا شرعی لونڈی سے لحاظ نہیں کرتے کہ وہ قابل ملائت نہیں، جو شخص چاہے کہ اس کی ملال جماع کے سوا احرام جماع کرے تو وہ شرع کی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ جس عورت کے ساتھ متعہ کیا جائے۔ اس کو نہ شیعہ نہ جہ کہتے ہیں نہ ان کے مخالفین کہتے ہیں اور کوئی حکم کہ زواج کے بارے میں ہے وہ اس عورت کے بارے میں اس طرح کا نہیں کہ ان اور نفقہ اور نفقہ کا مکان پانے کا حق اور طلاق اور مدت اور میراث اس کے لئے ثابت ہو سکے اور وہ شرعی لونڈی بھی نہ ہو۔ تو اس امر کی رغبت کرنا یقیناً حد شرع سے تجاوز کرنا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے :-

۲۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ أَتَقَبَّطُوا فِي الْيَسْمِيْنَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ أَتَقَبَّطُوا فِي الْيَسْمِيْنَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ أَتَقَبَّطُوا فِي الْيَسْمِيْنَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ أَتَقَبَّطُوا فِي الْيَسْمِيْنَ

ترجمہ: اگر تم ڈرو کہ اگر نکاح کریں تو یتیم بچوں کے حق میں انصاف نہ کر سکیں گے تو ان کے ساتھ اپنا نکاح نہ کرو۔ بلکہ دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ یا شرعی لونڈی جس قدر چاہو اپنے تصرف میں رکھو۔ ثابت ہوا کہ صرف چار عورتوں تک نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ متعہ میں حد کی تعیین نہیں۔ تو جس عورت کے ساتھ متعہ کیا جائے گا۔ وہ نہ منکوحہ ہوگی اور نہ شرعی لونڈی ہوگی۔ تو ضرور ہے کہ وہ حرام ہوگی۔ اس واسطے کہ اباحت اس آیت میں مختصر صرف اسی دو قسم میں ہے کہ منکوحہ ہو یا شرعی لونڈی ہو۔ اور تیسری آیت یہ ہے :-

۳۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُضَافِينَ

ترجمہ: یعنی حق تعالیٰ نے محرمات عورتوں کی تعداد تک ارشاد فرمایا ہے کہ حلال کی گئیں تھیں اس واسطے کہ وہ عورتیں کہ سوا ان محرمات کے ہیں۔

اور یہ مطلب نہیں کہ سوا ان محرمات کے جس کے ساتھ چاہیں جماع کریں بلکہ دوسری عورت کے ساتھ جماع کرنا حلال ہونے کے لئے ہر چند شرطیں ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ بچوں مال کے جماع کرنا چاہیں کہ اس کو مہر کہتے ہیں۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ان کو اپنی پابندی میں رکھیں تو ایک عورت کے لئے ایک وقت میں ایک شوہر سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

۳۔ تیسرے یہ کہ صرف آب ربڑی یعنی منی گرا نا مقصود نہ ہو۔ بلکہ یہ منظور ہو کہ اولاد صالح پیدا ہو اور عورت سے خانہ داری کا انتظام ہو۔ ظاہر ہے کہ متعہ میں صرف منی گرا نا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرط ہے۔

۴۔ گواہوں کے سامنے نکاح ہو کہ اس کا ذکر بھی قرآن شریف میں ہے۔ وَلَا تَحْضُوا حَوْلَ الْمَسَاءِ حِجَابِيْنَ یعنی اونچے وقت نہ بنانے والی ہوں۔ تو جب یہ چار شرط پائی جائیں تو جماع کرنا حلال ہوتا ہے۔ اور چوتھی آیت ہے :-

وَلَيْسَ تَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِنِكَاحِهِمْ نِكَاحًا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

یعنی اور چاہیے کہ اپنی عفت اور عصمت بچائیں وہ جو نہیں پاتے ہیں مال کہ اس کے ذریعے سے نکاح کر سکیں یعنی مہر اور نفقہ دینے میں ان کو طاقت نہ ہو۔ تو چاہیے کہ اپنی عفت اور عصمت بچانے میں تکلیف گوارا کریں اس وقت تک کہ حق تعالیٰ ان کو غنی کرے۔

اگر متعہ جائز ہوتا تو ممکن ہوتا کہ کسی عورت کو دو چار پیسہ یا دو تین آنے ایک رات کا خرچ دیتے اور دو چار مرتبہ جماع کر کے فراغت حاصل کر لیتے۔ عفت بچانے میں تکلیف اور رنج اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ نکاح کے شرائط سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نکاح کی طاقت نہ ہو تو سوا اس کے کہ تکلیف برداشت کرے اور کوئی دوسری صورت عفت بچانے کی نہیں۔ واللہ اعلم

تواریخ اور سیر کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل سے بعید نہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو متعہ کی حرمت معلوم نہ رہی ہو۔ یہ صرف ان کے نزدیک بعید ہے کہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مدارج آئندہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج کے مانند ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر اور آپ کے مقام سکونت سے آگاہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہجرت سے دو برس یا ایک برس پہلے ہوئی۔ اور اٹھ یا نو برس کی عمر تک مکہ معظمہ میں رہے۔ ہجرت کے بعد مکہ معظمہ میں جو لوگ رہ گئے تھے۔ ان کو احکام شرعیہ میں کچھ بھی واقفیت نہ تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فحج کرنے کے لئے ہجرت سے آٹھویں سال مدینہ منورہ سے نکلے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مکہ معظمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو باقی ذریعات اور سنتوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں روانہ فرما دیا۔ غزوہ خیبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مدینہ منورہ میں آنے سے قبل چند سال پہلے ہو چکا تھا۔ اور غزوہ اوطاس کہ اس کو غزوہ حنین بھی کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اسی کے ساتھ ہی واقع ہوا۔ اس غزوہ میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نہ تھے اور نہ ان دونوں غزوات کے واقعات سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ بھی اپنے طور پر خبر ہو سکی۔ صرف دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی زبان آپ کو ان دونوں غزوات کا کچھ حال معلوم ہوا۔

ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بلا وجہ کیوں متعہ کی روایت کی ہوگی۔ جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صرف دو سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے مشفقہ ہوئے۔ اور اس عرصہ میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا کہ متعہ کا تذکرہ ہوا اور متعہ کی حرمت معلوم ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس امر کی کچھ اطلاع نہ ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں اس مسئلہ میں بحث پیش آئی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سمجھا کہ ان آیات مذکورہ سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور آپ کو دوسرے صحابہ کے بیان سے معلوم ہوا۔ کہ غزوہ اوطاس میں متعہ کی اباحت کا حکم صادر ہوا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سمجھا کہ خاص بوقت ضرورت رفع ضرورت کی غرض سے متعہ مباح کیا گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خیال کیا کہ جب کوئی اشد ضرورت متعہ کی ہو تو چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس میں بحالت ضرورت متعہ کے لئے اجازت فرمائی تھی۔ اس واسطے اب بھی جب اشد ضرورت ہو تو اس وقت متعہ جائز ہوگا۔

تین دن کے بعد جو متعہ حرام کر دیا گیا۔ اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذہب کی بنا پر اجتہاد پر وقت پھر حرام کر دیا گیا اور ہر حال میں ہمیشہ کے لئے متعہ حرام نہ ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مذہب کی بنا پر اجتہاد پر ہے کہ ان آیات اور قصہ اطاس کی بنا پر اجتہاد کیا۔ لیکن یہ امر واقعی نہیں بلکہ اس اجتہاد میں خطا ہوئی۔ چنانچہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول سنا تو آپ نے فرمایا کہ "آپ ایک شخص ہیں کہ صرف رائے سے کچھ کہہ دیتے ہیں" یہ مقام اسی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں بہتر تحقیق یہی ہے۔ (جواب اس سوال کا مضمون سوال کا جواب سے مفہوم ہوتا ہے)

سورہ مؤمنین اور سورہ معارج کی آیت سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور یہ صحیح طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحابہ کبار اور فقہاء تابعین سے منقول ہے۔ ایسا ہی مشکوٰۃ شریف میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ الصدیقہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ اور یہ امر بیان کیا ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور حاکم نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن شریف موجود ہے اور اس سے متعہ کی حرمت ثابت ہے اور یہ آیت پڑھی:-

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذَوِّجِهِنَّ حَفِظُونَ ۚ اَلَا عَلَىٰ اَرْوَاحِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْكُوْمٍ ۚ مَنۢ بَدَّلَ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُدْوَٰنُ ۚ

یعنی فلاح اور بہتری ان لوگوں کے لئے ہے کہ نگہبانی کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کی۔ مگر اپنی بیوی یا شرعی لونڈی سے لحاظ نہیں کرتے کہ وہ قابل طاعت نہیں ہیں جو شخص اس کے سوا کرنا چاہے تو وہ شرع کی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

یعنی جو شخص اپنی بیوی یا شرعی لونڈی کے سوا دوسری عورت سے جماع کرنا چاہیے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ عبد الرزاق اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ قاسم بن محمد سے متعہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن شریف میں وہ متعہ مذکور ہے جو حرام ہے اور یہی آیت مذکورہ پڑھی۔ ایسا ہی محمد بن کعب قرطبی اور قتادہ اور سدی اور ابو عبد اللہ سلمیٰ وغیرہ مشاہیر تابعین سے روایت بھی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں سورتیں مکی ہیں۔ اور ان دونوں سورتوں میں یہ آیت واقع ہے تو یہ کلام کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے۔ اس میں ایک طرح کا اشکال ہے اور جواب اس کا چند وجوہ ہیں۔

۱۔ اول وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ دونوں سورتیں مکی ہیں لیکن یہ آیت مدنی ہے اور اتفاق میں جو لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اور مشاہیر تابعین، نسخ اور نسخہ ۱۱ درمقدم اور مؤخر سے زیادہ واقف تھے۔ اور ان لوگوں نے اس آیت سے متعہ کی حرمت ثابت کی ہے تو یہ نہایت قوی دلیل اس امر کے لئے ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ اتفاق کا قول اس کے لئے معارض نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ کئی

اور مدنی کا اطلاق صحابہ اور تابعین کے نزدیک باعتبار غالب کے ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اتفاق میں جو لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے تو وہ صرف اسی بنا پر کہ صحابہ اور تابعین سے روایت ہے کہ دونوں سورتیں مکی ہیں۔ یہ اس امر کے لئے منافی نہیں کہ ان دونوں سورتوں کی بعض آیات مدنی ہوں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بالفرض تسلیم کرتا ہوں کہ یہ آیت مکی ہے، لیکن اس صورت میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم کہ اس آیت سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے نزول سے کچھ دنوں کے بعد مفہوم ہوا تو یہ آیت بعد حقوق بیان کے نسخ قرار پائی اور یہ مجموع قبل تحریم کے متحقق نہ تھا۔ اور متعہ کے بارے میں اباحت اصلہ کا حکم باقی تھا۔ اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ بعض آیات سے بعض احکام بطور اشارہ کے مفہوم ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا تھا کہ وہ حکم واضح کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم لوگوں سے صاف طور پر بیان فرمادیں۔ تو اس وقت اس آیت سے وہ حکم صراحتہ معلوم ہو جاتا تھا اور اس حکم کے مکلف سب عوام اور خواص ہو جاتے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تھا کہ وہ حکم عام طور پر ظاہر نہ کیا جائے تو اس کو واضح کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ فرماتا تھا۔ اگرچہ خاص اور اذکار دئے وہ حکم سمجھ لیا ہو تو اس کے مکلف عام طور پر سب لوگ نہیں ہوتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ مَسْکُوۡدًا وَّ مَرۡثًا حَسَنًا ۚ ترجمہ: یعنی بناتے ہو تم اس سے نشہ والی چیز

اور بہتر روزی۔

روزی کی صفت حسن کے ساتھ فرمائی اور سر کے لئے یہ وصفت نہ فرمایا تو اس سے اشارہ مفہوم ہوتا ہے کہ شراب حرام ہے۔ حالانکہ یہ آیت مکی ہے۔ شراب حرام ہونے کے بہت دن قبل نازل ہوئی۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک بھی ہے:-

فِيۡنَهَا اَلۡشَّٰمُ کَبِيْرًا وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ ترجمہ: یعنی شراب اور جوئے میں بہت گناہ ہے اور ان دونوں میں لوگوں کا نفع ہے۔

اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حرام ہیں۔ اس واسطے کہ نفع حاصل کرنے پر مقدم ہے کہ ضرر دفع کیا جائے۔ علی الخصوص جب اس چند روزہ دنیا کا نفع ہو اور اس سے ہمیشہ کا ضرر اخروی ہوتا ہو تو بالاتفاق عقلاً اور شرعاً اس ضرر سے نفع پر مقدم سمجھا جائے گا کہ ضرر کے دفع ہونے کی تدبیر کی جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے میں دعا کرتے تھے:-

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَّنَا فِی الْخَمْرِ بَيِّنًا شَافِیًا ۚ ترجمہ: یعنی اے پروردگار ارشاد فرما ہمارے لئے شراب کے بارے میں ایسا بیان کہ اس سے اطمینان حاصل ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے کہ لے پروردگار ہم پر شراب حرام فرما۔ اس سے ثابت ہوا کہ صحیح دلیل

تو اس آیت میں اشارہ ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی طرف اور ایسا ہی اس میں تکبیرت عید اور نماز عید کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ظلالی حرمت میں سورہ نخل کی اس آیت سے استدلال فرمایا :-

تَتَّخِذُ مِنْهُ سَكَدًا وَرَبْرًا قَدْ حَسَّنَا رَجْمَہُ : یعنی بٹاتے ہو ان ثمرات سے چیز نشہ والی اور بہتر روزی

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے متعہ کی حرمت میں سورہ مؤمنین اور سورہ معارج کی اس آیت سے استدلال فرمایا :-

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَادُّوْهُ لَعَلَّہُمْ الْعَادُوْنَ : ترجمہ : جو شخص اس کے سوا چاہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے

بلکہ یہ امر غیر احکام میں بھی واقع ہے۔ چنانچہ سریرہ منذر بن عمرو انصاری کے قلم میں بھی ایسا ہی واقع ہے کہ اس کے بارے میں مکہ معظمہ میں اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا۔

وَاللَّهِ يَاتُ حَبِيبًا اس کلام پاک تک فَتَسْتَلْنَ بِہُ جَمْعًا

اور تحقیق اس النساء کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مجتہدین صحابہ رضہ اسمیں معروف نہ ہوتے تھے۔ کہ وقائع مفروضہ مقدّرہ کا حکم استنباط کریں۔ بلکہ صرف اس امر سے اکتفا فرماتے تھے کہ وقائع نازلہ کے احکام بیان ہو جائیں۔ تو جب تک کوئی واقعہ میں نہ آتا تھا۔ اس ماخذ کی طرف توجہ نہ فرماتے تھے۔ اور اس کا حکم دریافت کرنے کے لئے اس ماخذ سے استدلال نہ کرتے تھے۔ تو وہ ماخذ جس حالت میں تھا۔ اسی طرح غمخ اور خفا میں رہ جاتا تھا۔ حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ ان حضرات کا خیال اس ماخذ کی طرف متوجہ فرماتا تھا اور وہ حضرات اس ماخذ سے استدلال کرتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اصل مدینہ خرید و فروخت میں پورا وزن کرنے میں غفلت کرتے ہیں تو سورہ تطفیف کے شروع کلام سے استدلال فرمایا کہ ایسا نہ کرنا چاہیے اور جو شخص اس اصل میں غور کرے گا۔ اس کو اکثر تکلفات میں سانی ہو جائے گی۔ کہ جو تکلفات مفسرین اور علماء اصول نے ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ محققین پر یہ امر مخفی نہیں۔ یہ بھی فتح العزیز میں سورہ مؤمنین کی اس آیت میں مذکور ہے :-

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَادُّوْهُ لَعَلَّہُمْ الْعَادُوْنَ : یعنی جو شخص اس کے سوا چاہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے

اگر شیعہ اعتراض کریں کہ تمہارے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اس کے بعد جنگ خیبر کے وقت تک متعہ مباح تھا تو اس طرح صحیح ہوگا کہ متعہ کی حرمت میں اس آیت سے استدلال کیا جائے تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ بااحت سے تمہاری کیا مراد ہے۔ اگر بااحت شرعیہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل پر موقوف ہو یا اس پر موقوف ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم ثابت رکھا ہو۔ تو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ جب

ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ متعہ حرام ہے تو قطعی طور پر اس آیت سے ثابت ہو کہ متعہ حرام ہے البتہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کی حرمت بیان نہ فرمائی تھی۔ اس وقت تک متعہ حرمت کے لئے یہ آیت دلیل ملنی تھی۔ اس واسطے کہ احتمال تھا کہ مَلَکَتْ آیَناً فَظَفُؤْہُ سے عام مراد ہو۔ یعنی ملک رقبہ ہو یا ملک منافع ہو تو اس وقت متعہ کی حرمت اس آیت سے قطعی طور پر مفہوم نہ ہوتی تھی۔ اب ایک دوسرا سخت اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ جس کی بنا اصول پر ہے اور وہ اشکال یہ ہے کہ یہ بیان اصول کے مسئلہ کے خلاف ہے۔ اس واسطے کہ تاخیر کرنا بیان حاجت ہونے کے بعد علماء کرام کے نزدیک ثابت نہیں۔ اور یہ امر اس آیت میں لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کمزور ہے کہ بغیر بیان کے وہ معنی مطلقاً مفہوم ہوں کہ ان کے بجالانے کے لئے شرعاً تکلیف دی گئی ہو۔ مثلاً أَفْتِمُوا الصَّلَاةَ ہے کہ بلا بیان طہارت نماز کے نماز ادا کرنا ممکن نہیں۔ لیکن جب اصل معنی مفہوم ہو جائیں اور بعض امر مفہوم نہ ہو کہ اس کی طرف اس کلام میں اشارہ ہو تو ہمیں کوئی قیاحت ہرگز لازم نہیں آتی۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت اس آیت سے متعہ کی حرمت مفہوم ہوئی تھی۔ بیان کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس صورت میں کہا جائیگا کہ یہ حکم کسی وقت کے لئے ملتوی رکھا گیا تھا۔ جب وہ وقت آیا تو یہ حکم نافذ ہوا اور یہ آیت ہجرت کے قبل متعہ کی اباحت کے لئے نسخ ہوئی اور نسخ کا نفاذ غزوہ خیبر میں ہوا۔ اس واسطے کہ یہ حکم اس وقت تک نافذ نہ کیا جائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ : ترجمہ : یعنی اے وہ لوگ کہ ایمان لائے ہو، چاہیے کہ اس امر کا التزام کرو اپنی جان بچاؤ

یہ آیت امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے ناسخ ہے۔ مگر اس نسخ کا حکم اخیر زمانہ کے لئے ہے۔ واللہ اعلم فتح العزیز میں سورہ بقرہ کی آیت اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ تفسیر میں مذکور ہے کہ یہ لفظ انشاء سے مشتق ہے اور انشاء کے معنی تاخیر کے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ انشاء خواہ مہموز ہو یا ناقص یا ناقص ہو کہ نسیان سے مشتق ہو اور اغفال اور اذہال کے معنوں میں ہو۔ دونوں صورتیں یہ نسخ کے علاوہ ہے۔ بلکہ مقابل نسخ کا ہے۔ جیسے حرکات میں معبود مقابل ہو یا کعبہ اور محاللات میں سلم مقابل بیع موعبل کا ہے مراد اس کلام پاک سے یہ ہے کہ ہم آیت نازل کرتے ہیں اور منظور ہوتا ہے کہ یہ آیت تلاوت کی جائے۔ مگر اس کا حکم کچھ دنوں کے بعد نافذ ہوگا۔ نسخ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی آیت کا حکم نسخ کی گئی اور اس کی تلاوت کا حکم باقی ہے اور یہ امر آیات میں اکثر واقع ہوا ہے اور اس سے ہشکار بھی دفع ہو جاتا ہے۔ جو صحابہ کبار کی روایت میں ظاہر وارد ہوتا ہے کہ صحابہ نے بعض احکام جو کہ مدینہ منورہ میں صادر ہوئے۔ اس میں آیات کی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح طور پر حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

فَإِذَا فَلَاحَ مَنْ تَذَكَّرَ وَتَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّہِ فَصَلَّى : ترجمہ : یعنی فلاح پائی اس نے کہ اپنا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا اور نماز پڑھی

یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اس مسئلے کے موافق متباح تھا۔ اس واسطے کہ نہ ہمارے یہاں ثابت ہے نہ تمہارے یہاں ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کسی نے متعہ کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرامؓ نے ایسا کیا تھا تو تمہاری کیا دلیل ہے اس پر کہ متعہ مباح ہے۔ اگر تمہاری شراہ اجتہاد سے ایاحت اصلیدہ ہے۔ یعنی اس کی ممانعت کا حکم کبھی صادر نہ ہوا تو یہ بحث صرف ان آیات کی بناء پر اور ان آیات سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے۔ ایسے بھی احکام ہیں کہ صراحتاً قرآن شریف میں مذکور ہیں مگر جب تک ان کی ضرورت نہ ہوئی اور نہ کسی نے پوچھا۔ اس وقت تک ان کی تائید جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی اور نہ اس کی شرح و بسط کی طرف توجہ دی۔ یہی اتفاق متعہ کے بارے میں بھی ہوا کہ جنگ خیبر کے وقت تک نہ کوئی واقعہ متعہ کا ہوا اور نہ کسی نے یہ مسئلہ پوچھا۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کی حرمت کی تاکید فرمانے کی جانب توجہ فرمائی۔

چنانچہ نکاح اور تزوج کے بارے میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی اور ان امور کے متعلق واقعات و وقوع میں آنے لگے اور ان کے شرح و بسط کی ضرورت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ فرمائی۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس کے وقت اشد ضرورت کی حالت میں اجازت فرمائی تھی کہ نکاح موقت کے لئے اجازت نہ فرمائی تھی۔ چنانچہ اس کی تصریح عمران بن حصین اور ابی موسیٰ اشعری وغیرہ کی ہدایت میں ہے۔ جو کہ صحیح مسلم وغیرہ کتب صحاح میں مذکور ہے۔

قَدْ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ أَنْ تَتَّكِفُوا الْمَرْأَةَ بِالشَّوْبِ وَالْإِثْمَالِ. ترجمہ: یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لئے غزوہ اوطاس کے سال بوجہ ضرورت اجازت فرمائی تھی کہ عورت کے ساتھ کپڑے کے عوض کسی وقت تک کے لئے نکاح کر لیا جائے۔

اس سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ نکاح موقت کے لئے اجازت فرمائی تھی اور متعہ کے لئے اجازت نہ فرمائی تھی جس نے اس کو متعہ کہا ہے تو صرف مجازاً کہا ہے نہ باعتبار مشابہت کے کہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد سے یہ اجازت فرمائی تھی۔ اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ یہ بھی نکاح ہے اور اسمیں وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ پھر وقت تک کیلئے نکاح کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے متعہ کے ساتھ یہ نکاح مشابہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متعہ کی طرح ہے۔ اس سے بھی نسب میں خلل واقع ہوگا۔ اور اولاد ضائع ہوگی۔ اور وارث اور مورث کی تمیز نہ ہوگی۔

جب وحی سے معلوم ہوا کہ یہ ہمیشہ کے لئے حرام کیا گیا ہے تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی حرمت کا حکم فرمایا۔ ان آیات کے نزول کے بعد متعہ کبھی حلال نہ کیا گیا تھا۔ البتہ تین دن تک نکاح موقت حلال کیا گیا تھا۔ اور اسی کو بعض لوگوں نے مجازاً متعہ کہا ہے اور چونکہ متعہ کے حرام ہونے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً نہ فرمایا تھا اس واسطے جنگ خیبر میں صرف متعہ سے منع فرما دیا۔ تو اس وقت اس کی حرمت کے بارے میں صرف تاکید فرمائی۔ ایسا نہیں کہ اس وقت ابتدا حرمت کا حکم فرمایا ہو۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں تاکید فرمائی کہ متعہ حرام ہے اور ایسا

نہیں کہ اس وقت ابتدا اس کی حرمت کا حکم صادر ہوا۔ یہ مقام مشکل ہے چاہیے کہ اسی طور پر سمجھ لیا جائے۔

سوال: قرآن شریف میں ہے۔ مَا مَنَعَهُمْ مِنْ آيَةٍ الْخَالِدَةِ اور حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ ہر حکم کے منسوخ ہونے کے لئے شرط ہے کہ کوئی دوسرا حکم جو اس حکم کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے صادر ہو۔ اور بعض کے نزدیک ثابت ہے کہ متعہ کے حلال ہونے کا حکم اس آیت سے معلوم ہوا۔

فَمَا اسْتَنْتَعْتُمْ بِهِ مِنَهُنَّ فَاسْتَوْفُوا أَجُورَهُنَّ الْخَالِدَةَ

اور پھر وہ حکم متعہ کا اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے منسوخ ہوا۔

فَمَنْ ابْتَدَعَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَادْرِكْهُ هَذَا الْعَادُّونَ

تجاوہ کرنے والا ہے۔

تو جب کہ بعض کے نزدیک متعہ کا حکم اس آیت سے منسوخ ہوا تو اس بعض کے نزدیک دوسرا کون حکم نازل ہوا ہے یعنی دوسرا کون حکم نازل ہوا جو متعہ کے مانند ہو یا اس سے بہتر ہو۔ جیسا کہ کسی حکم کے منسوخ ہونے کے لئے شرط ہے۔

جواب: یہ جو آیت ہے مَا مَنَعَهُمْ مِنْ آيَةٍ الْخَالِدَةِ تو مراد اس آیت سے یہ ہے کہ جو حکم منسوخ کیا جاتا ہے تو دو کسی دوسرے حکم سے منسوخ کیا جاتا ہے اور وہ حکم ناسخ حکم منسوخ سے بہتر ہوتا ہے۔ باعتبار فائدہ کے حق میں عباد کے اور باعتبار ثواب کے یا حکم منسوخ کے برابر ہوتا ہے حتیٰ میں اعتبار نفع اور ثواب کے تو متعہ کے حلال ہونے کا حکم منسوخ ہوا۔ اور اس حکم حل متعہ کے عوض میں یہ دوسرا حکم ہوا کہ متعہ حرام ہے تو جیسا کہ حلال ہونا اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اسی طرح حرام ہونا بھی منجملہ احکام خداوند تعالیٰ کے ایک دوسرا حکم ہے اور متعہ کے حلال ہونے سے متعہ کا حرام ہونا حق میں عباد کے زیادہ مفید ہے۔ اس واسطے کہ حفظ نسب و کفو ہونا محرم کا اور توارث یہ امور متعہ کے حلال ہونے کی صورت میں باقی نہ رہیں گے۔

چنانچہ اس کی تفصیل تحفۃ اشاعریہ میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ حکم ناسخ جنس سے حکم منسوخ کے ہو۔ یعنی یہ ضرور نہیں کہ جب کسی حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے۔ تو اس حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا ثابت ہو۔ بلکہ جائز ہے کہ جب کسی حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے تو اس حکم ناسخ سے اسی چیز کی حرمت ثابت ہونا مقصود ہو۔ چنانچہ سود اور شراب اور قمار کے حرام ہونے کے عوض میں کوئی دوسری چیز حلال نہ ہوئی۔ اور ایسا ہی حلال کثیر معاصی کا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ضروری ہے کہ حکم ناسخ اور حکم منسوخ دونوں ایک جنس سے ہوں اور متعہ کے مسئلہ میں کہہ سکتے ہیں کہ متعہ کا حلال ہونا منسوخ ہوا۔ اور اس کے عوض میں شرعی کثیر معاصی حلال ہوئی کہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے جو متعہ میں فائدہ تھا۔ اس واسطے کہ اگر مسافر کو خواہش جماع کی ہو تو ممکن ہے کہ وہ شرعی لونڈی خرید لے اور نامزد نکاحات اس سے منع ہو۔ جب اس کی ضرورت نہ ہے تو اس کو فروخت کر ڈالے

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متعہ کا حلال ہونا منسوخ ہوا تو اس کے عوض میں طلاق حلال ہوئی اور تفصیل اس مقام کی

تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ منشی منہاج الدین صاحب نے اس کی نقل لکھوائی تھی۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں ملاحظہ کرنا چاہیے

سوال : ایک شخص عینک کی حالت میں بے خبر بوقت شب اپنے بستر پر سویا تھا اور اسی جگہ اس کی عورت بھی دوسرے بستر پر علیحدہ سوئی تھی۔ اتفاقاً اس عورت کی ماں بھی اسی جگہ آکر اپنی لڑکی کے ساتھ سو رہی اور مرد کو اس حالت سے مطلع نہ تھی۔ مرد مستی اور شہوت کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی عورت کے بستر پر ملے گیا اور دونوں پاؤں پکڑے۔ وہ پاؤں اس کی خوش دامن کے تھے۔ کہ وہ اپنی لڑکی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اور وہ شخص ناواقفیت سے اپنی عورت سمجھا تھا۔ لیکن پاؤں چھونے کے ساتھ ہی وہ اس کی آواز سن کر فوراً پہچان گیا کہ یہ پاؤں اس کی خوش دامن کا ہے تو ملے اٹھایا اور اس کا پاؤں چھوڑ دیا اور پھر اپنے بستر پر چلا گیا۔

اب عوام کہتے ہیں کہ اس کی عورت اس پر حرام ہو گئی وہ ایک مفلس شخص ہے محتاج اور نہایت بے قدر نہایت وقت سے ایک عورت اس کو ملی اس کے ساتھ نکاح کیا اور اپنا گھر آباد کیا تھا۔ اب ایسی حرکت ناگہانی بے اختیار کی جو کہ اوپر مذکور ہوئی ہے اور اس کا گھر برباد ہوتا ہے۔

جواب : مذہب حنفی میں اس واقعہ کا کوئی علاج ممکن نہیں اور اس شخص نے اپنی عورت کی ماں کو شہوت کی حالت میں چھو دیا ہے۔ اس واسطے اس کی عورت اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی۔ ایسا ہی کتب فقہ میں لکھا ہے۔ مذہب شافعی کے موافق عورت حرام نہیں ہوئی۔ اس واسطے کہ اس شخص نے اپنی عورت کے گمان سے اس کی ماں کو چھو دیا ہے۔ البتہ اگر وہ شخص اپنی عورت کی ماں کے ساتھ جماع کرتا تو اس کی عورت حرام ہو جاتی۔ ایسا ہی کتب فقہ میں لکھا ہے۔ واللہ اعلم

مسائل طلاق

سوال : جب عورت نافرمانی اور خطا کرے۔ تو اس وقت طلاق دینا جائز ہے یا نافرمانی پر بوقت نہیں جب چاہے طلاق دے دے۔؟

جواب : طلاق کا دینا دو طور پر ہے۔ ایک مسنون اور دوسرا مباح ہے۔ مسنون یہ ہے کہ بلا سبب طلاق نہ دے۔ اس واسطے کہ طلاق دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چیز بڑی پسندیدہ سے نہیں۔ بلکہ طلاق دینا مجبوری کی حالت میں مباح ہے۔ اور مباح اس کو کہتے ہیں جس میں آدمی کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بلا سبب بھی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور عورت اس کی اطاعت سے باہر ہو جائیگی۔ اگر خالص نیت یہ ہے کہ طلاق دے کہ دوسرا نکاح کیا جائے۔ تاکہ زیادہ نکاح کرنے سے زیادہ ثواب نکاح کرنے کا حاصل ہو تو یہ قریب سنت کے ہے۔ بلکہ خلفاء راشدین کی سنت میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ اور پھر ان کو طلاق دے

دیتے تھے۔ اور پھر دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ اور ایسا بے نیت ثواب کرتے تھے۔ تو جبکہ خالص نیت ثواب کی ہو تو یہ امر طلاق کے مسنون ہونے کے لئے کافی سبب ہو سکتا ہے۔ اس امر کا سبب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ :-

میں چاہتا ہوں کہ زیادہ اقوام اہل اسلام کو میرے سبب سے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مصاہرت حاصل ہو جائے۔ اور یہ رشتہ ان لوگوں کے حق میں قیامت میں کام آئے۔

سوال : ایک طلاق کا حکم کیا ہے؟

جواب : اگر شوہر نے غصہ کی حالت میں اپنی عورت کو ایک طلاق دی مگر بے ہوش نہ تھا تو وہ طلاق واقع ہو گئی لیکن جائز ہے کہ پھر وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ اور اگر دو طلاق دی تو اس صورت میں بھی حکم ہے۔ لیکن اگر تین طلاق دیدے خواہ ایک دفعہ تین طلاق دے خواہ متفرق تین طلاق دے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ پھر نکاح کرے۔ جب تک حلالہ نہ کیا جائے۔ حلالہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور اس کا دوسرا شوہر اس عورت کے ساتھ جماع کرے اور اس کے بعد طلاق دے تو اس طلاق کی مدت گزر جانے کے بعد جائز ہوگا کہ پہلا شوہر اس کے ساتھ پھر نکاح کرے اور یہ بلا حلالہ کے جائز نہیں کہ پہلا شوہر اس کے ساتھ پھر نکاح کرے۔

مسائل وراثت

مثلاً :-

سوال : زاہد خان مورث اعلیٰ کے دولہ کے پردل خان اور روشن خان۔ کنیز رک کے لطن سے ہیں اور زاہد خان مذکور کا ایک لڑکا حسین علی خان زوجہ منکوحہ کے لطن سے ہے۔ تو پردل خان مذکور کی اولاد کو زاہد خان مورث اعلیٰ مذکور کے ترکے سے کچھ پہنچتا ہے یا نہیں (سوالات قاضی)

جواب : شرعی حکم ہے کہ مسلمان کا فعل تا امکان زنا پر محمول نہیں کیا جاتا ہے لہذا پردل خان اور روشن خان مذکورین کی اولاد کو شرعی حصہ پہنچتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

مسائل بیع

سوال : یہ جائز ہے یا نہیں کہ آدمی کو بیچا جائے

جواب : ایسی بیع تین طور پر مشتمل ہے :-

- ۱۔ اول یہ کہ کفار کا کوئی گروہ بادشاہ وقت کی فرمانبرداری نہ کرتا ہو۔ اور جزیہ اور خراج دینے سے ان لوگوں کو نکال دیا ہو۔ ایسے کفار کے بچے اور عورت کو غلام اور لونڈی بنا کر لے آئیں۔ جیسا کہ مرہٹہ اور سکھ اور راجپوت دور دست اور رومان کو ہستان میں اور ان کو فروخت کریں تو اس طور کی بیع بلاشبہ بالاتفاق جائز ہے۔
- ۲۔ دوسرا طور یہ ہے کہ اسی قسم کے کفار مثلاً کوہستانی اور دیگر اقوام مذکورہ اپنی اولاد فروخت کریں۔ اور سوداگران کو خرید کر لے آئیں۔ تو اس طور کی بیع میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو جائز کہا ہے۔ اور بعض نے ناجائز کہا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ قوی یہ ہے کہ اس طور کی بیع بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی بیع اسی طور پر ہوئی تھی کہ ان کو بادشاہ مصر نے قبطیوں سے خرید لیا تھا اور ان کو حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیہ کیا۔

۳۔ تیسرا طور یہ ہے کہ ان دونوں قسموں سے کسی قسم کی کنیز کسی شخص کے پاس ہو۔ اور وہ شخص اس کنیز کا نکاح کسی اجنبی مرد کے ساتھ کرے تو جو بچہ اس کنیز سے پیدا ہوگا۔ وہ بچہ بھی اس شخص یعنی کنیز کے مالک کی ملک میں داخل ہوگا۔ اس شخص کے لئے جائز ہوگا کہ اس بچہ کو فروخت کرے یا مہر کرے۔ البتہ وہ شخص اگر اس کنیز کا نکاح اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کرے یا اپنے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کرے، تو ان دونوں صورتوں میں جو بچہ اس کنیز سے پیدا ہوگا وہ بچہ آزاد ہو جائے گا۔ اس بچہ کو فروخت کرنا یا مہر کرنا ناجائز ہے اور انسان کو فروخت کرنے کے دو طریقے دوسرے بھی ہیں۔ بعض علماء نے ان کو جائز کیا ہے اور اکثر علماء نے منع کیا ہے۔

۴۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بوقت گرسنگی و قحط مسلمان اپنے بچہ کو فروخت کرے اور کوئی دوسرا اس کو خرید کرے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں اہل مصر نے قحط میں اپنے کو اور اپنی اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ اس طور کی بیع کو ملا الہداد شارح ہدایہ نے جائز کہا ہے اور اس بارے میں کتاب محیط سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ لیکن اکثر علماء کرام اس امر کو جائز نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص زمانہ حضرت یوسف میں تھا، اب منع ہو گیا۔

۵۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہندو اور دیگر کفار جو دارالاسلام میں ہوں اور بادشاہ وقت کے فرمانبردار ہوں وہ اپنی اولاد فروخت کریں تو اس قسم کی بیع امام شافعی کے نزدیک جائز ہے مگر حنفی مذہب میں ناجائز ہے۔

سوال : غلام و کنیز کے حلال کی شرعی قیمن کیا ہیں ؟

جواب : غلام اور کنیز کے حلال شرعاً صحیح مذہب کے موافق تین قسم کے ہیں :-

- ۱۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ جو ملک کفار میں نہ ہو بطریق تاخت ملک کفار میں جائے اور ان کی اولاد قید کر لائے۔

۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کفار حملی اپنی اولاد کو فروخت کریں اور مسلمان ان کو خرید کر لے آئیں بشرطیکہ ان کا مالک فروخت کرے۔

۳۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی کنیز اپنے مالک کے لئے بغیر نکاح حلال ہے۔ لیکن خاص اس صورت میں کہ مالک کے سوا کسی دوسرے سے اس کا نکاح کیا جائے۔ اور اس سے لڑکی یا لڑکا پیدا ہو تو وہ بھی مالک کی ملک میں داخل ہو جائے گا۔ مالک کے لئے وہ لڑکی بھی بغیر نکاح کے حلال ہوگی۔ بشرطیکہ اس کی ماں کے ساتھ مالک نے کبھی جماع نہ کیا ہو۔ اور اگر ایسی قسم بھی غلام کنیز کی ہے اس میں اختلاف ہے۔ اس قسم کا معاملہ صرف بعض علماء کے نزدیک جائز ہے اور وہ قسم یہ ہے کہ مسلمان بوقت اشد ضرورت تنگی اور گرسنگی اپنی اولاد کو فروخت کرے تو اس بارے میں صاحب محیط کا قول موافق نقل ملا الہداد شارح ہدایہ کے ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اس قسم کے غلام اور کنیز کے بارے میں بھی ملک ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن فتویٰ اس پر نہیں بلکہ زیادہ صحیح امر یہ ہے کہ ایسی حالت میں بقصد ثواب کے اس کو خرید کرے تاکہ وہ عذاب گرسنگی سے رهایی پائے لیکن اس کو پانا غلام اور کنیز کا معاملہ اس کے بارے میں نہ کرے۔ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ اور ایسی لڑکی بغیر نکاح کے حلال نہیں۔

سوال : کیا امر مباح حرام ہے جب وسیلہ فعل حرام کا ہو

جواب : امر مباح حرام ہو جاتا ہے جب فعل حرام کے لئے وسیلہ ہو خطابی کا قول ہے کہ :-
كُلُّ اَمْرٍ يَتَدَبَّرُ بِهٖ اِلٰى اَمْرٍ مَحْظُوْرٍ فَهُوَ مَحْظُوْرٌ - جو امر اس غرض سے کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے کوئی امر ممنوع صادر ہو۔ تو وہ امر بھی ممنوع ہے :-

اس سے مراد یہ ہے کہ جب مباح کو حرام کے لئے وسیلہ قرار دے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے ابن ابی لیلیٰ کو ہدیہ قبول کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو وہ ہدیہ قبول کرنا بنفس مباح ہے۔ لیکن چونکہ وہ ہدیہ اس غرض سے دیا جاتا تھا کہ اس ذریعے سے زکوٰۃ کم لی جائے اور زکوٰۃ لینے میں شکی کی جائے۔ تو اس وجہ سے وہ حرام قرار دیا گیا۔ اس واسطے کہ حرمت میں جو حکم مقاصد کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہی حکم وسائل کے بارے میں بھی ہوتا ہے اور یہ جو خطابی کا قول ہے :-

كُلُّ دَخِيلٍ فِي الْعَقُوْدِ هَلْ يَكُوْنُ حَكْمُهُ عِنْدَ الْاِنْفِتَادِ كَحَكْمِهِ عِنْدَ الْاِقْتِرَانِ اَمْ لَا
تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک معاملہ دوسرے معاملہ میں شامل کیا۔ مثلاً عارۃ کا معاملہ جن کے معاملہ میں شامل کیا یا اجارہ کا معاملہ جن کے معاملہ میں شامل کیا یا تحن کا معاملہ میں شامل کیا تو دیکھا جائیگا کہ جو معاملہ شائع ہے جب وہ معاملہ متناہوتا ہے۔ تو اس وقت جیسی رضامندی فریقین کی اس کے بارے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کی رضامندی اس صورت میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب وہ معاملہ دوسرے معاملہ کے ساتھ شامل کیا گیا ہے تو اس صورت میں جو معاملہ شامل کیا گیا ہو صحیح ہے۔ اور اگر اس طرح کی رضامندی نہ پائی جاتی ہو۔ تو وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ کسی شخص نے کوئی اسباب کم قیمت پر فروخت

فروخت کیا تاکہ خریدار بائع کو ہزار روپیہ قرض سے تو اگر بائع کو قرض کی امید نہ ہوتی تو کم قیمت پر فروخت نہ کرتا اور اس پر راضی نہ ہوتا۔

اسی طرح مثلاً یہ صورت ہو کہ اگر گھر زیادہ روپیہ کے عوض میں رہیں نہ رکھا جاتا تو راہن راضی نہ ہوتا کہ ٹرنہن کو کم کر کے عوض میں اس کی اجازت سے کہ وہ گھر اپنے مصرف میں رکھے۔ یا راہن اس پر راضی نہ ہوتا کہ ٹرنہن کو وہ گھر بطور عاریت کے سے تو یہ معاملات کہ شامل کئے گئے ہیں جائز نہیں۔ اس واسطے کہ اگر یہ معاملات تنہا ہوتے تو ان کے بارے میں رضامندی مالک کی نہ ہوتی۔ بلکہ صرف اس وجہ سے رضامندی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جاتا ہے اور اگر راہن اور ٹرنہن میں باہم دوستی ہوتی۔ اور صرف دوستی کے لحاظ سے اعادہ کا معاملہ ہوا ہو یا عوض کم چیز کے اعادہ دیا گیا ہو اور راہن کے معاملہ کا کچھ لحاظ نہ ہو تو یہ اعادہ اور اعادہ صحیح ہے۔ اس واسطے کہ بکالت الغرادر کے جیسی رضامندی ہوتی اسی طرح کی رضامندی اس صورت میں بھی باہمی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

حکم بیع الوفا

سوال : حکم بیع الوفا کیا ہے ؟

جواب : بیع الوفا کا مسئلہ ایک معتبر مفتی سے پوچھا گیا تو فی الفور جواب دیا کہ متاخرین نے اس کے بولے کا فتویٰ دیا ہے جب سند طلب کی گئی کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ عبادت کی عبارت کہ جو اہر سے نقل کی گئی ہے لکھ کر لکھا دی اور وہ عبارت یہ ہے :-

مُسَوِّدَ بَيْعِ الْوَفَاءِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْجَوَاهِرِ أَنْ يَقُولَ بَعْتُ مِنْكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَهُ
مَنْ حَيْثُ بِالْخَمْنِ وَحُكْمُ حَكَمِ الرَّهْنِ وَالْمَذْكُورُ هُنَا أَنَّ مَسْئَلَةَ أَنْ يَقُولَ بَعْتُ
مِنْكَ بَيْكَةً وَيَقُولُ الْآخِرُ اشْتَرَيْتَ وَكُلُّهُمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءً لَا يَجِبُ وَالْعَقُولُ الْأَوَّلُ
ذَكَرَ الْقَبْلَ الْعَقْدَ أَنْ يَرِدَ الْبَيْعُ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ الْخَمْنُ إِذَا كَانَ قَصْدُهُمَا ذَلِكَ وَحُكْمُ ذَلِكَ
أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا لَا يَرُدُّ إِذَا كَانَ الْإِخْلَافُ الْمَذْكُورُ هُنَا تَمَّتْ -

ترجمہ : یہ بیع الوفا کا بیان ہے اور جو اہر کے باب اول میں لکھا ہے کہ بیع الوفا کی صورت یہ ہے کہ بائع شرعی سے کہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے لئے تمہارے فروخت کی۔ اس طور پر کہ فلاں قیمت پر میرے ہاتھ فروخت کر دینا تو اس بیع کا حکم وہی ہے جو رہن کے بارے میں حکم ہے اور یہاں یہ صورت مذکور ہے کہ بائع خریدار سے کہے کہ میں نے خرید کیا اور دونوں شخصوں نے ایجاب اور قبول کے سوا اور کچھ ذکر نہ کیا تھا کہ جب دونوں کا ارادہ ہو گا تو بائع قیمت واپس کرے گا اور خریدار بیع فسخ کرے گا اور شیء

مبیعہ واپس کر دے گا۔ اس صورت میں شرطیہ حکم ہے کہ بیع لازم ہو جائے گی اور سابق کے تذکرے بیع میں کچھ حرج لازم نہ آئے گا، یہ ترجمہ عبادت کی عبارت کا ہے کہ جو اہر سے منقول ہے۔

اس عبارت سے ہرگز مفہوم نہیں ہوتا کہ بیع الوفا جائز ہے بلکہ پہلی صورت میں کہ وہ متعارف ہے رہن کا معاملہ قرار پاتا ہے۔ اس واسطے کہ معاملات میں مقصود پر لحاظ ہوتا ہے۔ الفاظ کی جانب لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت میں بیع کا فسخ آئندہ واجب ہونا ثابت نہیں اور ظاہر ہے کہ بیع وفا کو جائز قرار دینا اصول کے خلاف ہے۔ البتہ بیع حدریث سے ثابت ہے اور اس کے لئے تین دن وقت مقرر ہے اور بعض کے نزدیک ایک مہینہ ہے اور بیع کے روکی شرط اگر اعتبار کی جائے۔ تو یہ بیع اس شرط کے ساتھ ہوگی اور اس وجہ سے بھی بیع فاسد ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیع وفا کے جواز کی کوئی سند قابل اعتبار ہے اور نہ اس کے لئے کوئی صحیح وجہ ہے۔

سوال : ایسی بیع کہ خریدار کو مہلت دی جائے کہ وہ قیمت کچھ دنوں کے بعد ادا کرے جائز ہے یا نہیں؟
جواب : یہ بیع بلاشبہ جائز ہے کہ خریدار کو مہلت دی جائے کہ وہ قیمت کچھ دنوں کے بعد ادا کرے اور اس وجہ سے قیمت زیادہ قرار دی جائے اور اس طرح کی بیع میں بھی وجہ برکت کی ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے
الْبُرْكَ فِي الثَّلَاثِ فِي شُرْكََةِ فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ وَفِي خِلَاطِ الْبُرْكَ بِالْشُعَيْرِ لِلْأَكْلِ
لالبيع ترجمہ : یعنی تین چیزیں برکت ہوتی ہیں شرکت میں اور بیع نیسہ میں اور اس میں گریہوں میں جو ملایا جائے کھانے کے لئے نہ بغرض فروخت کرنے کے۔

اور کچھ دنوں کے بعد قیمت لینے کے عوض میں زیادہ قیمت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس واسطے کہ جس قدر کوئی چیز دیکھا وے اس سے زیادہ لینا اور کچھ دنوں کے بعد کسی چیز کا عوض لینا اس صورت میں حرام ہے جب دونوں جنس متقابل ہوں یا حکم میں متقابلین کے ہوں مانند نقدین کے یعنی مانند سونے اور چاندی کے۔

سوال : بیع کنیز اور غلام کے احکام کیا ہیں؟

جواب : لونڈی اور غلام کی باعتبار ملک و عدم ملک کے چھ قسمیں ہیں :-

۱۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اصل اسلام دار الاسلام سے دائر الحرب میں جائیں اور جبر و غلبہ سے کفار حربی کو گرفتار کریں اور ان کو غلام اور لونڈی بنا کر دار الاسلام میں لے آئیں۔ خواہ کافر حربی مرد ہو خواہ عورت ہو، خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو۔ یا کسی ایک ملک کے کفار حربی اپنے ملک دائر الحرب سے دوسرے ملک دائر الحرب میں اسی طور پر جائیں اور اس ملک کے کفار حربی کو جبر و غلبہ سے گرفتار کریں اور ان کو غلام اور لونڈی بنا کر اپنے ملک میں لے جائیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں غلام اور لونڈی بنانے والے خواہ مسلمان ہوں یا کافر ان غلام اور لونڈیوں کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بیع اور رہن اور جبر کرنا ایسی لونڈی اور غلام کا اور جماع کرنا ایسی لونڈی سے بغیر نکاح کے جائز ہے
إِذَا اسْتَبَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَخَذُوا هُمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدَ
بِأَمْرِ هُمْ مَكْلُوهٌ وَنَمْلُوكَ بِالْغَلْبَةِ حَرَهُ وَمَا هُمْ مَكْلُوهٌ

شرح وقایہ۔ یعنی جب بعض کفار نے بعض کفار کو لوندی اور غلام بنا لیا اور ان کا مال لے لیا۔ یا وہ اونٹ لے لیا جو ان کی طرف بھاگ کر آیا ہو۔ یا کفار غالب ہوئے اہل اسلام کے مال پر اور وہ مال اپنے دار الحرب میں لے جا کر جمع کیا تو وہ کفار اس مال کے مالک ہو جائیں گے۔ اور جب ہم لوگوں کا غلبہ کفار اور ان کے مال پر ہو تو ہم لوگ ان کفار اور ان کے مال کے مالک ہو جائیں گے۔
یہ ترجمہ مضمون شرح وقایہ کی عبارت مذکور کا ہے۔

اذا سبى كافراً كان غلبته من الحرب، واخذ ماله ملكه لاستيلائه على مال مباح، ومملكنا ما مملكنا ما نجد من ذلك الشيء لكافران غلبنا عليهم اعتباراً بسائر املاكهم۔

ترجمہ۔ یعنی جب کوئی کافر کسی دوسرے کافر کو دار الحرب میں لوندی اور غلام بنا لے اور اس کا مال لے لے تو وہ کافر اس مال کے مالک ہو جائے گا۔ اس واسطے کہ اس کافر کا غلبہ مال مباح پر ہو جائے اور پھر جو کچھ اس مال میں سے جب ہم پائیں گے تو ہم اس مال کے مالک ہو جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے غلبہ کی صورت میں ہم کفار کے خاص مال کے مالک ہو جاتے ہیں۔
یہ مضمون ترجمہ فقار کی عبارت مذکور کا ہے۔

دوسری قسم لوندی اور غلام کی یہ ہے کہ کفار حربی اپنی اولاد یا اپنے دوسرے خویش کو فروخت کریں اور اہل اسلام ان کو خرید کر اپنے ملک میں یعنی اپنی اقامت کی جگہ میں لے آئیں۔ خواہ وہ جگہ دار الاسلام ہو یا دار الحرب ہو تو اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ کہ اس قسم کی لوندی شرعاً لوندی قرار دی جائے گی یا نہیں۔ تو اجماع اور اقویٰ باعتبار دلیل کے یہ ہے کہ اس قسم کی لوندی بھی شرعاً لوندی ہو جاتی ہے جس کو بیع اور ہبہ اور رہن کرنا جائز ہے اور اس کے ساتھ جماع کرنا بھی بغیر نکاح کے جائز ہے۔

پنچم روایات سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور بعض علماء نے یہ شرط کی ہے کہ اس قسم کی لوندی اور غلام اس صورت میں شرعی لوندی اور غلام قرار دینے جائیں گے۔ جب کہ وہ کفار حربی جو اپنی اولاد یا اپنے خویش کو فروخت کرتے ہیں۔ ان کفار میں یا ہم بھی حکم یا رواج اس طرح کی خرید و فروخت کا ہو۔ اور بعض علماء نے یہ شرط نہیں کی ہے۔ غرضیکہ اگر یہ شرط پائی گئی تو بہتر ورنہ روایت ارجح و اقویٰ کی بنا پر ایسی لوندی اور غلام شرعی لوندی اور غلام قرار دینے جائیں گے ان کفار کے حکم و رواج کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ کفار حربی کے بارے میں حکم ہے کہ کفار حربی دار الحرب میں بمنزلہ شکار اور جلانے کی لکڑی کے ہیں تو جو شخص جلانے کی لکڑی جو کسی کی ملک نہ ہو لے لے۔ تو وہ شخص اس لکڑی کا مالک ہو جائے گا اور ایسا ہی جو شخص شکار پکڑ لے وہ اس کا مالک ہو جائیگا۔ اسی طرح کفار حربی کو جو شخص لے لے وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کافر حربی پر غلبہ ہو جائے اور دار الکفر سے دار الاسلام میں لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہلایہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔

فاما الملك فانما يثبت بعد الاحراز بدار الاسلام والاستيلاء اثبات اليد للحفاظ والتاقله۔ (ہا۔ ایتہ)

یعنی ملک ثابت ہوتا ہے بعد جمع کرنے کے دار الاسلام میں اور بعد غلبہ ہونے کے۔ جیسا کہ ملک ثابت ہوتا ہے۔ اس صورت میں کہ بطور جائز کوئی چیز کسی کے پاس منتقل ہو۔ ہدایہ

ولو دخل دارهم مسلم واشترى من احدهم ابنة ثم اخرجته الى دارنا قهر املكه واكثر المشايخ صلى الله عليه وسلم لا يملكهم في دارهم هو الصحيح وقال الكرخي ان كانوا يبيعون جواز البيع جائز والا فلا كذا في المحيط

یعنی اگر دار الحرب میں کوئی مسلمان کفار سے پناہ لے کر جائے۔ پھر وہاں کسی کافر سے اس کا لڑکا خرید کرے پھر وہ مسلمان اس لڑکے کو جبراً دار الاسلام میں لے آئے۔ تو وہ مسلمان اس لڑکے کا مالک ہو جائیگا اور اگر مشائخ کے نزدیک ثابت ہے کہ مسلمان دار الحرب میں کفار حربی کا مالک نہ ہوگا اور یہی صحیح ہے اور کرخی رحمہ اللہ کا قول یہی ہے کہ اگر ان کفار کے نزدیک اس طرح کی بیع جائز ہوگی تو مسلمان کا خریدنا بھی کافر حربی کے لڑکے کو شرعاً جائز ہو جائے گا۔ اور اگر ان کفار حربی کے نزدیک اس طرح کی بیع جائز نہ ہوگی۔ تو مسلمان کا خریدنا بھی جائز نہ ہوگا۔ ایسا ہی محیط میں ہے

وفيه اشعار بان الكفار في دارهم احراز وليس ذلك فانهم ابرقاء فيها وان لم يكن ملك لاحد عليهم على ما في عتات المستصفي وغيره كذا في جامع الترموز

یعنی اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ کفار اپنے ملک میں یعنی دار الحرب میں آزاد ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اس واسطے کہ وہ لوگ دار الحرب میں غلام کے حکم میں ہیں۔ اگرچہ وہ کسی کی ملک میں نہیں۔ یہ مسئلہ اس قول سے معلوم ہوتا ہے جو مستصفی میں آزاد کرنے کے بیان میں ہے ایسا ہی جامع الرموز میں ہے۔

ولو دخل دارهم واشترى من احدهم اخته او بنته وينبغي له ذلك اذا كان هذا حكم دارهم وان ليس من حكم الدار ذلك لا ينبغي له ان يشتري كذا في الملحق في كتاب البيوع۔

یعنی اگر داخل ہو کوئی مسلمان دار الحرب میں اور خرید کسی کافر حربی سے اس کی بہن یا اس کی لڑکی کو اور یہ مناسب ہے اس وقت میں جب اس دار الحرب میں یہ حکم جاری ہو۔ اور اگر یہ اس دار الحرب میں جاری نہ ہو تو مسلمان کو سزاوار نہیں کہ وہاں کسی کافر حربی سے اس کی بہن یا لڑکی خرید کرے۔ ایسا ہی ملحق کی کتاب البيوع میں ہے۔

تیسری قسم لوندی اور غلام کی یہ ہے کہ اوپر کی دونوں قسم کی لوندی کی اولاد بھی اپنی کے مانند مملوک ہو جاتی ہے۔

اس واسطے کہ کتب فقہ میں لکھا ہے۔

الولد یثبغ الا في الحرثية والترقية. یعنی اولاد تابع ہوتی ہے اپنی ماں کے آزاد اور غلام ہونے میں بشرطیکہ لونڈی کی وہ اولاد اس لونڈی کے مالک سے پیدا نہ ہوئی ہو اور نہ اس مالک کے کسی قرابت مند ذی رحم سے پیدا ہوئی ہو۔ اور اگر وہ اولاد ان دونوں شخصوں میں سے کسی شخص سے پیدا ہوئی ہوگی تو وہ اولاد آزاد ہو جائے گی۔ موافق اس حدیث کے۔

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ تَحْرِيْمٌ عَتَقَ عَلَيْهِ. یعنی جو شخص مالک ہو جائے گا ذرا رحم محرم کا یعنی اپنے قرابت مند محرم کا تو ذرا رحم محرم آزاد ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ گویا اس مالک نے خود اس کو آزاد کیا ہے۔

۴۔ چوتھی قسم لونڈی اور غلام کی یہ ہے کہ کفار ذمی یعنی جو کفار تابع مسلمان بادشاہ کے ہوں وہ اپنی اولاد یا اپنے اقارب کو فروخت کریں اور کوئی مسلمان خرید کرے تو کفار کی وہ اولاد وہ اقارب اس مسلمان کے مملوک نہ ہوں گے اور ایسا ہی اگر دوسرے ملک کے کفار حربی دارالاسلام میں آئیں۔ اور دارالاسلام میں کفار ذمی کو گرفتار کریں اور ان کو غلام بنا کر لے جائیں۔ تو وہ کفار ذمی بھی ان کفار حربی کے مملوک نہ ہوں گے۔ ان دونوں صورتوں میں کفار کی اولاد اور اقارب اور کفار ذمی کے بارے میں لونڈی اور غلام کا حکم نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ کفار ذمی یعنی جو کہ دارالاسلام میں آزاد ہیں۔ تو جب کفار ذمی آزاد قرار دیے گئے۔ تو کوئی مسلمان یا کافر اگر کسی کافر ذمی کو خریدے یا بچہ لے تو وہ مسلمان یا کافر اس کافر ذمی کا مالک نہ ہوگا۔ چنانچہ کتاب درمختار میں باب استیلاء الکفار میں لکھا ہے :-

فلوسنی اهل الحزب اهل الذمة من دارنا لا يملكونهم لانهم احرار۔ یعنی اگر کفار حربی لونڈی وغلام بنائیں دارالاسلام کے کفار ذمی کو تو وہ کفار حربی ان کفار ذمی کے مالک نہ ہوں گے اس واسطے کہ کفار ذمی آزاد ہیں۔

۵۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہو کہ اس کا حال معلوم نہ ہو کہ وہ کفار حربی کے قسم سے ہے یا کفار ذمی کی قسم سے ہے تو اگر وہ صغیرہ ہو جو کہ حد بلوغ کو نہ پہنچی ہو تو وہ لونڈی جس کے قبضہ میں ہو اسی کے قول کا اعتبار ہوگا جو کہ کہے گا وہی صحیح مان لیا جائے گا اور اگر وہ کبیرہ بالغہ ہو تو اس بارے میں جو وہ کہے گی اسی کا اعتبار کیا جائے گا چنانچہ یہ حکم کتاب الشاہ والنظار کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے

الجارية المجعول الحال المرجع فيها الى صاحب اليد ان كانت صغيرة والى اقارها ان كانت كبيرة وان علم حالها فلا اشكال

یعنی وہ لونڈی جس کا حال معلوم نہ ہو تو اس کے بارے میں اس شخص کا قول معتبر ہوگا جس کے قبضہ میں وہ لونڈی ہو اور اگر وہ لونڈی صغیرہ ہو۔ اور اس لونڈی کے کہنے پر اعتبار ہوگا جب وہ کبیرہ ہو اور اگر اس کا حال کسی دوسری

وجہ سے معلوم ہو جائے۔ تو پھر کچھ اشکال نہ ہے گا۔

۶۔ چھٹی قسم یہ ہے کہ آزاد مسلمان بحالت شدت گرسنگی قحط کے وقت اپنی اولاد فروخت کریں اور کوئی دوسرا خریدے تو مسلمان کی وہ اولاد شرعاً غلام یا لونڈی نہ ہوگی۔ اگرچہ بعض کا قول یہ ہے کہ ایسی خرید و فروخت سے لونڈی کا حکم ہو جائے لیکن اس قول پر فتویٰ نہیں اور نہ اس قول پر عمل ہوا ہے۔ اس واسطے کہ جمیع متون میں بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اصول ہے کہ آزاد مال نہیں اور جس شخص کے پاس اس قسم کی عورت ہو تو اس عورت کے ساتھ جماع کرنا نکاح کے بغیر جائز نہیں۔ واللہ اعلم۔

صورت فاسدہ بیع سلم

سوال : زید نے دو یا چار مہینہ قبل روپیہ دیا اور یہ اقرار ہوا کہ جب فضل خلیف یا فضل ربیع تیار ہوگی یا غلہ فروخت کیا جائے گا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ جو نرخ ہوگا اسی نرخ سے جو گیاہوں جو قرار پایا ہو یا جائے گا زید نے وقت اور وزن کی قید نہ لگائی۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہے دونوں میں قرار پایا۔ تو یہ صورت بیع سلم کی ہے یا نہیں اور بیع شرعاً درست ہے یا نہیں؟

جواب : یہ صورت بیع سلم کی نہیں۔ بیع سلم میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سات شرطیں لازمی اور ضروری ہیں چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے :-

ولا يصح السلم عند ابي حنيفة الا ببيع شرائط جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفة مقدار حكا الكيل والموزن والمعدودات وتسمية المكان الذي يوفيه اذا كان له حمل ومونة

یعنی نہیں صحیح ہے بیع سلم امام ابوحنیفہ رحمہ کے نزدیک مگر اس وقت کہ سات شرطیں پائی جائیں۔ یعنی ۱۔ جنس معلوم ہو کہ کون چیز بیچا جائے گی ۲۔ نوع معلوم ہو کہ کس قسم کی چیز لی جائے گی۔ ۳۔ صفت اس کی معلوم ہو کہ کس طرح کی وہ چیز لی جائے گی۔ ۴۔ اور مقدار معلوم ہو کہ کس قدر وہ چیز لی جائے گی۔ ۵۔ اور وقت معلوم ہو کہ کس تاریخ کو اور کس وقت وہ چیز لی جائے گی ۶۔ اور اس کے اندازہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو کہ پیمانہ سے ناپ کر لی جائے گی یا وزن کر کے لی جائے گی۔ ۷۔ اور وہ جگہ معلوم ہو کہ کس جگہ وہ چیز لی جائے گی۔ جب کہ ایسی چیز ہو کہ اس کے لئے بار برداری کی ضرورت ہو۔ یہ عبارت مذکورہ ہدایہ کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

جب بشرط فوت ہوتی ہے تو مشروط بھی فوت ہوتا ہے۔ اس واسطے سوال میں جو صورت بیع کی مذکور ہے درست نہیں ہے۔

اور باعتبار عرف و عادت کے یہی امر مروج ہے کہ راہن کہہ دیتا ہے کہ شئی ممر ہو نہ کا منافع مرہن کے لئے مباح ہے۔ تو اس مسئلہ میں بھی عرف و عادت کے موافق ایسا ہی سمجھنا چاہیئے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ بھی اصول فقہ میں ثابت ہے۔ العبرة فی العقود للمعانی لا للالفاظ۔ یعنی معاملات میں جو الفاظ مستعمل ہوں تو ان معاملات میں ان الفاظ سے جو اصل مقصود ہو کر تا ہو۔ اسی کا اعتبار ہوگا۔ صرف الفاظ کی جانب لحاظ نہ ہوگا۔

اسی واسطے یہ کہتے ہیں کہ مہر بالعرض کے بارے میں فی الواقع بیع کا حکم ہے اور معاملہ کفالت میں یعنی معاملہ ضمانت میں جب اہیل کو بری کر دیا تو اس کو حوالہ کہتے ہیں اور حوالہ میں جب اہیل کو بری نہ کریں تو اس کو کفالت کہتے ہیں تو جب روپ واس گسائیں راہن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے منافع اور پھل مہر کر دیا ہے اور ظاہر ہے کہ منافع اور پھل سال بسال جدید ہوا کرتا ہے۔ بالفعل موجود نہیں رہتا مگر اس کا مہر صحیح ہو۔ اور معدوم بھی نہیں تاکہ مہر باطل ہو جائے۔ جیسا کہ دودھ جب تک تھن میں ہو۔ اور صوف یعنی بال جب تک بھیڑ کے بدن میں ہو۔ اور کچھ جب تک شکم میں ہو کہ یہ سب چیز معدوم معین ہے۔ اس کا مہر باطل ہے۔ جو مسئلہ سوال میں مذکور ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کسی آزاد عورت نے کسی مرد سے کہا کہ میں نے اپنا نفس تم کو مہر کر دیا اور بخش دیا تو اس صورت میں اس مرد کا نکاح اس عورت کے ساتھ منعقد ہو گیا۔ حالانکہ اس صورت میں مہر حقیقی نہیں ہوتا۔ تو جو مسئلہ سوال میں مذکور ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ جب یہ عقد عقد اباحت ہوا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک روپ داس گسائیں
نے اس اباحت کو فسخ نہ کیا اور اس سے برگشتہ نہ ہوا۔ اور وہ مطالبہ سے منافع اور پھل کے سکوت اختیار کئے رہا۔ اس وقت
تک میاں باقی شاء کے واسطے مباح اور جائز تھا کہ منافع اور پھل سے فائدہ اٹھائے۔ اور مباح چیز میں تاوان نہیں ہوتا اور
روپ داس گسائیں کو استحقاق تھا کہ بارہ سال کے اندر جب چاہتا اس وقت اباحت مذکورہ کو فسخ کر دیتا۔ اس واسطے
کہ رعایت اور اباحت کے قائم رہنے کے لئے کوئی وقت معین نہیں۔ اس مسئلہ میں جو کچھ فقیر کے ذہن میں آیا وہ یہی
ہے۔ واللہ اعلم

روایت اباحت کی یہ ہے کہ کتاب دُورِ مختار میں لکھا ہے:-

اباح الراهن للمرتقه اكل الثمار اوسكنى الدار اولين الشتاء المرهونة فاكلها لم
يضمن وله منعه استثنى :-

یعنی : مباح کر دیا راہن نے واسطے مرہن کے یہ امر کہ مرہن شے مہر جو نہ کا پھیل کھائے۔ یا جو گھر بہن ہو اس میں مرہن ہے یا مرہن بکری مہر جو نہ کا دودھ اپنے مصروف میں لے آئے۔ پھر مرہن نے پھیل اور دودھ کھایا تو مرہن پر یہ غائدہ ہوگا کہ پھیل اور دودھ کا تاوان راہن کو دیوے اور راہن کو اختیار ہے کہ جب چاہے مرہن کو منع کر دے ۽ اور کتاب غزائے المفیتین میں لکھا ہے :-

ولورهن شاة واباح للمرتحن ان يشرب لبنها كان المرتحن ان يشرب لبنها ولا يكون
صامنا وعلى هذا جميع الشمار والزيادة انتهى

مسائل زمین

سوال : رُوپ داس گسائین نے موازی چند بیکہ اپنی زمین باقی شاہ کے پاس زمین رکھی اور رُوپ داس گسائین نے اقرار کیا کہ اس اراضی کا منافع اور اس میں جس قدر درخت ہیں۔ ان سب درختوں کا پھل جو کچھ ہو وہ سب بخوشی اور رضامندی بلا جبر و کراہ میں نے باقی شاہ مرتہن کو دے دیا ہے اور مبرک کر دیا ہے اور یہ اقرار اس وقت تک کے لئے ہے جب تک افلاک زمین نہ ہو۔ اب بارہ برس کے بعد رُوپ داس گسائین جو راہن ہے باقی شاہ مرتہن سے طلب کرتا ہے کہ مجھ کو اس زمین کا منافع اور پھل کی قیمت دو۔ اب شرقا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ صاحبان علم اس مسئلہ کا جواب دیں اللہ اللہ تعالیٰ آپ صاحبوں کو اس کا اجر مرحمت فرمائے۔

جواب : شرعی حکم ہے کہ وہ اراضی مرہونہ اور پھل مع منافع و درختان ٹروپ و اس گسائیں کا حق ہو جائے اور باقی شاہ مرتہن کا کوئی حق منافع اور پھل میں نہیں اور مہربہ منافع اور پھل کا ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ یہ مہربہ معدوم کا ہے اور مہربہ معدوم کا ناجائز ہے۔

م وهبة لبني في ضرع وصوت على غنم ونهرع ونخل في ارض وتبر في خيل كالشاع -

ش: اى لايجوز هذه الهبات... م: ونساء الرحمن كوالدها ولبنه وصوفه وشمس براهنه

کذا فی شرح الوقایہ

یعنی ان چیزوں کا ہبہ ناجائز ہے۔ دودھ جب تک وہ بکری کے تھن میں ہے۔ صوف یعنی بھڑی کا بال جب تک وہ بال بھڑی کے بدن میں ہو اور زراعت اور درخت یہ دونوں چیزیں جب تک زمین میں لگی ہیں اور خرما جب تک درخت پر ہو جیسا کہ ہبہ مشاع کا یعنی چیز مشترک کے حصہ کا ہبہ قبل تقسیم ناجائز ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کا ہبہ ناجائز ہے اور شری مرنہ میں جو کچھ زیادتی ہو۔ مثلاً اس کا بچہ اور دودھ اور صوف یعنی بال اور اس کا پھل جو تو یہ سب حق راہن کا ہے۔ ایسا ہی شرح وقایہ میں لکھا ہے۔

بال اور اس کا پھل ہو تو یہ سب اس رائے کا ہے۔ ایسا ہی سرس رائے میں مذکور ہے۔ لیکن فقیر کے نزدیک ظاہر اس سمجھ کے مطابق یہ جواب درست لکھا ہے اس جواب میں لفظ بہرہ کی جانب نظر ہے۔ لیکن فقیر کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں موافق رواج و عادت کے لفظ بہرہ سے مراد اباحت سمجھنا چاہیے، یعنی ایسی صورتوں میں مقصود یہ ہونا ہے کہ راہنہ کی اجازت ہوتی ہے کہ مرتہن شی و مرتہنہ سے نفع اٹھائے۔ تو روپ داس گائین نے جو باقی شاہ مرتہن کو منافع اپنی زمین مرتہنہ کا اور پھل درختوں کو دے دیا۔ تو اس سے مراد یہ بھی کہ روپ داس گائین راہنہ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ باقی شاہ مرتہن زمین مرتہنہ کے منافع اور درختوں کے پھل سے فائدہ اٹھائے اور اس امر کے لئے ایک دلیل یہ ہے کہ اصول فقہ میں ثابت ہے کہ العادة محكمة یعنی عادت حکم کر نیوالی ہے۔ ایسا ہی کتاب الاشیاء والنظائر میں موجود ہے۔

یعنی: اگر بکری رہن رکھی اور مرتہن کے لئے مباح کر دی کہ وہ اس بکری کا دودھ کھائے تو مرتہن کے لئے جائز ہو جائے گا کہ اس بکری کا دودھ کھائے۔ اور پھر مرتہن پر یہ عائد نہ ہوگا کہ وہ دودھ کا تاوان رہن کو دے۔

سوال: زید نے اپنا باغ بکر کے پاس رہن رکھا اور اس باغ کا پھل ہر سال میں یا پندرہ روپیہ پر فروخت ہوتا ہے۔ بکر نے زید سے پہلے کہا کہ اس باغ کا پھل مجھ کو بخش دو، تاکہ میں روپیہ تم کو دوں، تم روپیہ ادا کر دو گے تو باغ چھوڑ دوں گا تو بے چارے زید نے اپنی غرض سے کہا کہ میں نے بخش دیا تو یہ بخشش کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یا مثلاً بکر نے کہا کہ زر رہن سے ایک روپیہ زیادہ تم کو، اور اس باغ کا پھل میرے ہاتھ فروخت کرو۔ جب تمہارا ارادہ ہوگا۔ چاہے جو قدر زمانہ گزر جائے اصل زر رہن دینا، باغ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو پھل کی یہ بیع درست ہے یا نہیں۔ تینوا تو چروا **جواب:** ایسی صورت میں جب رہن اجازت دیدے کہ مرتہن اپنے تصرف میں پھل لے آئے۔ تو مرتہن پھل کے مواخذہ سے بری ہو جاتا ہے۔ مگر مرتہن کے حق میں مکروہ ہے کہ وہ پھل تصرف میں لائے اور اسی پر فتویٰ ہے چنانچہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے:-

اباح التواہن للمرتہن الثمار اوسكني الدار اولين الشاة المرهونة فاكلها لعرضمن وله منع ثم اخذ في الاشياء انته يكره للمرتہن الانتفاع بذلك في المضمرات لو اذن في شجرة البستان فصارت اكله كامل الراهن ثم نخل عن التهذيب انه يكره للمرتہن ان ينتفع بالمرهون وان اذن له التواہن ترجمہ: یعنی رہن نے مرتہن کے لئے پھل مباح کر دیا۔ یعنی اجازت دے دی کہ وہ پھل اپنے تصرف میں لائے یا مثلاً اجازت دیدی کہ مرتہن مکان مرہونہ میں رہے۔ یا اجازت دیدی کہ بکری مرہونہ کا دودھ رہن اپنے تصرف میں لے آئے اور اس اجازت کی وجہ سے مرتہن اس بکری کا دودھ اپنے تصرف میں لے آیا تو مرتہن پر تاوان عائد نہ ہوگا اور رہن کو اختیار ہے کہ پھر منع کر دے۔ پھر اشباہ میں لکھا ہے کہ مرتہن کے حق میں مکروہ ہے کہ رہن سے منتفع ہو۔ اگرچہ رہن اجازت بھی دے۔ (در مختار)

تو جب انتفاع مکروہ ہے کہ معاملہ کے قبل شرط قرار پائے کہ رہن باغ مرہونہ کا پھل مرتہن کے ہاتھ فروخت کرے گا اور بعد معاملہ کے ایسا ہی وقوع میں آئے۔ تو یہ بھی مکروہ ہوا۔ اور بصورت عدم بیع اور عدم اجازت کے اس کا پھل مرتہن کے حق میں حرام ہے۔

في الدار لا الانتفاع به مطلقا لا بالاستخدام ولا سكني ولا ليس ولا اجارة سواء كان من الراهن او مرتہن الا باذن كل الآخر۔
یعنی شے مرہونہ سے منتفع ہو کر مرتہن کے حق میں جائز نہیں۔ نہ شے مرہونہ سے کچھ کام لینا جائز

ہے۔ اور نہ اس میں رہنا جائز ہے اور نہ۔ اس کو پہننا جائز ہے اور نہ بطور اجارہ کے اس کو دنیا جائز ہے خواہ رہن کی طرف سے ہو یا مرتہن کی طرف سے ہو۔ البتہ رہن کی اجازت سے جائز ہے۔ یعنی جب رہن خوشی سے اجازت دے اور وہ اجازت معاملہ رہن کی وجہ سے نہ ہو۔ تو جائز ہے کہ مرتہن شے مرہونہ سے منتفع ہو۔

سوال: عمر نے اپنا موضع جو کہ اس کی زمینداری ہے۔ زید کے پاس رہن رکھا اور زید اس موضع پر قابض ہوا۔ اور زید وہاں کاشت کرتا ہے اور کاشت کی لگان تحصیل کرتا ہے اور اس کی آمدنی لیتا ہے اور وہ آمدنی زر رہن میں بھر نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حق تحصیل کے عوض منتفع ہوتا ہوں اور اپنا زر محنتاً لیتا ہوں۔ جب عمر اصل زر رہن بکر کو دے گا تو موضع چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جب زید سے کہا جاتا ہے کہ یہ زر منافع جو لیتے ہو سود ہے مسلمان کو لینا چاہیئے تو زید کہتا ہے کہ یہ سود میں داخل نہیں۔ میں اپنا حق المحنت لیتا ہوں۔ تو مشرعا وہ زر منافع سود میں داخل ہے یا نہیں اور اگر سود میں داخل ہے تو زید گنہگار ہوا یا نہیں۔ تینوا تو چروا **جواب:** مکروہ تحریمی ہے کہ رہن سے مرتہن منتفع ہو۔

يكره للمرتہن ان ينتفع بالمرهون وان اذن له الراهن فقال المصنف وعليه يحل ما عن محمد بن اسلم من انه لا يحل للمرتہن ذلك ولو با لاذن لانه ربهوا قلت وتعليقه يفيد انها تحريمية (در مختار)

یعنی مکروہ ہے مرتہن کے حق میں کہ رہن سے منتفع ہو۔ اگرچہ رہن اس کو اجازت دیدے۔ پس کہا مصنف نے اور اسی پر مجمل ہے روایت محمد بن اسلم کی کہ یہ مرتہن کے لئے حلال نہیں اگرچہ رہن کی اجازت بھی ہو جائے۔ اس واسطے کہ یہ سود ہے تو کہتا ہوں کہ اس کی تعلیل سے معلوم ہوتا ہے۔

کہ یہ مکروہ تحریمی ہے (در مختار)

مکروہ تحریمی کا ترک گنہگار ہوتا ہے۔ چنانچہ در مختار میں لکھا ہے۔ وياشعيا من كتابه كما ياشعيا بترك المعاجب یعنی مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے گنہگار ہوتا ہے۔ جیسا کہ واجب کے ترک سے گنہگار ہوتا ہے۔ والشر سبحانه وتعالى اعلم

سوال: اراضی اپنے پاس رہن رکھنا اور اس کی آمدنی سے منتفع ہو کر رہنا درست ہے یا نہیں۔ اور اگر رہن اراضی کی آمدنی مرتہن کو مہر کر دے تو جائز ہے یا نہیں؟

جواب: رہن رکھنا اراضی ملوک کا درست ہے اور اس پر قبضہ رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی آمدنی بھی لینا قبضہ رکھنے میں داخل ہے۔ لیکن چاہیئے کہ اس کی آمدنی جمع کرے اور اس کو اپنے روپیہ میں یعنی اس اراضی پر جو روپیہ قرض دیا ہے۔ اس روپیہ میں اس آمدنی کو محسوب کرے تو جب اپنا روپیہ رہن سے وصول کرے تو چاہیئے کہ اس اراضی کی جس قدر آمدنی اس کو ملی ہو۔ وہ سب اس قرض کے روپیہ میں سے منہا کر دے اس کے بعد اگر مرتہن کا کچھ روپیہ

جواب : اراضی خراجیہ میں عشر واجب نہیں چنانچہ فتاویٰ مالگیری میں لکھا ہے :-

والنوع الثاني من شرائط وجوب العشر شرط المحلية وهو ان يكون الارض عشروية فلا عشرو في الخاسج من ارض الحراج فكذا في بحر الرائق -

ترجمہ : نوع ثانی شرائط وجوب عشر کے لئے یہ شرط ہے کہ محل قابل وجوب عشر کے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین عشری ہو تو خراجی زمین کی پیداوار میں عشر واجب نہیں۔ ایسا ہی بحر الرائق میں لکھا ہے (مالگیری) وہ ملکیت اور باغ جو لوگوں کو حکام کی طرف سے ملتا ہے تو اس زمین کے رقبہ کے بارے میں ان کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ حکام اس زمین کی آمدنی ان لوگوں کو دیتے ہیں اور اس زمین کا رقبہ مالک کی ملکیت میں رہتا ہے زمین کے رقبہ کے بارے میں شریک و ہند میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ علماء و متقدمین کے نزدیک ثابت ہے کہ زمین کے رقبہ کے مالک ہند کی اراضی میں زمیندار ہیں جو کہ اپنے کو بسوہ دار کہتے ہیں۔ حضرت شیخ جلال تھانی سری قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک سال ہند کی اراضی کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ اس رسالہ میں یہ مذہب اکثر ثبوت اور دلائل سے باطل قرار دیا ہے اور یہ تحقیق کہی ہے کہ ہند کی اراضی سوا عراق کی اراضی کی طرح عام مسلمانوں کے حق میں بلا تخصیص وقف ہے۔ یعنی بیٹ المال کی ملک ہے اور زمینداروں کو سوا اس کے اور کچھ دخل نہیں کہ وہ ہتم اراضی ہیں۔

قاضی محمد تھانوی علیہ الرحمۃ نے بھی اس بارے میں رسالہ لکھا ہے اور اسی مسلک کو ترجیح دی ہے۔ اگر بالفرض ہند کی اراضی کے مالک زمیندار ہوں اور بادشاہ کی طرف سے خراج معاف ہو تو اس صورت میں بھی عشر واجب نہیں۔ اس واسطے کہ جو زمین خراجی ہے وہ عشری نہیں تو دوسری شق کا کیا ذکر ہے۔

مسائل ہبہ

سوال : جب باللفظ و ہبۃً یا تَحَلَّتْ (ہبہ کیا میں نے، عطیہ دیا میں نے) کے درست ہوتا ہے یا نہیں

اور حق یہ ہے کہ بلا اس کے بھی بعض صورتیں ہبہ کی ہیں۔ چنانچہ فتاویٰ برہنہ میں لکھا ہے :-

ہبہ عبارت است از تملیک میں ذکر عوض ولو مزاحاً یعنی ہبہ سے مراد ہے کہ کسی چیز کو کوئی شخص مالک بنا دیا جائے گا اور عوض کا ذکر نہ ہو اگرچہ امر بطور مزاح کے ہو۔

پھر اسی فتاویٰ میں یہ بھی ہے کہ :-

واین یعنی ہبہ بتعالیٰ روایت انتہی : یعنی ہبہ اس طرح بھی درست ہے کہ کسی شخص کو کوئی چیز اٹھا کر دے دی جائے۔

فتاویٰ برہنہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ :-

باقی رہ جائے تو صرف اسی قدر روپیہ راہن سے ہے اور یہی حکم کرایہ حویلی و مکان و آمدنی باغ کا ہے کہ ان چیزوں کو کرایہ وغیرہ پر دے اور وہ آمدنی وصول کرے اور اس کو اپنے قرض کے روپیہ میں محسوب کرے اور یہ ہبہ صحیح نہیں ہے کہ راہن اراضی وغیرہ شیء ممر ہونے کی آمدنی مرتہن کو میر کرے۔ اس واسطے کہ ہبہ میں شرط ہے کہ موبوب لڑ کا قبضہ سے موبوب پر ہو جائے اور یہ قبضہ اس طور سے ہو کہ واجب اپنی کوئی چیز مملوکہ اپنی ملک سے جدا کرے اور موبوب لڑ کا ایک اس چیز کو قرار دے اور موبوب لڑ کا قبضہ کر دے تو جب کہ بوقت دہن سے ممر ہونے کی آمدنی مہنوز راہن کی ملکیت میں نہیں آئی ہے اور راہن کا خود اپنا قبضہ اس آمدنی پر نہیں ہوا ہے تو اس وقت شیء ممر ہونے کی آمدنی کا ہبہ کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ہبہ ہر سال اور ہر مہینے میں ہوتا ہے اس طور پر کہ وہ آمدنی مالک زمین کی ملک میں آتی ہے۔ پھر وہ آمدنی اس مالک کی ملک سے خارج ہو کر مرتہن کی ملک میں آجاتی ہے تو اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ آمدنی اس مالک کی ملک سے کیوں کر خارج ہو جاتی ہے اگر پہلے جو معاملہ ہبہ کا ہوا تھا اسی اعتبار سے ہر سال اور ہر ماہ ایسا ہو کرتا ہے۔ تو یہ غلط ہے اس واسطے کہ اس وقت اس آمدنی پر نہ راہن کا خود اپنا قبضہ تھا۔ نہ اس نے اس آمدنی پر مرتہن کا قبضہ کر لیا۔ اور اگر ایسا معاملہ ہبہ کا ہر سال اور ہر ماہ کیا جائے تو یہ معاملہ متعلق رہن نامہ کے نہیں تو بہر حال شیء ممر ہونے کی آمدنی ہمیشہ مالک یعنی راہن کی ملک میں داخل ہوتی ہے۔ اور مرتہن کا قبضہ اس آمدنی پر بطور نائب کے راہن کی طرف سے رہتا ہے اور فی الواقع وہ آمدنی ملک میں راہن کے رہتی ہے۔ تو اگرچہ وہ آمدنی مرتہن کے پاس ہو۔ لیکن شرعاً وہ آمدنی راہن کے قبضہ میں تصور ہوگی۔ اس واسطے کہ مرتہن شیء ممر ہونے کی آمدنی تحصیل کرنے اور جمع رکھنے کے بارے میں راہن کا صرف نائب ہے یعنی صرف بطور کارندہ و گماشتہ ہے۔

زمانہ حال میں جو رسم اور رواج ہے۔ اگر اس کے موافق یہ جیل کیا جائے کہ مرتہن وہ آمدنی راہن کو دے اور راہن اس پر قبضہ کرے کہ مرتہن کے لئے ہبہ کر دے تو یہ بھی درحقیقت سود ہے۔ اس واسطے کہ وہ بے چارہ راہن اگر مرتہن کی آمدنی نہ دے تو مرتہن راہن سے خوش نہ ہوگا۔ اور اس معاملہ پر راضی نہ ہوگا۔ بلکہ دہن کا معاملہ فسخ کر دے گا۔ اس زمانہ کے لوگ جو ایسا معاملہ کرتے ہیں یہ صرف جیلہ سود خوردی کے لئے نکالا ہے۔ حالانکہ اس جیلہ سے کچھ فائدہ نہیں اور از روئے فقہ یہ مطلقاً ناجائز ہے اور سود میں داخل ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ جس جیلہ سے ممکن ہو۔ انسان کو دوزخ کی طرف لے جائے۔ اور یہ شیطان کا مغالطہ ہے کہ لوگ ناقص العقل اس ہبہ کو مباح جانتے ہیں اگر مباح نہ سمجھیں تو کیوں کہ شیطان کے قبضہ میں آئیں۔

حکم اراضی مدد معاش

سوال : اراضی مدد معاش کہ ہندوستان میں اس کو ملک کہتے ہیں۔ اس کی خرید و فروخت کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔

تمام میشود و یہ قبض لے بجاویت اور پس بجلت قبض نہ باشد اما تملیک رواست اگرچہ تسلیم نباشد بقول اکثر و علیہ الفتویٰ والعمل کما فی المعدن و تصریح درہمہ لازم نے تاکہ اگر مال در راہ نہند بلکہ ارفع باشد روا بود انتہی کلامہ۔

یعنی: یہ قبضہ ہو جانے سے کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب مویوب لڑکی گہبانی میں شے مویوبہ آجائے تو اس وقت یہ قبضہ کامل ہوگا۔ تو صرف مویوب کے لئے حلال کر دینے سے اس کا قبضہ ثابت نہ ہوگا البتہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنادینا جائز ہے۔ اگرچہ وہ چیز اس شخص کے حوالہ نہ کی جائے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے اور اسی فتویٰ اور عمل ہے۔ ایسا ہی معدن میں لکھا ہے۔ تصریح یہ ہے میں ضرور نہیں جتنی کہ اگر مال راہ میں رکھ دیں یا کسی بلند جگہ پر رکھ دیں کہ جو چاہے لے۔ تو جائز ہے کہ جو چاہے۔ وہ مال لے لے۔

(فتاویٰ برہنہ)

جواب: ان روایات سے معلوم ہوا کہ یہ قبضہ اور تملیک کا معاملہ بلا لفظ قبضہ کے بھی درست ہو جاتا ہے۔ یہ جو علماء کرام نے کہا کہ یہ قبضہ کا کن ایجاب اور قبول ہے تو یہ اس بنا پر ہے کہ اکثر اور اغلب ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ بیع میں بھی ایسا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ بیع بھی اس طرح جائز ہے کہ بلا ایجاب و قبول کے بائع قیمت لے لے اور خریدار شے بیع اٹھالے اور یہ فیض خیس ہر چیز کی بیع میں جائز ہے۔ واللہ اعلم

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں مستیمان زید اور عمرو نے مثلاً کسی سردار کی خیر خواہی میں نہایت مشقت اور جانفشانی کی۔ اور اس وجہ سے عہدیداران سردار کی طرف سے جانفشانی اور حقوق کے صلہ میں کوئی موضع بطول نام کے پایا اور اس انعام کی سند میں باہمی اتفاق سے صرف زید کا نام مندرج ہوا۔ اور زید نے باہمی اتفاق سے اور عمرو کے جانفشانی اور اس کے حقوق کے لحاظ سے حقوق کے لحاظ سے ایک دستاویز بنام عمرو اس مضمون کی لکھ کر دی کہ:-

"میں نے اور مستی عمرو نے مثلاً سردار کے یہاں سے محنت اور جانفشانی کر کے یہ موضع حاصل کیا ہے اور عمرو نے باہمی اتفاق اور عدم مخالفت کی وجہ سے اپنا نام سند میں داخل نہیں کرایا ہے۔ اس خیال سے کہ دوسرے بھائی اس کی ہوس کریں گے۔ لیکن ہم لوگوں میں باہم اس کی تقسیم اس طور پر ہوئی ہے کہ فلاں قطعہ زمین عمرو کا ہے۔ اور باقی موضع میرا ہے اور قطعہ مذکور کے باسے میں میرا کچھ دعویٰ نہیں جس طرح میرے بعد باقی دیہہ علاوہ اس قطعہ کے میرے وارثوں کے تصرف میں ہے گا۔ اسی طرح عمرو کے بعد قطعہ زمین مذکور بھی اس کے وارثوں کے تصرف میں ہے گا۔"

اس کے بعد مستی زید فوت ہوا اور اپنا وارث مستی خالد کو چھوڑا۔ مستی خالد نے ایک دستاویز عمرو کے نام اس

مضمون کی لکھ دی کہ:-

میرے شوہر زید نے اور مستی عمرو نے مثلاً سردار کی سرکار سے۔ فلاں دیہہ یعنی فلاں موضع محنت اور مشقت سے حاصل کیا۔ اس سے مصارف ذات و ملازم و مخارج و داخل شامل مال ہے گا۔ اگرچہ مستیمان

زید اور عمرو میں ملے پایا تھا کہ فلاں قطعہ زمین عمرو کا ہے اور باقی دیہہ میرے شوہر زید کا ہے اور ایسا ہی وہ دونوں سمجھتے رہے۔ لیکن باہمی اتفاق کے سبب سے مخالفت کا حرف درمیان میں نہ آیا انشاء اللہ

اب بھی یہ دستور اسی طرح باہمی معاملہ ہے گا۔ اور میں مستی عمرو کی صلاح کی اتباع سے باہر نہیں ہوں۔ فقط اس صورت میں کہ مستی زید نے خود اقرار کیا کہ مستی عمرو کا استحقاق دیہہ انعامی میں ہے اور دیہہ مذکور کی تقسیم کی سند لکھ کر دی اور اس کے وارث مستی خالد نے بھی اسی طرح لکھ کر دیا کہ جس طرح مستیمان زید اور عمرو دیہہ مذکور کی تقسیم آپس میں سمجھتے تھے۔ اب بھی میری طرف سے اسی طرح عمل میں آئے گا۔

تو اب اگر مستی خالد انکار کرے کہ قطعہ مذکور مستی عمرو کو نہ دیں گے اور ظاہر کرے کہ جو کچھ اس باسے میں لکھا گیا۔ اس سے یہ مقصود نہ تھا کہ اس پر بھی عمل کیا جائے بلکہ معاملہ واحد ہونے کی وجہ سے لکھا گیا تھا۔ تو خالد کا انکار شرعاً قابل سماعت ہے یا نہیں اور مستی عمرو کا دعویٰ قطعہ مذکور کے باسے میں شرعاً اس وجہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں کہ مستی زید اور مستی خالد نے دستاویز مذکور لکھی تھی۔ صورت مذکورہ میں جو روایت راجح ہو اور جس پر فتویٰ ہو۔ استفتاء کے جواب میں مع نشان فتاویٰ کے تحریر فرمائیں۔ مینوا و توجروا۔

جواب: مستی زید نے جو دستاویز لکھی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستی زید نے خیال کیا کہ عمرو اس خیر خواہی اور رفاقت اور محنت اور جانفشانی میں شریک تھا کہ اس کی وجہ سے یہ انعام سردار سے ملے اور اس وجہ سے زید نے عمرو کو اپنا شریک سمجھا یا شریک قرار دیا اور ایک قطعہ زمین اس کے واسطے معین کر دیا اور باقی زمین اپنے واسطے رکھی تو یہ دستاویز اگر گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو جائے۔ تو بموجب اس دستاویز کے شرعاً فلاں قطعہ زمین عمرو کی قرار پائی۔ یہ فقہی معتبر روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ فتاویٰ قاعدی میں لکھا ہے:-

قال قوله جعلت هذا باسم ابني هبة هو الصحيح ذكره في اوائل الهبة من الواقعات انتهي۔ (فتاویٰ قاعدی) ترجمہ: یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ یہ چیز اپنے لڑکے کے نام سے کر دی تو یہ ہبہ ہو جائے گا اور یہی صحیح ہے۔ یہ واقعات اوائل ہبہ میں مذکور ہے۔ (فتاویٰ قاعدی)

مگر یہ ہبہ دو شرط سے ثابت ہو سکتا ہے:-

اول یہ کہ یہ دستاویز معتبر گواہوں کے بیان سے ثابت ہو۔ صرف خط اور مہر کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ جعل اور فریب ان دونوں امر میں اکثر ہوتا ہے۔ فصول عمادی میں لکھا ہے:-

ليس للمقاضي ان يقضي بالصك انما يقضي بالحققة وهي بالبينة أو الاقرار أو ما الصلح خلاصه حجة لان الخط مما يشبه ويفتعل انتهي؛

ترجمہ: یعنی قاضی کے لئے جائز نہیں کہ دستاویز قبالہ کے موافق حکم سے بلکہ چاہیے کہ شرعی حجت کے موافق حکم سے اور شرعی حجت گواہ یا اقرار ہے اور قبالہ حجت کے قابل نہیں۔ اس واسطے کہ ایک شخص کا خط کبھی دوسرے خط کے مشابہ ہوتا ہے اور خط میں جعل کیا جاتا ہے۔

فتاویٰ کامل میں لکھا ہے:-

لَا يَثْبُتُ مَجْرَدُ الْخَطِّ شَيْءٌ وَلَا الْخَطُّ يَشْبُهُ الْخَطَّ (فتاویٰ کامل) ترجمہ: یعنی کوئی چیز صرف خط کی بناء پر ثابت نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ خط مشابہ خط کے ہوتا ہے (فتاویٰ کامل) ۲۔
دوسری شرط جہر ثابت ہونے کے لئے یہ ہے کہ مسمیٰ عمر و اس قطعہ زمین پر بالاستقلال قابض اور تصرف رہا ہو اور بطور نائب اور مختار کے قابض نہ رہا ہو چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے:-

وتستعمل القبض الكامل اى تستعمل الهبة بالقبض الكامل الممكن فى الموهوب للموهوب له فى القبض الكامل فى الموهوب المنقول ما يناسبه وفى المقار ما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فىما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الاصلالة من غير ان يكون القبض بتسبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل القسمة بتسبعية الكل انتهى:

ترجمہ: یعنی پورا ہوتا ہے جہر کامل طور پر قبضہ ہونے سے، یعنی جہر کامل ہوتا ہے اس وقت کہ موهوب کا کامل قبضہ شے موهوب پر ثابت ہو جائے۔ تو جب مال منقول جہر کیا جائے تو اس پر کامل قبضہ ہونا اس وقت منظور ہوگا کہ اس کے مناسب اس پر کامل طور پر قبضہ ہو جائے اور اگر مکان جہر کیا جائے تو اس کے مناسب اس پر قبضہ ہونا چاہیئے۔ تو جب مکان کی کبھی قبضہ میں آجائے گی تو اس وقت شرعاً منظور ہوگا کہ اس مکان پر قبضہ ہو گیا اور جو چیز تقسیم کے قابل ہے جب وہ چیز جہر کی جائے تو اس پر قبضہ اس طرح ہونا چاہیئے کہ وہ تقسیم کر دیا جائے تاکہ موهوب لہ اپنے حصہ پر مستقل طور پر اصلاً قابض ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ صرف برتجیت قبضہ کل کے اپنے حصہ پر قابض ہوا اور جو چیز تقسیم کرنے کے قابل نہیں جب وہ جہر کی جائے تو اس پر برتجیت کل کے قبضہ ہونا کافی ہے۔ (ترجمہ شرح وقایہ)

اور زید کے وارث خالد نے اپنے مورث کی دستاویز کے مطابق دستاویز لکھ کر دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالد نے شرکت کا اقرار کیا اور شرکت کو تسلیم کیا۔ لیکن قطعہ زمین مذکورہ کی تجین میں جو سمجھنے کا لفظ لکھا ہے۔ اس سے ظاہر قبضہ کا اقرار ثابت نہیں ہوتا ہے تو خالد سے پوچھنا چاہیئے کہ اگر عمر کے قبضہ سے انکار کرے تو عمر کا قبضہ ثابت کرنا چاہیئے۔ اور اگر قبضہ ثابت نہ ہو تو تقسیم کر کے عمر کا حصہ عمر کو حصے دینا چاہیئے اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ زید کا صرف ایک وارث خالد ہو اور دوسرا کوئی وارث نہ ہو۔ اور اگر دوسرا وارث بھی ہو تو اس سے بھی پوچھنا چاہیئے کہ زید کی دستاویز کو وہ صحیح تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تسلیم کرے تو عمر کا مدعی ثابت ہوگا۔ اور اگر انکار اور تکذیب کرے تو اس اصل کے مطابق عمل کیا جائے گا کہ ثبوت مدعی کے ذمہ ہوتا ہے اور جب مدعی کے پاس ثبوت نہ ہو تو منکر کو قسم دی جائے گی۔ اور اس کی قسم کی بناء پر حکم دیا جائے گا۔ ایسا ہی اگر اور بھی زید کے وارث ہوں تو سب کے بارے میں اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ اور اگر زید کا وارث خالد اس معاملہ سے انکار کرے اور کہے کہ اس لکھنے سے یہ مقصود

ہے کہ اس کے موافق عمل بھی کیا جائے بلکہ صرف اس وجہ سے لکھا گیا کہ معاملہ واحد تھا تو خالد سے پوچھنا چاہیئے کہ یہ استہزاء اور کھیل کے طور پر لکھا گیا تھا۔ تو اگر خالد کہے کہ فی الواقع اسی طور پر لکھا گیا تھا۔ تو خالد کی تصدیق نہ کرنی چاہیئے اور نہ اس کا قول قابل سماعت ہوگا چنانچہ درمختار میں کتاب الاقرار میں لکھا ہے:-

اذا ادعى الاستهزاء لم يصدق. یعنی اگر استہزاء کا دعویٰ کرے تو اس دعویٰ کی تصدیق نہ کی جائے۔

اور اگر خالد کہے کہ میں نے مصلحتاً یہ جھوٹ اقرار کیا تھا۔ تو عمر کو اس پر قسم دینا چاہیئے کہ خالد نے جھوٹ اقرار نہ کیا تھا تو اگر عمر و اس پر قسم کھائے تو اس کے موافق حکم دینا چاہیئے۔ اور یہ حکم امام ابو یوسف کے مذہب کے موافق ہے اکثر معتبر کتابوں میں اسی قول پر فتویٰ ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس بارے میں یہ حکم ہے کہ خالد کی یہ بات سنی جائے۔ اور باعتبار دلیل کے یہی قول ارجح ہے۔ چنانچہ شرح تنویر الابصار میں کہ شرح بھی تنویر الابصار کے مصنف لکھے ہیں:-

اقرضه ادعى المقر انه كاذب فى الاقرار يحلف المقر له ان المقر لم يكن يمكن كاذباً فى اقراره هذا عند ابى يوسف يفتى كما فى كشيوم من المعتبرات وعند ابى حنيفة دم لا يلتفت الى قوله. انتهى

ترجمہ: کسی شخص نے کسی امر کا اقرار کیا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے جھوٹ اقرار کیا تھا۔ تو جس کے حق کے بارے میں اقرار کیا تھا۔ اس کو قسم دیجائے گی کہ وہ قسم کھائے کہ مقرر نے جھوٹ اقرار کیا تھا یہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے گی۔ یہ شرح تنویر الابصار کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم

سوال: ہندوستان کی زمین اور زمینداری کے احکام کیا ہیں اور تاہم حقیقی و حکمی واعطاء وغیرہ کی تفصیل بیان فرمائیے۔

جواب: جو کچھ دفع تعارض میں روایت تحریر فرمائی ہے کہ سب اختلاف محل مختلف ہوا ہے بہت واقعی اور سچائے۔ بلکہ فقیر کے دل میں یہ گدڑتا ہے کہ اختلاف محل کے بعد بھی تعارض نہیں ہوا۔ اس واسطے کہ وہ اعطاء دونوں روایت میں مختلف ہے۔ روایت جواز خرید و فروخت میں مقید انعام مؤبد کے ساتھ ہے خواہ بائید حقیقتاً ہو۔ مثلاً فرمان میں جب تاہم کی تصریح ہو یا تاہم حکماً ہو۔ مثلاً جب فرمان میں تاہم کا ذکر نہ ہو۔ اور روایت منع خرید و فروخت میں اعطاء بطریق اور اروا استحقاق مقید ہے اور ظاہر ہے کہ بائید تاہم کے منافی ہے اگر انعام و نخت بیٹ المال کی زمین جو کسی طرح کی ہو بطریق انعام مؤبد کسی شخص کو بخش دے تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت ہو جائے گی اور امام وقت وہی زمین بطریق اور اروا استحقاق کسی شخص کو بخش دے تو وہ زمین اس شخص کے پاس بطور نخت

اگر صرف اراضی بطور تملیک دی گئی ہو۔ معافی خراج کے بغیر تو اس زمین میں خراج واجب ہو جائے اور پہلے صورت میں جس امام نے وہ زمین دی تھی۔ اس کے بعد کے امام کے لئے جائز ہے کہ اس زمین کا خراج لے۔

بہر کیف ہر حال میں یہاں کی زمین مشتبہ ہے اور یقیناً معلوم نہیں کہ کس طور پر یہاں کی زمین بادشاہان قدیم نے رعایا کو دی تھی۔ واللہ اعلم۔ بعض معتبرین سے معلوم ہوا کہ اکثر قسبات میں جو زمین شرفاء کے پاس ہے اس کو محدود کھیتے ہیں اور وہ زمین آباد کی ہوتی ہے۔ یعنی با اجازت امام وقت اس کو آباد کیا اور اس کے مالک ہوئے۔ اس امر کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین میں وہاں کے زمینداروں کو کچھ دخل نہیں۔ بلکہ وہ زمین شرفاء کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہیں تو اس میں خود کاشت کریں اور اگر ان کی خواہش ہو تو اپنی طرف سے دوسرے کو کاشت کے لئے دیں تو ایسی زمین بحیثیت رقبہ البتہ قابل خرید و فروخت ہوگی اور زمین کا خراج امام وقت کی اجازت پر موقوف ہے گا۔ اور اس زمین کے تعلق سے نذر لینا اور زمین معاش کو مہر وغیرہ میں دینے سے روکنا اور ترجیح بعض وارثوں کی بعض پر دینا جو معمول شاہان تیموریہ کا ہے۔ ان امور سے ایسی زمین کی عدم ملکیت معلوم ہوتی ہے۔

مسائل مہمہ

سوال ۱: کفار نے زبردستی سے کسی ملک کو اپنے قبضہ و تصرف میں کر لیا اور مدت مدید تک وہ ملک ان کے تصرف میں رہا۔ تو ایسی صورت میں کس قدر زمانہ گزرنے کے بعد وہ کفار اس ملک کے مالک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لئے کیا شرائط ہیں۔ اگر وہ کفار اس ملک میں سے کسی شخص کو دے دیں یا مہر کر دیں تو اس شخص کے حق میں حلال ہو جائے اور اگر اسی صورت سے اہل اسلام متصرف و قابض ہو جائیں اور وہ کسی دوسرے کو دے دیں۔ تو وہ لینا جائز ہوگا یا نہیں۔ (از سوالات امام شاہ خان)

سوال ۲: اگر کفار اشیائے منقولہ پر قابض اور متصرف ہو جائیں اور کسی کو دے دیں۔ تو وہ لینا جائز ہے یا نہیں (از سوالات امام شاہ خان)

جواب: اگر کفار اشیائے منقولہ پر قابض اور متصرف ہو جائیں تو جب اپنے ملک میں لے آئیں تو وہ مالک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کفار کسی ملک پر قابض اور متصرف ہو جائیں۔ تو اس بارے میں کہ وہ ملک کب دار الحرب ہو جائے علماء میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دار الاسلام کبھی دار الحرب نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر دار الحرب کے ساتھ مل جائے۔ تو اس صورت میں دار الحرب ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب تک دار الاسلام میں ایک شاعر بھی شعائر اسلام سے علانیہ طور پر ظاہر ہے۔ وہ دار الاسلام دار الحرب نہیں ہوتا۔ البتہ جب سب شعائر اسلام موقوف ہو جائیں تو وہ دار الاسلام دار الحرب ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر شعائر اسلام سے ایک شاعر کو بھی کفار موقوف کر دیں۔ تو وہ دار الاسلام دار الحرب ہو جاتا ہے۔ اور اصح اور ارجح یہ قول ہے کہ جب تک اہل اسلام

ہے گی۔ ان دونوں صورتوں میں تعارض نہیں۔ اس واسطے کہ وجہ اعطاء دونوں صورتوں میں مختلف ہے اگرچہ محل ایک ہی ہو۔ اس تقریر کی بناء پر اعتبار احتمالات عقلیہ کی چار صورتیں متصور ہوتی ہیں۔

- ۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام بیعت المال کی زمین کسی کو بطریق نابیدے دے دے۔ خواہ تابیدہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو اور
- ۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام وہ زمین بطریق اورادو استحقاق دے دے۔
- ۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام کوئی زمین کا فرضی یا مشلمان کو بطریق تابیدہ دے دے
- ۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ امام وہ زمین بطریق اورادو استحقاق دے دے

لیکن تیسری صورت محض احتمال عقلی ہے اور وہ خلاف ہے۔ صرف تین صورتیں باقی رہیں بن جملہ ان کے ایک صورت میں رقبہ زمین اس شخص کی ملک ہو جاتا ہے اور باقی دو صورتوں میں اس شخص کو صرف یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس زمین کا خراج یا عشر لیا کرے۔ لیکن یہ مشکل ہے کہ اس ملک میں جو رواج ہے وہ ان قواعد کے مطابق نہیں اس واسطے کہ زمیندار ہر جگہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس ملک میں کوئی ایسی زمین نہیں جو بیعت المال کی ملکیت ہو۔ ایسا ہی اس ملک میں کوئی ایسی زمین بھی نہیں جس کو موات یعنی شرفاء غیر آباد کہیں اور نہ کوئی ایسی زمین ہے جو لاوارث ہونے کی وجہ سے بیعت المال میں داخل ہوئی ہو نہ کوئی ایسی زمین ہے جو مال خراج سے خریدی گئی ہو۔ اگر ان تمام کی زمین ہو تو اس کی اقیانہ نہیں ہیں یہ حکم کسی جگہ معین میں جاری نہیں ہو سکتا۔ مگر اس بناء پر کہ جس کو حضرت شیخ جلال تھانی سیری قدس سرہ نے اپنے رسالہ میں اختیار فرمایا ہے کہ سواد عراق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ اس کی زمین بیعت مال کی ملکیت تھی۔ ویسا ہی زمین ہندوستان کی ابتدائی فتح میں بیعت المال کی ملکیت تھی۔ اور زمینداروں کو صرف یہی حق حاصل ہے کہ زمین کو بغرض تولیت و حفاظت اپنے پاس رکھیں۔ اس سے زیادہ زمینداروں کو زمین میں دخل نہیں اور یہی امر لفظ زمیندار سے بھی سمجھا جاتا ہے اور یہی امر صراحتاً ان امور سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ تفسیر و تبدل زمینداری کا اور موقوف اور مقرر کرنا زمینداروں کو اور پھر ان زمینداروں میں سے بعض کو خراج کر دینا اور بعض کو مقرر کر رکھنا اور بعض اراضی افغاناں و بلوچان اور سادات و قدوائیاں کو بصیغہ زمینداری دے دینا۔ تو اس صورت میں کل اراضی ہندوستان کی ملکیت بیعت المال کی ہوئی۔ اور زمینداروں کو کاشت کرنے کے لئے دی گئی اس طور پر کہ پیداوار کا نصف یا اس سے کم وہ دیا کریں اور باقی پیداوار خود لیا کریں۔ تو جس قطعہ زمین کو بادشاہ وقت نے بطریق تابیدہ حقیقی یا حکمی کسی شخص کو بخش دیا تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت ہو گئی اور جس قطعہ زمین کو بادشاہ وقت نے بطریق اورادو استحقاق کسی شخص کو دیا تو وہ زمین اس شخص کے پاس مالت کے طور پر ہوئی۔

البتہ شاہان قدیم کے فرمان کو دیکھنا چاہیے تاکہ تمیز ہو جائے کہ وہ کون زمین ہے جس کو شاہان قدیم نے بطریق تابیدہ کے دیا تھا۔ اور وہ کون زمین ہے جس کو بادشاہان قدیم نے بطریق اورادو استحقاق دیا تھا۔ پس اگر وہ زمین بنظوری معافی خراج دی گئی ہو تو اس زمین میں خراج بھی واجب نہیں۔ اس واسطے کہ اس صورت میں اراضی بطور تملیک دی گئی اور گویا اس کا خراج بھی اس شخص کو دے دیا گیا جس کو وہ زمین دی گئی۔

کے نہ معلوم ہونے سے نزاع کی صورت ہوگی۔

مسائل شفیعہ

سوال : ایک حویلی فروخت کی جاتی ہے۔ اس میں چند مکانات ہیں۔ اس حویلی میں چند لوگوں کا حق شفیعہ ہے۔ بتجملہ ان لوگوں کے ایک شفیعہ اپنا حق شفیعہ چاہتا ہے اور باقی سب لوگوں نے اجازت سے دی ہے کہ وہ فروخت کی جائے اور جو شفیعہ اپنے حق شفیعہ کا خواستگار ہے اس کو منظور نہیں کہ کل حویلی خریدے بلکہ اہل غرض کے صرف وہی مکان خرید کرے جو اس کی زمین کے متصل ہے اور خریدار اس معاملہ پر راضی نہیں کہ حویلی متفرق نہ ہو۔ بلکہ خریدار شفیعہ سے کہتا ہے کہ تم کل حویلی خرید کر لو ورنہ شفیعہ سے دست بردار ہو جاؤ، تو کیا شفیعہ ان امر کا مستحق ہے کہ وہ کل حویلی خرید نہ کرے بلکہ صرف وہی مکان خریدے جو اس کی زمین کے متصل ہے۔

جواب : اس مسئلہ میں اختلاف ہے "مختار الجوابات" میں لکھا ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ جب اعلیٰ زمین فروخت کی جائے تو شفیعہ کا حق ہے کہ جس قطعہ زمین میں اس کا حق شفیعہ ہوتا ہو وہی خرید کرے اور خریدے۔

فی مختار الجوابات رجل ثباع ارضین وارض کل من الشفیعین ملائق باحد الارضین کان للشفیع ان یاخذ الارض من التی تلائق ارضہ دون الاخری اذا کان الاخری یطلب شفیعہ ما کانت تلزق - ارضہ وان کان لا یطلب یقال لهذا الطالب اما ان تاخذ الكل او تدع الكل اذ لم یرض المشتري بتفريق الصفقة هذا قول ابی حنیفہ ثم الاول اما علی قولہ الآخر وهو قولہما ان یاخذ ما کان شفیعہ وہ یفتی :

ترجمہ : مختار الجوابات میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے دو قطعہ زمین فروخت کی اور اس معاملہ میں دو شخص کا حق شفیعہ ہوتا ہے۔ ایک شفیعہ کی زمین کسی ایک قطعہ زمین کے ساتھ متصل ہے اور دوسرے شفیعہ کی زمین دوسرے قطعہ سے ملی ہوئی ہے تو ہر شفیعہ مستحق ہے کہ اس کی زمین سے جو متصل ہے وہی خرید کرے اور دوسرے قطعہ خرید نہ کرے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ دوسرا شفیعہ بھی چاہتا ہو کہ دوسرا قطعہ زمین خرید کرے جو اس کی زمین سے متصل ہے اور اس میں اس کا حق شفیعہ ہوتا ہے۔ لیکن جب دوسرا شفیعہ اپنے حق شفیعہ کا خواستگار نہ ہو تو جو شفیعہ اپنے حق شفیعہ کا خواستگار ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ تم سب زمین خرید کرو، ورنہ سب زمین چھوڑ دو، یہ حکم اس حالت میں ہوگا کہ خریدار اس امر پر

اور کفار سے لڑائی قائم ہے اور اہل اسلام اپنے ملک پر قبضہ و تصرف کر لینے سے عاجز ہو کر فرمانبردار نہ ہو جائیں۔ اور کفار کا اس قدر غلبہ نہ ہو جائے کہ شعائر اسلام سے جو چاہیں موقوف کر دیں اور مسلمان بلا ان کی پناہ کے خود اپنے ملک پر مقیم رہیں۔ اور اہل اسلام اپنی ملکیت پر خود تصرف نہیں۔ کفار کی اجازت کی ضرورت نہ ہو۔ اس وقت وہ ملک دارالاسلام بہت ہے۔ اور دارالحرب نہیں اور کفار کے تصرفات غرضی قابلِ سزا نہیں۔ اسلام کا تسلط ہو جانے کے بعد ان تصرفات کا اعتبار نہیں جب اہل اسلام کی شکست ہو جائے اور فرمانبردار ہو جائیں۔ اگرچہ اس فکر میں ہوں۔ کہ سامان جنگ مہیا کریں لیکن مقابلہ سے عاجز ہو گئے ہوں اور کفار کی اجازت سے وہاں سکونت پذیر ہوں اور کفار کی اجازت سے اپنی ملکیت میں تصرف کرتے ہوں۔ اور شعائر اسلام صرف اس وجہ سے جاری ہوں کہ کفار کو تعصب نہ ہو اور اس وجہ سے وہ منع نہ کرتے ہوں۔ اہل اسلام کی قوت سے شعائر اسلام جاری نہ ہوں تو وہ ملک دارالحرب ہو جاتا ہے اور وہاں کفار کا تصرف جائز ہو جاتا ہے اور ان کا جہرہ کرنا صحیح ہوتا ہے اور جب اہل اسلام کا غلبہ اور تسلط کفار کے ملک پر ہو جائے تو وہاں اہل اسلام کا تصرف جائز ہو جاتا ہے۔ مگر صرف ان امور میں تصرف جائز ہوتا ہے جو شرع کے موافق ہوں گے اور یہ جائز نہیں ہوتا کہ اہل اسلام کا مال غصب کریں۔ واللہ اعلم بالصواب

مسائل اجارہ

سوال : کسی نے انہ اور میوہ وغیرہ کے درخت کا پھل کسی کو اجارہ پر دیا اور اجارہ کے وقت درختوں پر پھل نہ تھا یا پھل تھا مگر ٹپختہ نہ تھا۔ یا پختہ بھی ہو گیا تھا۔ مگر اس کی مقدار مچھول (نامعلوم) تھی۔ اس لئے کہ ابھی تو پھل درخت پر تھا۔ اور اجارہ کی مدت اس وقت تک قرار پائی کہ درخت پر پھل ہے اور اس کے عوض کچھ روپیہ مقرر کیا تھا۔ یا یہ صورت ہو کہ ان درختوں کا پھل تین یا چار سال کے لئے کسی کو اجارہ پر دیا اور اس کے عوض چھ روپیہ سالانہ مقرر کیا اور سال بسال روپیہ سالانہ تاجر سے لیا۔ خواہ درختوں میں پھل لگے یا نہ لگے تو ان دونوں میں اجارہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح جب میوہ وغیرہ کا خوشہ نکلتا ہے تو اس کا پھل اجارہ پر دیتے ہیں اور اس سے مقرر کر لیتے ہیں کہ اس قدر پھل اور میوہ کا پھول ہم لیں گے۔ اور فصل کے بعد خواہ اس کو منافع ہو یا خسارہ ہو اپنا مقدار معینہ اس سے لے لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا مکمل ہے؟

جواب : دونوں طرح کا اجارہ شرعاً جائز نہیں۔ اس واسطے کہ دونوں صورت میں نفع معلوم نہیں۔

در مختار میں لکھا ہے :-

وشرطها کون الاجرة والمنفعة معلومین لا ان جہا التہما تقضی الی المنازعة ترجمہ : یعنی اجارہ کے جواز کے لئے شرط ہے کہ اجرت اور نفع دونوں معلوم ہوں۔ کیونکہ ان دونوں

راضی نہ ہو کہ شفیع ایک قطع زمین خرید کرے اور وہ خریدار صرف دوسرا قطع زمین خرید سے یہ
اہم ابو حنیفہ رحمہ کا قول اول ہے لیکن آخر قول یہ ہے اور صاحبین رحمہ کا بھی یہی قول ہے کہ شفیع کو انقیاد
ہے کہ وہ صرف وہی قطع زمین خرید کرے جس میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

مسائل رشوت

سوال : کسی شخص نے رشوت وغیرہ ناجائز امور سے کوئی مکان بنایا یا کوئی موضع خریدا اور ایک مدت تک
اس مکان اور موضع پر وہ قابض رہا۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ اس مکان اور موضع کو فروخت کرے۔ تو اس مکان اور
موضع کی قیمت اس شخص پر حلال ہے یا نہیں؟

جواب : رشوت کا مال بلاشبہ حرام اور خبیث ہے۔ لیکن جب اس شخص نے اس مال کو بدل ڈالا اور
اس مال سے مکان بنایا۔ تو اس مکان کا وہ مالک ہو گیا۔ اس کے لئے یہ جائز ہے کہ اس مکان کو فروخت کرے لیکن
اس مال میں خبیث ہے۔ اس واسطے کہ وہ مال کسب حرام سے حاصل ہوا۔

حاصل کلام جو چیز خرید کی جائے وہ اس شرط سے خریدار کی ملکیت میں آئے گی کہ وہ چیز بیچنے والے کی ملکیت
میں رہی ہو اور یہ امر یہاں ثابت ہے اور مال کا حلال اور حرام ہونا کسب کے حلال اور حرام ہونے پر موقوف ہے۔
جب کسب حرام ہوا تو مال بھی حرام ہوا۔ اگرچہ اس شخص کی ملکیت میں تغیر واقع ہوا۔ رشوت کا یہ مال بھی اس مال کے
مانند ہے جو زنا کے عوض ملا ہو، یا کاہن یعنی نجومی اور برہمن کو بطور نذرانے دیا گیا ہو، اس عرض سے کہ وہ غیب کی بات
بتا دے، البتہ اگر وہ شخص وہ مال قرض خواہ کو دے تو وہ قرض خواہ کے حق میں وہ مال حلال ہو جائے گا۔ ایسا ہی اگر کسی
دوسرے معاملہ میں کچھ کسی کو دینا ضروری ہو۔ اور وہ مال دیا جائے، تو وہ مال لینے والے کے حق میں حلال ہو جاتا ہے اور
کسب حرام کرنے والے کے حق میں اس مال کا خبیث باقی رہتا ہے۔ لیکن احیاء العلوم کی روایت کے موافق یہ حکم ہے کہ اگر
وہ شخص اس فعل بد سے توبہ کرے تو وہ مال اس شخص کے حق میں بھی حلال ہو جائے گا۔ بشرطیکہ اس شخص نے اس مال کو کسی
مالک کی رضامندی سے لیا ہے۔ اور کسی کی حق تلفی نہ کی ہو۔ ورنہ جو چیز غضب سے ملی ہو اس کے حلال ہونے کے لئے یہ
شرط ہے کہ اس چیز سے مالک اس پر راضی ہو جائے۔ کہ جس نے غضب کیا۔ وہ اس مال کو بطور ملکیت اپنے معرفت
میں لے آئے۔

سوال : اگر کوئی شخص شرعی طور پر قرض لے اور اس سے مسجد بنائے۔ پھر رشوت وغیرہ ناجائز ذریعہ سے
مال حاصل کرے اور اس مال سے اس قرض کو ادا کرے تو ایسی مسجد ناجائز شرعاً درست ہے یا نہیں۔
جواب : ایسی مسجد ناجائز شرعاً درست ہے بشرط اس کے بانی میں مسجد کا حکم ہوگا۔ ایسی مسجد بنانے میں ثواب

نہیں ہے۔ اس واسطے کہ قرض کے مال سے وہ شخص اس مسجد کو بنائے گا۔ اگرچہ اس قرض کو خبیث مال سے ادا کرے
لیکن جب وہ شخص قرض ادا کرے گا اس وقت اس مال کے خبیث کا اثر اس سے پہلے مال میں نہ ہوگا۔ جو قرض لیا گیا تھا اللہ
اعلم وعلیہ اتم

مسائل سود

سوال : دارالحرب کے کفار کو سود دینا درست ہے یا نہیں؟

جواب : کتب فقہ کی عبارت عام ہے۔ سود دینے والے اور لینے والے دونوں شامل ہیں مثلاً
لا رہبوا بین المسلم والحدیبی فی داس الحرب۔ ترجمہ: یعنی دارالحرب میں مسلمان اور حربی
کافر کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز نہیں؟

اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے اپنے رسالہ میں سود دینے کی توجیہ لکھی ہے۔ وہ اس وقت فقیر کو یاد نہیں۔
لیکن ظاہر ہے کہ کافر حربی سے سود لینا حلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر حربی کا مال مباح ہے۔ بشرطیکہ کافر حربی کا مال
میں عہد شکنی ہونے کا احتمال نہ ہو۔ یعنی ایسا معاملہ نہ ہو کہ اس کافر حربی کے ساتھ اہل اسلام نے عہد کر لیا ہو کہ اس کا مال غیر
جائز طور پر نہ لیں گے۔ اس واسطے کہ ایسی حالت میں اگر ناجائز طور پر اس کافر حربی کا مال لیا جائے گا۔ تو عہد شکنی ہوگی۔ تو جب کہ
کافر حربی خود بخود اپنا مال سود میں دے تو وہ مال بلاشبہ حلال ہے اور کفار حربی کو سود دینا بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال
اہل مسلمانوں کو کھانا حرام ہے اور جو چیزیں ہمارے یہاں حرام ہیں ان کو کفار حربی خود کھاتے ہیں۔

تو اگر ان کو کچھ بطور سود کے دیا جائے تو صرف یہی لازم آئے گا کہ جو چیز ہمارے یہاں حرام ہے کفار حربی اس معاملہ
میں ذریعہ کھائیں گے۔ اور جو کفار ذمی ہیں یعنی اہل اسلام سے پناہ لے کر دارالاسلام میں ہیں۔ تو اگرچہ جو چیز ہمارے یہاں حرام
ہے، وہ جو کفار ذمی کھاتے ہیں، مگر کفار ذمی کو دارالاسلام میں سود دینا حرام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے
سود کے معاملہ کو دارالاسلام میں رواج دیتا ہے۔

اور دارالحرب میں کافر کو سود دینے سے یہ نقص لازم نہیں آتا۔ اس واسطے کہ دارالحرب میں کافر کو سود دینا مباح
ہے۔ اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ سود دینا بالیقین حرام ہے اس واسطے کہ سود دینے میں کسی دوسرے کا مال نہیں لیا جاتا۔ بلکہ اپنا
مال دینا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ اپنا نقصان ہو۔ تب بھی اپنا مال دینا مباح ہے۔ علی الخصوص جب غرض ہو کہ مال دینے سے حاجت
دانی ہو یا کسی کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ تو اس غرض سے اپنا مال دینے میں کچھ حرج نہیں۔ صرف دوا سے سود دینا حرام ہوا ہے
اول امر یہ ہے کہ سود دینے والا غیر کو حرام کھلاتا ہے۔ یعنی جب وہ سود دیتا ہے تو اس فعل حرام کا باعث ہوتا ہے
کہ دوسرا شخص اس کے ذریعے سے سود کھاتا ہے۔ جو مال حرام ہے اور یہی قیاحت اس صورت میں بھی لازم آتی ہے
کہ قاضی یا کسی دوسرے حاکم کو رشوت دی جائے۔

۲۔ دوسرا امر یہ ہے کہ سود لینے والا اس امر کے لئے باعث ہوتا ہے کہ دارالاسلام میں سود رواج پائے اور علماء نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ بحالت اضطرار دارالاسلام میں بھی سود دیا جائے۔ غرضیکہ سود لینے اور دینے میں بہت فرق ہے اگرچہ اصل گناہ دونوں امر میں ہے۔

سوال : تمام ملک نصاریٰ کا بالاتفاق دارالحرب ہے یا نہیں اور اگر نصاریٰ کی تمام ملک دارالحرب ہے تو جائز ہے یا نہیں کہ اہل اسلام ان نصاریٰ سے سود لیں۔ دیگر جس جگہ کفار کی عملداری ہے وہاں جب جمعہ پڑھ لیا جائے تو اس دن کے ظہر کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے یا نہیں۔ دیگر اہل اسلام ضرورت کی وجہ سے کفار کو روپیہ دیتے ہیں اور ان سے سود لیتے ہیں یا کفار سے قرض لیتے ہیں اور ان کو سود دیتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب : دارالحرب ہونے کی شرطیں روایات فقہیہ میں مذکور ہیں۔ ان روایتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ شرطیں اس جواب میں لکھی جائیں گی۔ خیال کرنا چاہیے کہ وہ شرطیں اگر نصاریٰ کے ملک میں پائی جاتی ہیں تو وہ ملک دارالحرب ہے اور جب کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اس کے لوازم بھی پائے جاتے ہیں۔ توجہ نصاریٰ کا ملک دارالحرب ہوا تو اس ملک میں کفار سے سود لینا اور کفار کو سود دینا بھی جائز ہوا۔ اس واسطے کہ ہدایہ میں یہ مذکور ہے :-

ولا ریبوا بین المسلم والحربی دارالحرب۔ ترجمہ : یعنی مسلمان اور کافر حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں۔

اور قاعدہ یہ ہے کہ روایات میں جو حکم مطلق ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے تو دونوں صورت یعنی سود لینا اور سود دینا حرمت کی نفی میں داخل ہوا۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ کافر حربی کو سود دینے میں احتیاط کرے، بے ضرورت کافر حربی کو بھی سود نہ دے اور دارالحرب میں جمعہ قائم کرنے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر دارالحرب میں کسی جگہ مسلمان حاکم کفار کی طرف سے مقرر ہو تو درست ہے اس حاکم کی اجازت سے جمعہ قائم کیا جائے۔ اور اگر مسلمان حاکم نہ ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو شخص امانت دار اور دیانت دار ہو اس کو رئیس مقرر کر لیں تاکہ اس رئیس کی اجازت سے اس کے سامنے نماز جمعہ وعیدین قائم کی جائے اور جس نابالغ کا ولی نہ ہو اس کا نکاح کیا جائے۔ اور لاوارث مال اور یتیموں کی حفاظت کی جائے اور جب کسی میت کے ترکہ کی تقسیم میں نزاع ہو تو ترکہ اس میت کے وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ مگر اس رئیس کو امور ملک میں تصرف اور دخل نہ ہوگا۔ اور اگر دارالحرب میں کسی جگہ کفار کی طرف سے مسلمان حاکم مقرر نہ ہو اور نہ مسلمانوں نے کسی شخص ایماندار کو وہاں کا رئیس قرار دیا ہو۔ تو وہاں چاہیے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد چار رکعت فرض امنیت سے پڑھے کہ وہ آخر ظہر پڑھتا ہوں جبکہ وقت میں نے پایا مگر اس کو میں نے نہ پڑھا مگر جمعہ کے وقت کافرن یقیناً ادا ہو جائے

فی الہدایۃ لا یریبوا بین المسلم والحربی فی دارالحرب خلافاً لابن یوسف والشافعی لہما ان

الاعتبار بالسلامت منہم فی دارنا ولنا قولہ علیہ السلام لا یریبوا بین المسلم والحربی فی دار الحرب ولا ان مالہم مباح فی دارہم فبای طریق اخذ فی المسلم اخذ مالا مباحاً اذا لم

یکن فیہ بخلاف المستامن منہم لان مالہ صار محظوظاً بمقد الامان انتہی۔

ترجمہ : یعنی ہدایہ میں لکھا ہے کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں۔ اس مسئلہ میں خلاف ہے۔ امام ابو یوسفؒ اور امام شافعیؒ رحمہما ان دونوں صاحبوں کی دلیل یہ ہے کہ جو کافر دارالاسلام میں مسلمانوں سے امن لے کر رہتا ہو تو وہاں اس کافر اور مسلمان کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز ہوگا۔ وہی حکم کافر حربی کے بارے میں دارالحرب میں ہوگا۔ یعنی دارالحرب میں کافر حربی اور مسلمانوں کے درمیان سود کا معاملہ ناجائز ہوگا۔ اور ہماری دلیل یہ حدیث شریفہ ہے کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان دارالحرب میں سود حرام نہیں اور یہی دلیل ہے کہ دارالحرب میں کافر حربی کا مال مباح ہوتا ہے۔ تو جس طور سے وہ مال مسلمان لے گا یہی حکم ہوگا کہ اس مسلمان نے مال مباح لیا ہے بشرطیکہ وہ مال لینے میں عہد شکنی نہ ہو بخلاف اس کافر کے جو مسلمانوں سے پناہ لے کر دارالاسلام میں ہو۔ اس واسطے کہ اس کافر کو پناہ دے دی جاتی ہے اس وجہ سے اس کا مال لے لینا منع ہو جاتا ہے۔

وفی عالمگیریۃ من باب استیلاء الکفار علی دار الحرب تصیر دار الاسلام بشرط واحد وهو اظہار حکم الاسلام فیہا قال محمد فی الزیادات انما تصیر دار الاسلام دار الحرب عند ابی حنیفۃ رحمہ بشروط ثلاث احداھا اجراء احکام الکفار علی سبیل الاشتہا وان لا یحکم فیہا بحکم اسلام والثانی ان یکون متصلۃ بدار الحرب ولا یتخلل بینہما بلدۃ من بلاد الاسلام والثالث ان لا یبقی فیہا مؤمن ولا دمی امنابا لایمان الاول الذی کان ثابتاً قبل استیلاء الکفار علیہ المسلم بالسلامۃ والثانی بمقد الزمۃ ومصر تہمسئلۃ علی ثلاثۃ اوجہ اما ان یغلب اهل الحرب علی دارہن ناوارتۃ اهل مصر وغلبوا واجروا احکام الکفار ونقض اهل الذمۃ العہد وتغلبوا علی دارہم ففی کل من ہذا العتور لا تصیر دار الحرب الا بثلاث شوائط وقال ابو یوسف رحمہ ومحمد رحمہ بشرط واحد لا غیر وهو اظہار احکام الکفر وهو القیاس انتہی ایضاً فی عالمگیریۃ من باب الجمعة بلاد علیہا ولاۃ کفار یجوز للمسلمین اقامۃ الجمعة ویصیر القاضی قاضیاً بموافقی المسلمین ویجب علیہم ان یلتزموا واینا مسلماً کذا فی معراج الذریۃ انتہی۔

ترجمہ : فتاویٰ عالمگیری میں باب استیلاء الکفار میں لکھا ہے کہ دارالحرب صرف ایک شرط پائے جانے سے دارالاسلام ہو جاتا ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اس دارالحرب میں اسلام کا حکم ظاہر کر دیا جائے۔ امام محمدؒ نے زیادات میں لکھا ہے کہ دارالاسلام امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اس وقت دارالحرب ہو جاتا ہے جب اس دارالاسلام میں یہ تین شرطیں پائی جائیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ اس دارالاسلام میں کفار کے احکام جاری و شائع ہو جائیں۔ دہاں اسلام کا حکم باقی نہ ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ دارالحرب کے ساتھ وہ دارالاسلام متصل ہو جائے ان دونوں مقامات کے درمیان میں اسلام کا کوئی شہر نہ ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس دارالاسلام میں کوئی مسلمان امن کے ساتھ باقی نہ رہے۔ اس امن کے ذریعے سے جو سابق میں اس کو اسلام کے سبب سے حاصل تھا اور نہ وہاں کوئی کافر ذمی امن کے ساتھ باقی رہ جائے اس امن کے ذریعے سے جو سابق میں اس کو حاصل تھا۔

اور صورت اس مسئلہ کی تین طور پر ہے ایک یہ کہ کفار حربی کا غلبہ کسی دارالاسلام میں ہو جائے یا کسی شہر کے لوگ مرتد ہو جائیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، اور ان لوگوں کا غلبہ ہو جائے اور وہ لوگ احکام کفر کو جاری کر دیں دوسرے یہ کہ کسی جگہ کے کفار ذمی عہد شکنی کریں اور وہاں ان کا غلبہ ہو جائے تو دارالاسلام ان صورتوں میں دارالحرب نہ ہوگا۔ البتہ دارالاسلام اس حالت میں دارالحرب ہو جائے گا کہ وہاں تین شرطیں پائی جائیں، جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اور امام محمد رحمہ کا قول یہ ہے کہ جب کسی مقام میں کفر کے احکام شائع ہو جائیں تو وہ مقام صرف اسی ایک شرط کے پائے جانے سے دارالحرب ہو جائے گا دوسری شرط کی ضرورت نہیں اور یہی حکم قیاس کے موافق ہے اور یہ بھی فتاویٰ عالمگیری میں باب اجمعہ مذکور ہے کہ جن شہروں میں دایان ملک کفار ہیں۔ وہاں اہل اسلام کے لئے جائز ہے کہ جمعہ قائم کریں اور وہاں کے اہل اسلام جس شخص کے قاضی ہونے پر راضی ہوں گے وہی شخص شرعاً قاضی ہو جائے گا مگر اہل اسلام پر واجب ہو کہ کوئی مسلمان دینی ملک تلاش کریں۔ ایسا ہی معراج الدرایہ میں ہے "یا مینون فتاویٰ عالمگیری کی عبارت مذکور کا ہے۔

سوال : ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ کے نزدیک جائز ہے کہ دارالحرب میں کافر سے سود لیا جائے لیکن حاجین رحمہ اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک یہ سود بھی ناجائز ہے۔ سود منع ہونے کے باوجود میں شارح کی جانب سے کتاب وسنت میں جس قدر تشدد وارد ہے۔ اس کے اعتبار سے یہ مسئلہ امام اعظم رحمہ کا شرع کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ انگریز اور ان کے مانند دوسرے لوگوں کی عملداری جو اہل اسلام سے نہیں دارالحرب ہے یا نہیں۔ جواب ارشاد فرمائیں۔

جواب : یہ جو قول ہے :

ولا یسلو بین المسلم والحبی۔ ترجمہ : اور نہیں سود ہے درمیان مسلمان اور کافر حربی کے ؟
تو یہ قول ظاہر پر محمول ہے اور اصول فقہ کے موافق ہے اور اسی طرح کے بہت سے مسائل میں مثلاً بین المالك والمملوك۔ یعنی نہیں ہے سود درمیان مالک اور مملوک کے ؟
اور بھی اس کے مانند قول ہے اور اصل یہ ہے کہ جس جگہ مال بلا شرط معاوضہ مفت لینا جائز ہے۔ وہاں سود حرام

اگر کوئی مسلمان کافر حربی سے پناہ لے کر دارالحرب میں رہے تو وہاں اس مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کفار حربی کا مال جبراً لے لے۔ اگر کفار خوشی سے دے دیں تو بہر حال ان کا مال لے لینا جائز ہے۔ حتیٰ کہ اگر کفار حربی کسی عقد فاسد کے ذریعہ سے بھی اپنا مال اس مسلمان کو دیں۔ تب بھی مسلمان کو جائز ہے کہ وہ مال لے لے اور دارالحرب میں اس عقد فاسد کی شرط فاسد درست ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کہ کفار حربی کا مال دارالحرب میں مسلمان کے لئے اصل میں مباح ہے لیکن جو مسلمان کہ دارالحرب میں کفار حربی سے پناہ لے کر رہتا ہے اس کے لئے حرام ہے کہ وہاں کفار حربی کا مال جبراً ان سے لے لے۔ اور یہ حرمت صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں کفار حربی کا مال جبراً لے لینے سے عہد شکنی ہوتی ہے اور جب وہ خوشی سے اپنا مال دیں تو اس مال کے بارے میں کوئی وجہ حرمت کی نہیں۔ اور یہ جو سوال میں ہے کہ عملداری انگریز کی اور ان کے مانند اور لوگوں کی عملداری جو اہل اسلام سے نہیں دارالحرب ہے یا نہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ قول ہے کہ دارالاسلام کبھی دارالحرب نہیں ہو سکتا مروج ہے یعنی ضعیف ہے ! صحیح قول یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دارالاسلام دارالحرب ہو جائے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دارالاسلام کس صورت میں دارالحرب ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت کا یہ کلام ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بھی شعائر اسلام سے جبراً منع کی جائے مثلاً اذان یا تختہ سے جبراً دارالاسلام میں منع کیا جائے تو وہ دارالاسلام دارالحرب ہو جاتا ہے۔ اور علماء کی دوسری جماعت کا یہ قول ہے کہ دارو مدار اس امر کا کہ دارالاسلام دارالحرب ہو جائے اس پر نہیں اس دارالاسلام میں شعائر اسلام مثلاً ہے جائیں۔ بلکہ جب شعائر کفر بے دخل باعلان دارالاسلام میں رواج پائیں۔ اگرچہ وہاں شعائر اسلام سب قائم ہوں۔ لیکن تاہم وہ دارالاسلام دارالحرب ہو جاتا ہے۔

اور علماء کرام کی ایک تیسری جماعت بھی ہے اس نے اس سے بھی ترقی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دارالحرب اس کو کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مسلمان اور نہ کوئی کافر ذمی ان میں سابق پناہ کے ذریعہ سے ہو۔ خواہ بعض شعائر اسلام وہاں ترک کئے گئے ہوں یا نہ کئے گئے ہوں اور خواہ باعلان شعائر کفر نے رواج پایا ہو یا نہ پایا ہو۔ اور اسی قول ثالث کو محققین نے ترجیح دی ہے اور اعتبار اس قول ثالث کے عملداری انگریز کی اور ان کے مانند دوسرے غیر اہل اسلام کی عمل داری بلاشبہ دارالحرب ہے۔ واللہ اعلم۔

سوال : یورپ کے بعض علماء امامیہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریزوں سے سود لینا جائز ہے۔ اور ایک روایت مختلف فیہا پر بہ غرض فائدہ اٹھانے کے، عمل کرنا اور دوسرے نص سے کنارہ کشی کرنا جو اس بارے میں وارد ہے کہ کفار سے دوستی رکھنا ناجائز ہے۔ یعنی ان نصوص پر عمل نہ کرنا اور کفار کے ساتھ مصاحبت رکھنا اور ان کی موافقت کرنا گویا صدق ہونا اس آیت کا ہے :-

اَتَوْهُم مِّنْ بَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعْضٍ۔ ترجمہ : پس کیا ایمان لاتے ہو قرآن شریف کے بعض احکام پر اور کفر کرتے ہو اس کے بعض احکام کے ساتھ ؟
علاوہ اس کے اس معاملہ کو رواج دینے سے سود کے معاملے سے پرہیز کرنے میں مستی ہو جائے گی۔ اور رفتہ

رفتہ اہل اسلام کفار ہند سے بھی سود لینے لگیں گے اور پھر ایسی شے ہو جائے گی کہ اہل اسلام باہم بھی ایک دوسرے سے سود لینے میں تامل نہ کریں گے۔

جواب : کفار حربی سے سود لینے میں جو فساد آپ نے لکھا ہے واضح ہوا۔ بحث صرف یہ ہے کہ اصل میں منقسم ایسا معاملہ مباح ہے یا نہیں۔ اور باوجود اس کے آپ نے جو لکھا ہے کہ کفار حربی سے سود لینے میں طرح طرح کا فساد ہے تو اس پر نقض ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ جہاد کفار کے ساتھ جائز ہے اور جہاد میں کفار مرد و قتل کئے جاتے ہیں اور ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور ان کے بچے گرفتار کئے جاتے ہیں۔ اور وہ لوٹدی غلام بنائے جاتے ہیں۔ اور ان کا مکان گرا دیا جاتا ہے اور ان کا باغ اور زراعت جلا دی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا نہایت قبیح ہے اور جہاد میں کفار کے ساتھ جو یہ معاملات کئے جاتے ہیں۔ اس سے دوسرا فساد پیدا ہونا دوسرا امر ہے۔ اسمیں کلام نہیں۔ بلکہ کلام اس میں ہے کہ اگر ان معاملات سے کوئی فساد مسلمانوں کے حق میں پیدا نہ ہو۔ تو اس صورت میں یہ معاملات جائز ہیں بلکہ امور مباح اور مستحب اور مذہب میں بھی اگر کوئی امر موجب فساد شامل ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے تو اس مسئلہ کا کیا ذکر ہے کہ بنفسہ اس کے مباح ہونے میں بھی علماء و حنفیہ میں باہم اتفاق نہیں اور علماء امامیہ کی رائے کا کیا اعتبار۔ اس واسطے کہ ان کے نزدیک تو کفار ذمی اور اہل اسلام سنی سے بھی سود لینا جائز ہے۔

گفتگو صرف اس میں ہے کہ علماء و حنفیہ کے نزدیک اس مسئلہ میں کیا حکم ہے۔ بعض اشخاص کا حمل نہ کرنا ان آیتوں میں سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار سے بیزار رہنا چاہیے۔ البتہ اس امر کے لئے باعث ہے کہ ان لوگوں کی دیانتداری میں طعن کیا جائے لیکن قرآن شریف میں بعض آیتوں پر ایمان لانا موجب طعن نہیں۔ اگرچہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ بھی نیت ہو۔ اس واسطے شرع کا حکم ظاہر ہوتا ہے غیر کے دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔

سوال : ہندی کرانا جائز ہے یا مکروہ۔

جواب : کتب فقہ میں لکھا ہے کہ ہندوی کرانا مکروہ ہے اور ہندوی کو سفیجہ اور سفاتیج کہتے ہیں چنانچہ شرح وقایہ میں لکھا ہے :-

ويكسب السفتجة وهي اقراض السقوط خطو الطريق في المغرب السفتجة بضلم العين
دفتح التادان يدفع مالاً بطريق الاقراض ليدفع الى صديق في بلد اخر وانا يفتونه
لسقوط خطو الطريق ترجمہ : مکروہ ہے سفتجہ یعنی ہندوی اور ہندوی سے مراد یہ ہے کہ مال کسی کو بطور
قرض دیا جائے۔ اس غرض سے کہ وہ مال اس شخص کے ذریعے سے کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جائے جس
کے پاس وہ مال بھیجنا منظور ہو اور راہ میں وہ مال نقصان نہ ہو۔ مغرب میں لکھا ہے کہ سفیجہ (ہندوی) ساتھ
سین اور فتح نامہ کے یہ ہے کہ کسی شخص کا دوست دوسرے شہر میں ہو۔ اور اس شخص کو منظور ہو کہ کوئی مال اس
دوست کے پاس بھیجے۔ تو اس احتیاط کے خیال سے کہ وہ مال راہ میں نقصان نہ ہو۔ وہ مال کسی دوسرے
شخص کو بطور قرض کے دے تاکہ وہ دوسرا شخص اس امر کا ذمہ دار ہو جائے۔ کہ وہ مال اس دوست کے

پاس پہنچا دے گا۔ اور راہ میں وہ مال نقصان نہ ہو گا اور یہ معاملہ اس غرض سے ہوتا ہے تاکہ راہ میں اس
مال کے نقصان ہو جانے کا خطرہ باقی نہ رہے :-

اب ہم یہ امر بیان کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہندوی کا کیا نین طور پر ہوتا ہے کہ جو ساہوکار اس شرط پر روپیہ لیتے
ہیں کہ کسی دوسرے خاص شخص کے پاس با احتیاط وہ روپیہ پہنچا دیں۔ وہ ساہوکار کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جس قدر روپیہ لیتے ہیں صرف
اسی قدر روپیہ ہندوی کے کاغذ میں لکھ جیتے ہیں۔ نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں۔ یعنی اس سے ان ساہوکار کا مطلب یہ
ہوتا ہے۔ کہ جس قدر روپیہ ہم نے لیا ہے۔ اسی قدر کل روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے۔ جس کے پاس منظور ہے کہ روپیہ
پہنچ جائے۔ اور ہم یہ روپیہ پہنچانے کے عوض میں بطور اجرت کے کچھ نہ لیں گے۔ اور اس غرض سے کہ یہ روپیہ جب تک پاس
پاس ہے گا اس سے ہم کو فائدہ ہو گا۔ ہم اس کے عوض میں کچھ دینگے بھی نہیں۔

اور ساہوکار کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جس قدر روپیہ لیتے ہیں اس سے زیادہ لکھ جیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ جب تک روپیہ ہمارے پاس ہے گا۔ اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے گا۔ تو اس کے عوض میں اس قدر روپیہ
زیادہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے۔ جس شخص کے پاس وہ روپیہ پہنچ جانا منظور ہے۔

اور کبھی ساہوکار ایسا بھی کرتے ہیں کہ روپیہ زیادہ لیتے ہیں اور ہندوی کے کاغذ میں اس سے کم لکھتے ہیں یعنی ساہوکار
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قدر روپیہ ہم نے لیا ہے اسمیں سے اس قدر روپیہ پہنچانے کے عوض میں بطور اجرت کے ہم لیں
گے۔ اور باقی اس قدر روپیہ اس شخص کے پاس پہنچا دیں گے جس کے پاس منظور ہے کہ یہ روپیہ پہنچ جائے۔ پہلی صورت میں
یعنی ہندوی میں جب روپیہ پورا لکھ دیا جائے تو اس صورت میں سود ہونے کا شبہ نہیں اور باقی دونوں صورتوں میں صراحتاً
سود ہے۔ دوسری صورت میں یعنی جب ہندوی کے کاغذ میں روپیہ بڑھا کر لکھ دیا جائے تو اسمیں یہ قیاحت ہے کہ ہندوی
والا سود لیتا ہے۔

تیسری صورت میں یعنی جب ہندوی کے کاغذ میں روپیہ کم کر کے لکھا جائے۔ یہ حرج ہے کہ ہندوی کرنے والا
سود دیتا ہے لیکن بہت آسان ترکیب یہ ہے کہ ان دونوں صورت میں بھی ایسے طور سے معاملہ کیا جائے کہ سود نہ دینا لازم
اور نہ لینا لازم آئے۔

مثلاً اگر منظور ہو کہ سو روپیہ کی ہندوی کرائی جائے اور شرط قرار پائے کہ ہندوی کے عوض میں ساہوکار کو دس روپیہ
دینے جائیں۔ تو چاہیے کہ اٹھانوہ روپیہ ساہوکار کو دیا جائے اور بارہ روپیہ کا پیسہ ساہوکار کے ہاتھ فروخت کیا جائے
اس شرط پر کہ اس بارے روپیہ کے پیسہ کی قیمت ساہوکار سے صرف دو روپیہ لی جائے گی۔ تو اب ساہوکار کے ذمہ ہندوی
کرنے والے کا سو روپیہ بطور قرض کے ہو گیا۔ اب اس ساہوکار سے کہہ دیا جائے کہ تم سو روپیہ قرض مقام پر فلاں شخص کے پاس
پہنچا دو۔ تو ایسی حالت میں یہ بھی ہو گا کہ ساہوکار کو کس روپیہ ہندوی کے عوض میں دیا گیا۔ اور اسمیں کوئی قیاحت بھی نہ ہوئی بیٹھ
غیر جنس ہونے کے سبب سے سود دینا لازم نہ آیا اور یہ حدیث صحیح مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے :-

ایک شخص خیبر سے آیا اور وہ ضررے لایا اور وہ ضررے نہایت خوب اور نفیس تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کہ کیا خیبر میں سب خرے ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس شخص نے عرض کیا کہ:-

لا یاس رسول اللہ انما ناخذ هذا ماعنا بصاعین - ترجمہ: نہیں یا رسول اللہ خیبر میں سب خرے اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ وہاں دوسرے طرح کا بھی خرما ہوتا ہے۔ اور وہ خرما دو صاع دیتے ہیں اور اس کے عوض میں عمدہ خرما ایک صاع خریدتے ہیں۔
انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا:-

عین الربوا لا تقبل هذا - ترجمہ: یہ عین سود ہے کسی چیز کو اس کے ہم جنس سے زیادہ یا کم خریدنا ایسا کام نہ کیا کرو۔

بل بیع الجمع بالدرہم ثلثہ اتباع بالدرہم حبیباً - ترجمہ: بلکہ ایسا کیا کرو کہ خراب خرما کو درہم کے عوض میں فروخت کیا کرو اور پھر ان درہم سے بہتر خرما خرید لیا کرو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاملہ خرید و فروخت میں غیر جنس کا واسطہ ہو جائے تو زیادہ لینے یا دینے میں سود لازم نہیں آتا یعنی تنہا کوئی چیز دوسرے اس کے غیر جنس کے عوض فروخت کی جائے اور پھر وہ چیز غیر جنس سے کر دی سابق چیز ایک سیر خرید کی جائے تو اس سے سود کا معاملہ لازم نہیں آتا۔ اور اگر یہ معاملہ ہو کہ مثلاً ساہوکار کو سو روپیہ دیا جائے کہ وہ ساہوکار سو روپیہ اس شخص کے پاس پہنچائے جس کے پاس روپیہ بھیجنا منظور ہے اور یہ شرط قرار پائے کہ ساہوکار سو روپیہ میں سے روپیہ دینے والے کو کچھ واپس دے دے گا اور اس کو پھرت کہتے ہیں۔ اور ساہوکار سو روپیہ پورا اس شخص کے پاس پہنچائے گا۔ جس کے پاس وہ روپیہ پہنچانے کی شرط ہے۔ یعنی ایسا معاملہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ساہوکار کو روپیہ لینے کی غرض ہوتی ہے۔

مثلاً ساہوکار کی غرض ہو کہ جب تک روپیہ اس کے پاس رہے گا۔ اس روپیہ سے ساہوکار کو فائدہ ہوتا ہے گا۔ تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ہندوی کرانے والا سود لیتا ہے۔ تو اس معاملہ کے جواز کی ترکیب یہ ہے کہ مثلاً اگر تنخواہ ہو کہ سو روپیہ کی ہندوی کرانی جائے۔ اور شرط قرار پائے کہ اس سے ساہوکار پانچ روپیہ واپس دے دے گا۔ اور ایسے معاملہ میں جو روپیہ واپس ہوتا ہے اس کو پھرت کہتے ہیں۔

تو اس معاملہ کے جواز کی صورت یہ ہے کہ سو روپیہ میں دس روپیہ ہندوی کرانے والا اپنے پاس رکھ لے اور باقی نوے روپیہ ساہوکار کو دے اور اس دس روپیہ میں سے پانچ روپیہ کا پیسہ توڑ لے اور وہ پیسہ بھی ساہوکار کو دے دے اور باقی پانچ روپیہ خود لے لے اور ساہوکار پورا سو روپیہ اس شخص کے پاس پہنچائے جس کے پاس وہ روپیہ پہنچانے کی شرط ہو۔ تو اس معاملہ میں ایسا ہو کہ گویا پانچ روپیہ کا پیسہ دیا گیا اور اس کے عوض میں دس روپیہ لیا گیا اور خلاف جنس ہونے سے اس معاملہ میں کچھ قباحت نہیں۔

مثلاً عام طور پر ایک روپیہ کا سو گنڈا پیسہ ملتا ہے اور بوقت ضرورت آٹھ گنڈا پیسہ ایک روپیہ دے کر لے لیا جائے تو یہ سود نہیں۔ اس واسطے کہ سود یہ ہے کہ کوئی چیز دیکھائے اور اس کے عوض دوسری چیز اسی کی ہم جنس کم یا زیادہ لیجائے

اور باقی اور شرطیں بھی سود کی پائی جائیں۔ تو ایسے معاملہ میں سود ہوتا ہے اور جب کوئی چیز دیکھائے اس کے عوض غیر جنس چیزوں میں سے کوئی دوسری چیز کم یا زیادہ لی جائے تو یہ سود نہیں۔

اور ہندوی کی کراہت رفع ہونے کی علامت ہے ایک اور تدبیر بھی ہے کہ ساہوکار سے پہلے ہندوی کا ذکر نہ کیا جائے صرف بطور قرض کے ساہوکار کو روپیہ دیا جائے اور اس کے بعد ساہوکار سے کہا جائے کہ یہ قرض منٹاں شہر میں فلاں شخص کو ادا کرو۔ اور اسی مضمون کی تحریر ساہوکار سے لکھو لے۔ اس واسطے کہ ہندوی مکروہ ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ ہندوی کرانے والے کو اس قرض سے فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی راہ میں روپیہ کے نقصان ہونے کا خطرہ نہیں رہتا اور قرض میں جب قرض خواہ کے نفع کی شرط ہوتی ہے تو اس میں سود کا شبہ بھی نہیں لینے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو کہ ساہوکار کو جس قدر روپیہ دیا جائے۔ اسی قدر روپیہ ساہوکار اس شخص کے پاس پہنچائے جس شخص کے پاس روپیہ پہنچانے کی شرط ہو، تو ایسے معاملہ میں بھی ہندوی کرانے میں کراہت ہے۔ اس واسطے کہ ہندوی کرانے والے کو بطور قرض روپیہ دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ کہ راہ میں اس روپیہ کے نقصان ہونے کا خطرہ نہیں رہتا تو ایسے معاملہ میں سود کا شبہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ علماء کرام نے یہ ترکیب لکھی ہے کہ پہلے ہندوی کا ذکر نہ ہوتا۔ تاکہ قرض بے فائدہ لینے کی شرط قرض میں نہ ہو اور سود کا شبہ نہ ہو اور بلا کراہت یہ معاملہ ہندوی کا صحیح ہو جائے۔

مسائل متفرق

سوال: لنگی یا پائے جامہ ٹخنے کے نیچے ہو تو کیا حکم ہے؟

جواب: یہ مکروہ ہے کہ مرد پائے جامہ اور لنگی اور ازار ٹخنے سے نیچے تک پہنچے

سوال: مونچھ کے بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: مونچھ کا بال اگر کلب سے نیچے ہو جائے تو اس کو کاٹنا نہایت مؤکد ہے قریب واجب کے ہے۔ اور اگر کلب سے نیچا نہ ہو تو اس کا کاٹنا واجب نہیں ہے۔ اگر خوف ہو کہ شاید مونچھ کا بال نیچے آجائے تو وہ بھی کاٹنا مؤکد قریب واجب کے ہے۔ اس واسطے کہ مونچھ کا بال بڑھ کر منہ میں آجاتا ہے۔

سوال: کرکدن یعنی گینڈا حلال ہے یا حرام ہے۔

جواب: فضائل مآب و کمالات کتاب ذوالذہن الثاقب والفہم الصائب اخون زادہ مولوی عبدالحق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والعمل وبلغ الی کل الاصل فقیر عبد العزیز کی طرف سے بعد المباح سلام مسنون الاسلام مقرون بالتعلیم والاکرام کے واضح رائے شریف و ذہن لطیف ہو کہ رفیعہ کریمہ توشیحہ میں نواب صاحب کے وارد ہوا بحق تعالیٰ مراتب علم و عمل ترقی و تزاہد فرماتا ہے اور جمیع مکروہات و بلیات دارین سے اپنی پناہ میں محفوظ رکھے۔

فقیر عمر صد چند سال سے بسبب جھوم امراض گوناگوں مطالعہ کتب فقہ سے محروم ہے بلکہ بسبب فقدان رت کوئی کتاب مطالعہ نہیں کر سکتا ہے۔ جمیع کتاب کتب فقہ کا فضول جانا اور موقوف کر دیا ہے۔ لیکن جو کچھ سابق کا دیکھا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ آپ نے مسئلہ کرکدن میں استفسار کیا ہے تو حقیقت اس کی یہ ہے کہ۔

شیخ الاسلام نے صیدیہ میں دو قول اس کے بارے میں نقل کئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے۔ اس واسطے مان اور دیگر حیوانات پر حملہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے اگرچہ گوشت نہیں کھاتا تو درندگی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے اور اسے سب حرام ہیں اور کتاب حیوانہ الجوان میں لکھا ہے۔

هو شد يدۃ المد اذۃ للانسان يتبعۃ اذا سمع صوتۃ فيقتله ولا يأكلۃ شئ

کذا فی المستطرف۔ یعنی کرکدن انسان سے نہایت عداوت رکھتا ہے

جب انسان کی آواز سنتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے۔ لیکن اس کو کھانا نہیں ایسا ہی مستطرف میں ہے۔

دوسرا قول صیدیہ میں نقل کیا ہے کہ کرکدن حلال ہے اس واسطے کہ گھاس اور تنکا کھاتا ہے تو وہ درندہ جانوروں سے نہیں۔

بریں وقت کتاب صیدیہ موجود نہیں کہ اس کی عبارت نقل کی جائے۔ لیکن اس کی عبارت کا مضمون یقیناً یہی ہو گا لکھا گیا ہے اور کتاب حیوانہ الجوان میں لکھا ہے کہ کمال الدین موسیٰ اور میر شافعی کا قول ہے کہ یہ جانور بھی کرکدن سے ہے اس وقت یہ کتاب بھی نہ ملی کہ اس کی عبارت نقل کی جائے۔

اور یہ یاد ہے کہ کرکدن کو حمار ہندی کہتے ہیں اور کرکدن بھی۔ لیکن یہ لفظ مشترک ہے۔ کرکدن اس جانور کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک اور جانور بھی ہے کہ وہ اس جانور سے چھوٹا ہوتا ہے اور گاؤں میں یعنی بھینس کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں روایت صحیح ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کو فہ میں فرمایا کہ یہ جانور حلال ہے۔ اس وجہ سے علماء سابقین کو اشتباہ ہو گیا۔ اور ان لوگوں نے حکم دیا کہ یہ جانور بھی جس کا ذکر پہلے ہوا ہے حلال ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اور خیال مبارک میں واضح ہو گا کہ اس جانور میں تین جانوروں کی مشابہت پائی جاتی ہے اس کا بدن اور پاؤں کی مانند ہوتا ہے۔ پیٹھ اور شکم اس کا گاؤں میں یعنی بھینس کی طرح ہوتا ہے اور اس کے منہ میں دانت ہوتے ہیں۔ اس کے سر پر سینگ ہوتا ہے اور کتابوں میں تصریح ہے کہ جب کسی جانور میں جانور حلال اور جانور حرام دونوں

کرکدن ایک جانور ہے جس کو ہندی میں گینڈا کہتے ہیں۔ رضیدی اور سراج اور برہان میں لکھا ہے کہ کرکدن بھینس اور دونوں کا فہمی ہے نام ایک پرندہ کلبہ اس کی دم و راز ہوتی ہے اور سیاہ سفید ہوتا ہے اور اکثر پانی کے کنارے بیٹھا ہے۔ اس کو عین کہتے۔ غیاث اللغات سے لکھا گیا ہے مترجم۔

مشابہت پائی جائے۔ تو اس کے بارے میں حکم اس کی صورت کی بناء پر ہو گا۔ اگر اس میں مشابہت حلال جانور کی زیادہ ہو تو وہ جانور حلال ہو گا۔ اور اگر اس میں مشابہت حرام جانور کی زیادہ پائی جاتی ہو تو وہ جانور حرام ہو گا۔ چنانچہ اگر کچھ میں کتے اور بکری دونوں کی مشابہت پائی جائے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے تو جب اس جانور میں یعنی کرکدن میں مزید اور بھینس کی مشابہت پائی جاتی ہے تو اولیٰ اور انسب اس کی حرمت کا حکم ہے اور اصول فقہ سے ثابت ہے جب حلال و حرام دونوں کی وجہ کسی چیز میں پائی جائے تو اس کی حرمت کا حکم درجائے گا۔

فقیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہے کہ فتاویٰ رحمانی میں لکھا ہے کہ بھینس اور کرکدن کے بارے میں امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما کے نزدیک حلال ہونے کا حکم ہے اور امام محمد کے نزدیک یہ دونوں حرام ہیں اور مسئلہ اخیر سے نقل کیا ہے اور دونوں جانب پر دلیل قائم کی ہے۔ لیکن یہ حکم ہدایہ کے خلاف ہے اس واسطے کہ ہدایہ میں باب بیع فاسد میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمہما کو بھینس العین کہتے ہیں اور ان کے نزدیک بھینس کی جائز نہیں۔ اور ایسا ہی کرکدن بھی ہے اور امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما کہتے ہیں کہ بھینس درندہ جانوروں سے ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ بھینس اور کرکدن دونوں حرام ہیں کھانا نہیں چاہیے۔ اگرچہ اس کی بیع دونوں امام کے نزدیک جائز ہے تو جو کوئی شخص اس کے کھانے کا حکم دیتا ہے۔ غلط ہے۔ فافہم واللہ تعالیٰ اعلم

سوال : مٹرخ یا معصفر رنگ کا کپڑا پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے ؟

جواب : اس مضمون میں کہ مٹرخ کپڑا پہننے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ دراصل علماء دُروم سے ایک عالم نے رسالہ تصنیف کیا تھا۔ اور حضرت شیخ ابو طاہر گردی نے ہمارے حضرت ولی نعمت کو فرمایا کہ آپ دو رسالہ مطالعہ کریں اور اس پر کچھ لکھیں تو انہوں نے بعد مطالعہ بطور حاشیہ اس پر کچھ لکھا۔ وہی حاشیہ ان کی تالیفات کی فہرست میں مندرج ہے اور اس بارے میں قول مختار یہ ہے کہ ہر طرح کا مٹرخ رنگ کا کپڑا حرام نہیں بلکہ صرف معصفر حرام ہے یعنی باعتبار رنگ صرف وہ کپڑا حرام ہے جو کم کے بھول سے رنگا ہوا ہو۔ اور اس کے بھی احرام ہونے کے لئے فردی ہے کہ اس کا رنگ گلابی رنگ ہو گیا ہو۔ یا گلابی رنگ سے بھی اس کی مٹرخ زیادہ ہو یا نہایت مٹرخ ہو گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ اور اگر گلابی رنگ سے اس کی مٹرخ کم ہو مثلاً شخرفی اور پیازی وغیرہ ہو تو مباح ہے۔

اور بانات مٹرخ کہ عرب اس کو جو رخ احمہ کہتے ہیں بالاجماع جائز ہے اور ایسا ہی کھاروا بھی جائز ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معصفر کی حرمت کا دار و مدار شوخی رنگ پر ہے صرف شوخی پر نہیں۔

سوال : افیون کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اس کا استعمال حرام ہے ؟

جواب : افیون کا استعمال ناظر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افیون زہر ہے۔ ظاہر طور پر اس سے بدن کو ضرر پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس کی تصریح طب میں مذکور ہے اور یا یہ وجہ ہے کہ مضمر اور مخدر ہے اور روایت کی ہے احمد نے اپنے مُند میں اور ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ کہا انہوں نے۔

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُعْتَرٍ. ترجمہ: یعنی منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر اور معتر سے ۴ اور قسطلانی نے مواہب میں لکھا ہے:-

قال العلماء المفسر كَمَا يورث الفتور والخدر في الاطراف. ترجمہ: علماء کرام نے کہا ہے کہ مفسر ہر وہ چیز ہے کہ اس سے فتور اور خدر اطراف میں پیدا ہو ۵

یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی دلیل ہے جنش یعنی تمباکو وغیرہ مخدرات کے حرام ہونے کے لئے اس واسطے کہ یہ اشیاء اگرچہ مسکر نہیں لیکن معتر اور مخدر ضرور ہیں اور اسی وجہ سے جو لوگ یہ اشیاء استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے اور سر میں گرانی معلوم ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اس کے انجرو دماغ پر پہنچتے ہیں

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اس قدر کم تمباکو استعمال کرنا کہ اس سے فتور اور خدر نہ ہو حرام ہے یا نہیں۔ اہم نووی رحمہ نے شرح مہذب میں لکھا ہے کہ کم تمباکو کھانا حرام نہیں۔ بخلاف شراب کے کہ شراب کم بھی پینا حرام ہے۔ فرق ان دونوں چیزوں کے حکم میں اس وجہ سے ہے کہ تمباکو ظاہر ہے اور شراب نجس ہے تو نجاست کی وجہ سے کم شراب پینا بھی جائز نہیں اور زکشی نے اس مسئلہ کی تحقیق بیان کی ہے کہ حدیث سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ ما اسکو کثیرہ ففعلیہ حرام۔ ترجمہ: یعنی جو چیز ایسی ہو کہ زیادہ استعمال کرنے سے نشہ

لاقی ہو تو وہ چیز کم استعمال کرنا بھی حرام ہے ۶

اہم نووی کا جو یہ قول ہے کہ تمباکو ظاہر ہے۔ نجس نہیں تو یہ تحقیق ابن دقیق العبد کی ہے اور انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ایون جو کہ خشن کا دودھ ہے اس کا اثر تمباکو سے زیادہ ہوتا ہے۔ حامل کلام ہے کہ جب اس کی حرمت کی علت تنجس اور تغیر ہے یا سمیت ہے تو ارجح قول یہ ہے کہ وہ اس قدر نہایت قلیل استعمال کرنا کہ جس سے یہ آثار پیدا نہ ہوں حرام نہیں۔ واللہ اعلم

سوال: فیما بین علماء لکھنؤ قانون کی ایک عبارت کے معنی کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اور حضور تک نوبت پہنچی۔ اس کی تصحیح کے لئے سب علماء لکھنؤ نے جناب مولانا شاہ عبدالعزیز شاہ صاحب کے حضور میں رجوع کیا تو جناب مولانا صاحب ممدوح نے اس عبارت کے جو معنی ارشاد فرمائے وہ لکھے گئے اور وہ عبارت کتاب قانون کی یہ ہے:-

اما الهیلاج الاصفرد يستعمله قوم ما وجد عنه مذهب فعل فانته
بخش الامعاء ويقيض المسامات دان كان لابد فبعد النصيح التام: انتهي
ترجمہ: یعنی بلیہ زرد کہ اسکو کبھی اطباء کی قوم استعمال کرتی ہے توجہ تک اس سے پرہیز کرنے میں چارہ ہو۔ چاہیے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس واسطے کہ وہ امعاء میں خشونت پیدا کرتا ہے اور مسامات کو قبض کرتا ہے۔ اور اگر اس کے استعمال سے چارہ نہ ہو تو چاہیے کہ بعد نصیح نام کے استعمال

کیا جائے۔

یہ مضمون قانون کی عبارت مذکورہ کا ہے اور اس عبارت کی تحقیق یہ ہے کہ ما کا لفظ اس جگہ کس معنی میں متعل ہے۔ ما موصولہ ہے یا مانافیہ ہے یا اور کوئی دوسری قسم کا ہے اور مذہب فعل ترکیب اضافی ہے یا ترکیب توصیفی ہے۔

جواب: (از جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

اما الهیلاج الاصفرد الخ۔ حیات قانون کے صحیح نسخہ میں حرف واؤ قبل کلمہ ما واقع ہے اور اس عبارت کی ترکیب یہ ہے کہ ما ظرفیہ ہے اور اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں اور فضلاء کے عرف میں اس کو ما و امیہ کہتے ہیں اور وجہ مجہول کا صیغہ ہے اور عنہ کی صیغہ ملحقہ صغریٰ طرف ہے۔ اور مذہب مرفوع منون ہے اس بناء پر کہ مفعول مالم یسم فاعلا و فجد کا ہے اور فعل مجہول کا صیغہ ہے اور جزا اس شرط کی ہے جو کہ کلمہ ما سے مفہوم ہوتی ہے۔ اور اس عبارت کے معنی یہ ہیں کہ جب تک پانی جلنے اس بلیہ زرد سے جگہ گریز کی۔ تو چاہیے کہ اس سے گریز کیا جائے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ حتی المقدور بلیہ زرد استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ وہ امعاء میں خشونت پیدا کرتا ہے اور مسامات کو قبض کرتا ہے۔ یہ مضمون اس عبارت کا ہے۔ اور دوسرے اطباء نے بھی قبل دو ہفتہ کے یعنی قبل چودھویں دن کے صاحب حمی کو بلیہ جات سے منع کیا ہے اور شیخ کی عبارت جو اس عبارت کے سیاق میں ہے۔ صریح دلیل اس معنی پر ہے کہ اس شق کے عدیل یعنی مقابل میں شیخ نے کہا ہے:-

وان كان لابد فبعد النصيح التام

حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ اگر بلیہ زرد کے استعمال سے چارہ نہ ہو تو فہما اور اگر اس کے استعمال سے چارہ نہ ہو بلکہ اس کا استعمال کرنا ضروری ہو تو اس کا استعمال بعد نصیح تمام کے ہونا چاہیے تاکہ مادہ کا قوام معتدل ہو جائے تاکہ امعاء میں خشونت پیدا کرنے میں زیادہ ضرر نہ پہنچائے اور نصیح کی وجہ سے مسامات میں انفتاح ہو جائے تاکہ مسامات کو زیادہ قبض نہ کرے اور لفظ مذہب کا کہ عرف میں فقہاء اور حکماء کے خاص طور پر اس طریقہ کو کہتے ہیں کہ اعتقاد اور عمل کے بارے میں مختار ہو تو یہ اس کے منافی نہیں کہ یہ لفظ دوسرے مقام میں باعتبار اپنے معنی لغوی کے استعمال کیا جائے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں مذہب کا لفظ جائے غرور کے معنی میں وارد ہے اور وہ حدیث یہ ہے:-

كان اذا ذهب المذهب بعد وتحذري ترجمہ: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جائے غرور کے اذہ سے جاتے تھے۔ تو دُور پہلے جاتے تھے۔ اور مناسب جگہ تلاش فرماتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے:-

على وجفت العبس في ضيق الدجج
تبغى من ليس لي عنه مذهب

یعنی قریب ہے کہ جائے گی ناقہ سفید سرخی مائل مشروح راست کی تاریکی میں پہونچنے کی تو اس کے پاس کہ مجھ کو اس سے پناہ کی جگہ نہیں ہے

اور زمانہ حال کی کتب درسیہ میں لایذہب علیک بجائے لایخفی علیک کے کثیرالوقوع ہے۔ غرضیکہ یہ لفظ مفر اور جائے گریز کے معنی میں اکثر مقامات میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کلمہ مادہ نافیہ ہے۔ تو اس وقت میں چند وجوہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس تقدیر پر وجد معروف کا صیغہ کہا جائے گا یا مجہول کا صیغہ قرار دیا جائے گا۔ اور جب کہا جائے کہ وجد کا مجہول کا صیغہ ہے تو عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع کی جائے گی یا کہا جائے گا کہ جلیج کی طرف راجع ہے۔ اور لفظ فعل کہ مذہب فعل میں واقع ہے۔ مصدر ہے یا ماضی معروف یا ماضی مجہول ہے۔ اور اگر یہ لفظ فعل کا مصدر ہے تو ذہب کا مضاف الیہ ہے یا اس کی صفت ہے۔ غرضیکہ کسی تقدیر پر معنی صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہ اگر یہ کہیں کہ وجد مجہول کا صیغہ ہے تو معنی یہ ہوں گے۔ کہ پایا نہ گیا ہے اس قوم سے مذہب کرنے کا۔

حالانکہ اس کے قبل ذکر کیا گیا ہے کہ قد استعمل قوم اور اگر وجد معروف کا صیغہ ہو اور اس تقدیر پر ضرور ہے کہ عنہ کی ضمیر جلیج اصغر کی طرف راجع ہوگی۔ اور وجد کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہوگی۔ یعنی نہ پایا اس قوم نے بلکہ زرد سے مذہب اس کام کا کہ وہ اس مذہب سے ہو کہ کیا گیا ہے۔ یا وہ مذہب کر گیا ہے۔

حاصل کلام عاقل ذکی پر مخفی نہیں کہ لفظ ما کو نافیہ کہنا درست نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ فائدہ بخش تو اس علت کو سمجھ ان احتمالات کے کسی احتمال کے ساتھ ربط نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہی مفر کی ضمیر قوم کی طرف راجع کرنا اگرچہ باعتبار مفر و ہونے لفظ قوم کے علما نے جائز رکھا ہے لیکن یہ مستعمل نہیں۔ اگر لفظ ما کو موصول کہیں تو اس میں بھی یہی قباحتیں لازم آتی ہیں۔ اس واسطے کہ اس تقدیر پر وجد میں کافی احتمالات ہوتے ہیں کہ مجہول کا صیغہ ہے یا معروف کا صیغہ ہے۔ اور عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہے یا جلیج کی طرف راجع ہے اور لفظ فعل کا ماضی معروف ہے یا ماضی مجہول ہے۔ اور مذہب کا لفظ اس کی طرف مضاف ہے یا اس کا موصوف ہے۔

غرضیکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تقدیر قابل التفات نہیں۔ اور یہی قباحت ہے کہ اگر لفظ ما کا موصول ہو۔ اور وجد مجہول کا صیغہ ہو اور عنہ کی ضمیر قوم کی طرف راجع ہو تو حرف من جو کہ بیانہ ہے۔ مذہب کے لفظ کے قبل ضرور چاہیئے۔ اور یہ بھی قباحت ہے کہ اس تقدیر پر کہ لفظ فعل کا مصدر ہو۔ خواہ مضاف الیہ ہو خواہ صفت ہو اس کا موصول کہ اس عبارت میں خبر کچھ نہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ مذہب خبر ہے تو لفظ ما وجد عنہ تمام رہ جائے گا اور ما استفہامیہ کو بھی اسی طور پر قیاس کرنا چاہیئے۔ اور ہر تقدیر پر یہ جو علت ہے۔ فائدہ بخش الامعاء اس کو ربط نہیں ہوتا ہے۔ اور ان امور کی بناء پر انسب اور ارجح یہی ہے کہ کہا جائے کہ کلمہ ما کا ظرفیہ شرطیہ ہے۔

سوال : خمر کی تعریف کیا ہے ؟

جواب : امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک خمر کی طرف یہ ہے۔

هو الذي من ماء العنب اذا اشتد وضلا وقتد بالزبد ترجمہ : یعنی خمر وہ ہے کہ انگور کا پانی ہو اور وہ گاڑھا ہو جائے اور جوش مائے اور اس میں کف آجائے

جب اسکو خفیف جوش دیتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں باذنق اور فارسی میں بادہ کہتے ہیں اور وہ بھی بالاجماع حرام ہے اس واسطے کہ خفیف جوش جینے سے اس کی حقیقت منقلب نہیں ہو جاتی اور اس کی خاصیت کہ سبب رقت قوام اور رقت نفوذ اس میں ہے۔ وہ متغیر نہیں ہوتی۔ اور جب اس کو اس قدر جوش دیں کہ اس کا ایک ثلث کم ہو جائے تو اس کو مثلث کہتے ہیں اور وہ اصول حنفیہ کے موافق حلال ہے۔ اس واسطے کہ اس کا قوام متغیر ہو جاتا ہے۔ پہلے تپلا قوام رہتا ہے اور اب اس کا قوام گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ خمر کی حد سے نکل جاتا ہے اور باقی اشربہ مسکرہ کے مانند ہو جاتا ہے لہذا اس قدر پنا حرام ہے کہ اس سے نشہ ہو جانے کا احتمال ہو۔ اور حد اسکا رسے کم مباح ہے۔ دیگر علماء اہل سنت کے نزدیک وہ بھی حرام ہے۔

لان ما اسکر کشیہ فقلیلہ حرام۔ ترجمہ : یعنی جو چیز ایسی ہو کہ وہ زیادہ کھانے سے پائینے سے نشہ لے آتی ہو تو وہ کم بھی کھانا پینا حرام ہے

اور اگر اس کو اس قدر پکائیں کہ وہ آدھا نہ جائے تو اس کو منصف کہتے ہیں اور جمہوری بھی کہتے ہیں۔ اس واسطے کہ اس کو جمہور حلال جانتے ہیں۔ اگر اسکو اس قدر پکائیں کہ اس کا صرف ایک تہائی باقی رہ جائے۔ تو اس کو طلاق کہتے ہیں۔ یہی طلاق کا اس کو خلیفہ ثانی نے بمشورہ صحابہ کے اہل شام کے لئے تجویز فرمایا تھا۔ کہ وہ لوگ شراب پینے کے خوگر تھے۔ اسلام کے بعد اس کو ترک کیا۔

وہ لوگ جب مرض میں مبتلا ہوئے۔ اور خلیفہ ثانی کے حضور میں اس کی شکایت کی۔ تو خلیفہ ثانی نے بمشورہ اہل صحابہ کے ان کے لئے تجویز فرمایا۔ جو تعریف طلاق کی ہے وہی تعریف مثلث کی شرح دقایہ میں لکھی ہے اور اس کو بھی مثلث فیدہ لکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پکانے سے جب اس کا دو تہائی کم ہو جائے اور صرف ایک تہائی باقی رہ جائے تو اس میں پانی ملا دیں اور اس کو رکھ چھوڑیں۔ تاکہ اس میں اشتداد اور غلیان آجائے۔ جمہور کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اس وجہ سے کہ اس میں اسکا ہوتا ہے یعنی وہ نشہ لے آتا ہے اور ایسی چیز کے حرام ہونے میں قلیل و کثیر برابر ہے۔ یعنی ایسی چیز قلیل ہو تب بھی حرام ہے۔ اور کثیر ہو تب بھی حرام ہے۔

ام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خمر سے وہ نکل جاتا ہے۔ فقہاء حنفیہ حقیقی خمر کے سوا اور دوسرے اشربہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس قدر پنا حرام ہے کہ اس میں نشہ کا احتمال ہو۔ تو یہ حدیث مشہورہ کے خلاف ہے کہ محمد ان احادیث کے بعض حدیث سے ثابت ہے کہ۔

ما اسکر کشیہ فقلیلہ حرام

یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لے آتی ہو وہ چیز کم بھی حرام ہے اور بعض حدیث سے ثابت ہے کہ ما اسکر الحمرہ

بفرض، حرام یعنی جو چیز ایک گھر اپنے سے نشہ لے آتی ہے وہ ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ بعض حدیث شریف سے ثابت ہے کہ:-

ما سکر منه الفرق فملاؤ الکف منه حرام ترجمہ: یعنی جو چیز ایک فرق ہونے سے نشہ لے آتی ہے تو وہ بمقدار تحبیلی میں آجانے کے بھی حرام ہے۔

تو اس بارے میں ان فقہاء کو دقت ہے اور ان کو ترجیحات ضعیفہ کی ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تحریر فی الواقع تحریم حقیقت نہیں بلکہ سد ذریعہ کے لئے ہے۔ تاکہ قلیل سے کثیر کی عادت نہ ہو جائے۔ چنانچہ بوسہ لینا جو ان روزہ دار کے لئے منع ہے اور اجنبیہ عورت کے منہ کی طرف نظر کرنا منع ہے۔ اس واسطے کہ اس میں فساد کا خوف ہے۔ ورنہ فی الواقع حرمت کی علت اس کا ہے بلکہ نجاست کا ہے تو اس امر میں وہ قلیل ہو یا کثیر دونوں برابر ہیں۔ یعنی دونوں صورت میں وہ نجس ہے۔

یہ بیان امام ابو حنیفہ رحمہ کے مذہب کا ہے اور ہمارے نزدیک حتیٰ اس مسئلہ میں یہ ہے جو جہود کے نزدیک ثابت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال: بالفرض اگر ثابت ہے

کل دخان حرام ترجمہ: یعنی ہر طرح کا دھواں حرام ہے

تو حقہ کے بارے میں کیا حکم ہے حلال ہے یا حرام ہے اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں۔ ایک حدیث

یہ ہے۔

من اکل البنج لقمة فکانما ذی بامہ سبعین مئة ومن ذی بامہ مئة فکانما اکل الکعبہ سبعین مئة ترجمہ: جس نے بنج یعنی اجوائں خراسانی ایک لقمہ بھی کھا یا تو اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ ستر مرتبہ زنا کیا۔ اور جس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک مرتبہ زنا کیا تو گویا اس نے ستر مرتبہ کعبہ کو مہدم کیا۔

اور دوسری حدیث یہ ہے:-

من اکل البنج ومات علیٰ هذا حشرہ اللہ عزوجل فی القیامۃ مکتوباً بین عینیہ فلما من ربہمۃ اللہ عزوجل ترجمہ: جس نے بنج یعنی اجوائں خراسانی کھا اور اسی عمل پر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اٹید ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔

یعنی یہ دونوں حدیث صحیح ہیں یا نہیں، اور علاؤ الدین محمد ابراہیم تبریزی نے جو کہ امامیہ سے ہے تنبیہ الغافلین

میں اس کی تحقیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے:

جواب: کل دخان حرام حدیث نہیں ہے۔ حقہ کی علت و حرمت میں اختلاف ہے زیادہ صحیح

یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے اس وجہ سے کہ حقہ پینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے جیسا کہ پانچام اور ہس نام کے کھانے کے بارے میں احکام ہیں۔ اور حقہ پینے میں دوزخیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اس واسطے کہ ان کے شکم سے بھی دھواں نکلے گا۔ اور

من اکل البنج ومات لم یکن کتب حدیث میں نہیں ہے بلکہ ان دونوں کلام کے الفاظ رنگیکہ سے بھی صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث نہیں۔

علاؤ الدین تبریزی کی تحریر قابل اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ اس بارے میں معتبر محدثین کے قول پر اعتبار کرنا چاہیئے کہ وہ لوگ حدیث کی تحقیق بیان کرتے ہیں۔ لیکن واطمین کی عادت ہے کہ غیر معتبر احادیث کو بھی ترغیب و ترہیب کے لئے ذکر کرتے ہیں اور ان احادیث کے حال سے ناواقف رہتے ہیں۔ حقہ کے مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ نفس تمباکو پینے میں حرمت کی کوئی وجہ محقق نہیں۔ اس واسطے کہ حرمت کی علت نباتات میں صرف دو چیزوں میں منحصر ہے۔ سمیت اور سکریت اور تمباکو کی پتی ان دونوں چیزوں سے خالی ہے لیکن اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے کہ اس کا دھواں پیتے ہیں۔ تو اس میں تین وجوہ کراہت کی جمع ہو جاتی ہیں کہ:-

۱۔ پہلی وجہ وہ بدبو جو حقہ پینے والے کے منہ سے نکلتی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ دوزخیوں کے ساتھ مشابہت کا ہونا۔ چنانچہ تھیکاہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا منع ہے اور ایسا ہی لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی منع ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اسمیں آگ کے ساتھ ملاہست لازم آتی ہے۔ یہ مکروہ ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے ذریعے سے عذاب کریگا۔ اسی وجہ سے بدن کو دغا منع ہے اگرچہ منجملہ ان وجوہ کے ہر وجہ سے صرف کراہت تنزیہی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تینوں وجوہ جمع ہو جانے کی وجہ سے کراہت تحریمی ثابت ہوئی۔ بعض اہل معقول نے کہا ہے کہ لفظ کل دخان حرام اگرچہ حدیث نہ ہو لیکن یہ کلام صحیح ہے۔ اس واسطے کہ دخان اہل عقل کے نزدیک دو چیز سے مرکب ہے۔ ارضیت اور نارایت اور یہ دونوں حرام ہیں تو جو ان دونوں سے مرکب ہے وہ بھی حرام ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت ارض ذلک کی علت سمیت ہے اور جب علت باقی نہ رہی تو حلال ہو گیا۔ جیسا پان میں چونا کھانا جائز ہے اور دواؤں میں گل ارمنی اور طین مختوم کھانا جائز ہے۔

تو استعمال اس دخان کا اصلاح بدن کی غرض سے ہوتا ہے مثلاً تحلیل ریح اور رفع قبض منظور ہوتا ہے۔ تو اس میں حرمت کی علت نہیں بعض کتب میں اس کی حرمت کو اس آیت سے ثابت کیا ہے:-

یوم تانی استکاد و مید حان مشین یغشی الناس ہذا عبد اب الیہ ترجمہ: جس دن کے

آئے گا آسمان ظاہر دھواں کر چھپائے گا لوگوں کو، یہ دردناک عذاب ہے۔

تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دخان یعنی دھواں عذاب کا آلہ ہے اور عذاب کا آلہ استعمال کرنا درست نہیں

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ دفنان اگر عذاب کا آلہ ہے تو تنقہ کا بھی لک ہے جیسا کہ عود کے استعمال کے بارے میں وارد ہے کہ حدیث صحیح میں ہے۔ بجا ہو کہ اللہ - یعنی عود و طرب بشتیوں کے لئے بہشت میں بجا ہے یعنی انگلیشیوں میں لے آئیں گے اور ہر آلہ عذاب کا استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ اس واسطے کہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم پر پانی کے طوفان کا عذاب ہوا تھا۔ اور باوجود اس کے پانی کا استعمال کرنا منع نہیں۔ (الرسولات عشرہ شاہ بخارا)

سوال : منطق اور انگریزی پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے یا ناجائز ہے اور ایسا ہی علم فارسی جو کہ حدیث و قرآن کے سوا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور فتاویٰ سراج المنیر کے تصنیف تابع محمد مفتی کی ہے اس کچھ عبارت خاکسار نے دیکھی ہے وہ گذارش ہے عبارت یہ ہے :-

تَعْلَمُ الْعِلْمَ يَكُونُ فَرْضٌ عَيْنٍ وَهُوَ قَدَسٌ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَفَرْضٌ كِفَايَةٍ وَهُوَ عَزَاوَا
عَلَيْهِ لِيَنْفَعُ غَيْرَهُ وَهُوَ التَّبَحُّرُ فِي الْفَقْهِ وَحِرَافَتُهُ وَهُوَ عِلْمُ الْفَلَسَفَةِ وَالشُّبُهَاتِ
وَالْتَنْجِيمِ وَالرُّسُلِ وَعِلْمُ الْقَائِمِينَ وَالشَّحْوُ وَخَلْفُ الْفَلَسَفَةِ وَعِلْمُ الْمُنْطِقِ
انتهی کلاماً، یعنی علم کی بنا بقدر احتیاج فرض ہے اور اس سے زیادہ خیر کی نفع رسانی کی غرض سے
فرض کفایہ ہے اور فقہ میں تبحر حاصل کرنا مندوب ہے اور یہ علوم حرام ہیں۔ یعنی علم فلسفہ، شعبہ، نجوم،
رمل، علم قیافہ، سحر، فلسفہ میں منطق بھی داخل ہے یہ فتاویٰ سراج المنیر کی عبارت کا ترجمہ ہے۔

اور ایسا ہی نصاریٰ کی نوکری کے بارے میں کیا حکم ہے :- (الرسولات عشرہ شاہ بخارا)

جواب : منطق پڑھنے میں کچھ قباحت نہیں۔ اس واسطے کہ منطق کوئی علم مقصود بالذات نہیں بلکہ
معلوم آلہ سے ہے۔ جیسا صرف و نحو ہے۔ آلہ کی ملکیت و حرمت ذی آلہ کی حلت اور حرمت کے موافق ہوتی ہے۔
مثلاً توپ خانہ اور گھوڑا اور سلاح خانہ کہ اگر جنگ ہے۔ تو اگر وہ جنگ عبادت ہو مثلاً لکھار کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور پو
اور ڈاکوؤں کو دفع کرنا ہے۔ تو اس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرنا اور اس کا سامان مہیا کرنا بھی قبیل عبادت سے
ہے اور اگر وہ جنگ حرام اور گناہ ہو مثلاً بनावات کرنا ہے اور ڈاکہ مارنا ہے تو اس غرض سے آلات جنگ کا استعمال ناجائز
حرام اور گناہ ہے۔ ایسا ہی ہر حال میں جو حکم ذی آلہ کے بارہ میں ہوگا۔ وہی آلہ کے بارے میں بھی ہوگا۔ غایت نتیجہ یہ ہے کہ اگر
اگر کوئی شخص منطق حاصل کرے اور اس کے ذریعہ سے مذاہب باطلہ کی تائید کرے اور صحیح عقائد میں شک ڈالے۔ تو البتہ اس
فعل کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ صرف تحصیل علم کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں۔

اب یہ بیان کرتا ہوں کہ قدماء کے کلام میں منطق کی جگہ اور اس کا پڑھنا منع ہونا جو اکثر مقام میں وارد ہے اس کا
جواب یہ ہے کہ قدماء کے اس کلام میں دو احتمال ہیں۔ یا یہ احتمال ہے کہ قدماء کی مراد یہ ہے کہ یہ امر منع ہے کہ کوئی شخص اس علم
میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ اسی کو مقصود بالذات کے۔ اور تمام عمر اسی میں مصروف و مشغول رہے اور مسائل شرعیہ سے جو کہ
مقصود بالذات ہیں۔ بے بہرہ رہ جائے تو اس طور پر تو علوم آئیر سے کوئی علم ہو، ہمیں مصروف رہنا منع اور حرام ہے۔

مثلاً صرف و نحو و معانی و بیان بھی ایسا ہی ہے اور قدماء کے کلام میں دوسرا یہ احتمال ہے کہ ان کے زمانہ میں رواج
ہو گیا تھا کہ اس علم سے زیادہ تر یہ غرض ہوتی تھی کہ مذاہب معتزلہ و فلسفہ کی تائید اس علم کے ذریعہ سے کی جاتی تھی۔

مثلاً مسئلہ حدود و رسوم و قضاء و قیاس و اشکال کے مسائل، قدماء عالم و اثبات ہیولی و صورت و غیرہ میں استعمال
کئے جاتے تھے اور اکثر ایسا ہو کہ جو شخص اس علم میں مشغول ہوتا تھا۔ اس کے عقائد میں ان اولام باطلہ کی آمیزش ہوتی تھی اور
رفتہ رفتہ اس کے مذاہب میں رشوخ پیدا ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے قدماء کے نزدیک یہ علم پڑھنا حرام اور گناہ قرار پایا۔
اب یہ امور منطق سے بالکل بظرف ہوتے۔ اور اس علم کو احل حق نے اجزاء علم و کلام سے ایک ججز قرار دیا تو اب اس
کی حرمت اور معصیت ہونے کا حکم باقی نہ رہا۔ اس واسطے کہ ملکیت کے رفع ہونے سے حکم بھی مرتفع ہو جاتا ہے۔
فتاویٰ سراج المنیر میں مذکور ہے :-

و دخل فی الفلسفة المنطق۔ ترجمہ : یعنی فلسفہ میں منطق داخل ہے :-

تو اس سے مراد وہی منطق ہے کہ فلسفہ کا ججز ہو اور اسکی مثالیں فلسفہ میں مذکور ہوں۔ یہ مراد نہیں کہ علم کلام کا ججز
ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

انگریزی پڑھنا یعنی انگریزی کا حرف پہچانا اور لکھنا اور اس کی لغت اور اصطلاح جانتا۔ اس میں کچھ بھی قباحت نہیں
بشرطیکہ صرف مباح ہونے کے خیال سے انگریزی حاصل کی جائے۔ اس واسطے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہود و نصاریٰ کے خط و کتابت کا طریقہ اور ان کی زبان کی کچھ بھی
غرض سے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس زبان میں کوئی خط لکھتے تو اس کا جواب لکھ سکتے۔ اگر صرف
ان کی خوشامد کی غرض سے اور ان کے ساتھ اختلاط رکھنے کے لئے یہ علم پڑھے اور اس ذریعہ سے چاہے کہ ان کے یہاں تقرب
حاصل ہو تو البتہ اس میں حرمت اور کراہت ہے

اور اوپر بھی بیان ہوا ہے کہ جو حکم ذی آلہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہی حکم آلہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے نصاریٰ
کی نوکری بلکہ سب کفار کی نوکری کی چند قسمیں ہیں۔ بعض مباح اور بعض مستحب ہیں۔ بعض حرام ہیں اور بعض کبیر و قریب کفر
کے ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کافر کی نوکری میں یہ کام کرنا ہو کہ رسوم صالحہ کو مقرر کرنا ہو۔ اور کوئی ایسا کام کرنا ہو
کہ اس کا سر انجام بہتر ہو۔ مثلاً چور اور ڈاکوؤں کو دفع کرنا ہو۔ یا عدالت میں شرع کے مطابق فتویٰ دینا یا لوگوں کے آرام
کے لئے بل بنانا۔ یا ایسی عمارت بنانا یا اس کی مرمت کرنا جو کہ اس سے لوگوں کو آرام ہو۔ یا ایسی ہی کوئی اور کام عام لوگوں کے
فائدہ کے لئے کرنا ہو۔ تو ایسی نوکری بلاشبہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس کا ثبوت اس طور پر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علی
نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ مصر کے خزانہ کا داروغہ آپ کو مقرر کیا جائے اور منظور یہ تھا
کہ خزانہ کے لوگوں کے دینے میں انصاف ہو۔ حالانکہ اس وقت وہ بادشاہ مصر کا فر تھا۔

اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ نے فرعون کی نوکری کی تھی۔ اس کام کے لئے کہ حضرت موسیٰ
کو دودھ پلائیں۔ اور اگر کوئی شخص کافر کی نوکری کسی دوسرے کام کے لئے کرے اور کفار کے ساتھ اختلاط لازم آئے اور اس

میں صوم اور امور خلاف شرع کے دیکھنے کا اتفاق ہوا کرے۔ اور اعانت ظلم میں جو مثلاً محرمی اور خدمت گاری سپاہی کا کام ہے یا اس لوگری میں حد سے زیادہ ان کی تکظیم کرنا پڑے اور ان کے سامنے بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے اپنے کو ذلیل کرنا پڑے تو ایسی لوگری حرام ہے۔ اگر ان کی لوگری یہ کام ہو کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا ہو یا کسی ریاست پر حملہ کرنا ہو یا کھڑے کور و اج دینا ہو۔ اور یہ تلاش کرنا ہو کہ اسلام میں کون کون امر قابل لعن ہے تو ایسی لوگری نہایت برا گناہ ہے اور کفر کے قریب ہے۔

سوال : اگر لڑکی لوگری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (از سوالات قاضی)

جواب : اگر لوگری میں ایسے کام کرنے کا خدشہ ہو جو کبیر و گناہ ہے مثلاً فوج کی لوگری ہو اور خدشہ ہو کہ اہل اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یا خدمت گاری کی لوگری ہو اور خدشہ ہو کہ شراب اور مردار اور خنزیر کا گوشت لانا ہو گا تو اس لوگری اور روزگار کرنا منع ہے اور جس لوگری اور روزگار میں اس طرح کی منہیات نہ ہوں۔ مثلاً اس لوگری میں یہ کام ہو عدالت کے امور لکھے جائیں۔ یا مثلاً غشی گیری کا کام ہو، یا قافلہ پہنچانے کا کام ہو۔ یا اس طرح کا اور کوئی دوسرا کام ہو تو اس طرح کی لوگری اور روزگار منع نہیں ہے۔

سوال : حضرت سلامت سلمہ علیہ السلام نے رؤس الفقراء با اختیار الفقر علی الغنا :

بعد تسلیمات کثیرہ کے عرض پر داز ہے کہ اس وقت ایک شخص نے ظاہر کیا ہے کہ ہم فقیران کے مدرس میں کفالت کی لوگری کا تذکرہ ہوتا ہے اور مفتی کا منصب قبول کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خدا آگاہ ہے جس نے فقر کو شرف علم کا یا اور علم کو شرف بنی آدم کا کیا اس خبر سے فقیر کو نہایت ناگفتہ ہوا۔ فقیر کی فائز شینی بہتر ہے انبیاء کرام و شہداء کے بعد مولوی عبدالحی صاحب قصد اس نامبارک امر کا نہ کریں۔ نان پارہ پر قناعت کریں۔ بشر فی اللہ درس طالب علموں کو نہ کریں اور ذکر و مراقبہ میں مشغول رہیں اور اس جگہ ہرگز ہرگز ملازمت کا تعلق اختیار نہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ترک و تخرید اختیار کریں اور ہر سانس کو دم آخر میں شمار کریں اپنے بزرگان اور سلف صالحین کے طریقہ پر رہیں۔ خود کو خدا کی یاد میں وقف کریں۔ زیادہ امید و توقع نہ رکھیں۔ اور وہاں کی خبر نیک سننے سے دل خوشی ہوتا ہے اور جو کچھ لائق شان درویشی نہیں ہے۔ وہ سننے سے تشویش ہوتی ہے۔ استغنا ب معذور رکھیں گے۔ زیادہ کیا کروں۔ (نقل خط شاہ غلام علی صاحب)

جواب : شاہ صاحب عرفان مراتب سلمہ اللہ تعالیٰ :

بعد سلام سنوں کے واضح خ طر مبارک ہو کہ رقبہ کریم نے شرف و رُود فرمایا۔ اس سے واضح ہوا کہ تردّد ظاہر نہیں ہے۔ تو اس میں سے بعض خبر صحیح ہے۔ اور بعض خبر صحیح نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مولوی رعایت علیخان مختار دہلوی بہت مستعد ہیں۔ چند مرتبہ مجھ کو لکھا کہ کوئی عالم علماء متدین سے میرے پاس بھیج دیجئے، جو مرنے نہ ہوں اور مسائل فقہیہ اذیت رکھتے ہوں۔ تاکہ بندہ ہر واقعہ اور حادثہ میں بموجب روایات فقہ کے حکم کرتا ہے تو اس طرف سے ان کو لکھا گیا کہ اس صاحب لوگریوں کے ہیں اور آپ لوگری سے مجبور ہیں۔ مبادا وہ لوگ حکم نامشروع کی تعمیل کے لئے حکم دیں۔ اور

جس عالم کو ہم صحیحیں ان کو فرنگیوں کے ساتھ اختلاط کرنا ضرور پڑے۔ اس وجہ سے امور اسلام میں شکی ہو تو پھر انہوں نے تاکید تمام مجھ کو لکھا کہ ہرگز اس عالم کو اختلاط فرنگیوں کے ساتھ نہ ہوگا۔ نہ ان کو حکم نامشروع کی تعمیل کے لئے تکلیف دی جائیگی۔ بلکہ وہ عالم کسی علیحدہ مکان میں شہر میں مستقل طور پر خود قیام پذیر رہیں گے اور موافق شرع محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بے تاہل و بے وسواس حکم دیتے رہیں گے۔ جب ان کے خطوط اس مضمون کے وارد ہوئے تو خود کیا لیا کہ ایسے معاملات کفار کے ساتھ کرنا کہ یہ مرد کرنا ہے۔ رواج دیتے ہیں احکام شرعیہ کے شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے تو حق تعالیٰ کی توفیق سے یہ آیت دل میں گزری :-

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُوفِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ ط قَالَ اَجْعَلْنِي عَلَى خِزَانَةِ الْاَمْْرِ اِنِّي حَفِيزٌ عَلَيْهِ رَجَمَ : یعنی اور کہا بادشاہ نے کہ۔ لے آؤ میرے پاس ان کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ میں ان کو اپنا مقرب بناؤں۔ پس جب بات کی ان سے تو کہا تحقیق کہ آپ آج ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اماندار ہیں۔ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تو مقرر کر مجھ کو زمین کے خزانوں پر تحقیق کہ میں نگہبانی کر نیوالا خوب جاننے والا ہوں :

قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ طَلَبِ التَّوَلِيَةِ وَ اَظْهَارُ اسْتِغْنَاءِ مُسْتَعِدِّ لَهَا وَ التَّوَلِيَةِ مِنْ يَدِ الْكَافِرِ اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ لَا سَبِيلَ اِلَى اِقَامَةِ الْحَقِّ وَالسِّيَاسَةِ اِلَّا بِالْاِسْتِظْهَارِ بِهِ رَجَمَ : یعنی کہا بیضاوی نے کہ یہ دلیل ہے اس امر کے لئے کہ جائز ہے طلب تولیت اور اپنی آماجگی تولیت کے لئے ظاہر کرنا اور حاکم مقرر ہونا کافر کی طرف سے جب معلوم ہو کہ اقامت حق اور سیاست کے لئے سوا اس کے اور کوئی سبیل نہیں کہ کافر سے مدد مل جائے : یہ مضمون بیضاوی کے قول مذکور کا ہے ۔

یہ حکم شریعت سے متعلق ہیں۔ طریقت کے مطابق یہ ہے کہ ترک و تخرید و اختیار فقر و ترک کسب طریقت میں سب کے نزدیک اس شخص کو اختیار کرنا چاہیے جس نے بطور خود التزام اس ترک کا کر لیا ہو۔ اور اس امر کا عہد کسی شخص کے ہاتھ پر کیا ہو اور جس شخص نے کہ التزام اس فقر کا بطور خود نہ کیا ہو۔ اور اس امر کا عہد کسی شخص کے ہاتھ پر نہ کیا ہو۔ تو باوجود تعلق کے اس شخص کو بھی یہ امر حاصل ہو سکتا ہے کہ شغل باطنی اور ذکر و فکر راقبہ اور شاہچہ میں مصروف ہے۔

حاصل کلام طریقت میں بھی کسب و تعلق کی اجازت ہے۔ شریعت میں بھی کسب و تعلق حرام نہیں ورنہ قضاۃ اور دیگر اہل کسب کو تعلقین و طریقت جائز نہ ہوتی۔ حالانکہ اکثر لوگ قضاۃ و اہل کسب سے اولیاء کبار ہوتے ہیں اور مرتبہ کمال و تکمیل کو پہنچتے ہیں تو مبتدی کا کیا ذکر ہے کہ اس کے لئے کسب و تعلق حرام ہو۔ البتہ ترک اور تخرید طریقت میں عزیمت ہے۔ یعنی بہتر ہے۔ مگر اس کے لئے چند شرط ہیں۔ یعنی اہل دعیان نہ ہوں۔ والدین

حلال سے ہوگا۔ تو کفارہ ادا ہو جائیگا۔ بشرطیکہ تمہارے وہ لوگ جن کو کھانا دیا جائے مسکین ہوں نہ رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ

ومن دعی الی ولیمۃ او طعام فوجد شئہ بغیۃ او غناء فلا یاس بان یقعہ ویاکل قال
ابو حنیفۃ رحمہ البتلیت بهذا امرۃ فصبرت وهذا لان اجابة الدعوة سنة
قال علیہ السلام من لم یجب الدعوة فقد عصى ابا القاسم فلا یتروکھا لکنا
اقتربت بہ من البدعة من غیرہ کصلوۃ جنازۃ ولحیۃ وان لم حضر تھانا مات
فان قدر علی المنع منعہ وان لم یقدر بصبر و هذا اذا لم یکن مقتدی بہ فان
کان مقتدی ولم یقدر علی منعہ یمخرج ولا یقعہ لان فی ذلک شین الدین
وفتح باب المعصیۃ علی المسلمین والمحمکی عن ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ فی الکتاب
کان قبل ان یصیر مقتدی ولو کان ذلک علی المآثۃ لایلیق ان یقعہ وان یکن
مقتدی لعلہ تعالیٰ : فلا تقعد بعد الذکوی مع القوم الظالمین ۵ و هذا کلمۃ بعد
الحضور ولو علم قبل الحضور لایحضر لانه لم یلزمہ حق الدعوات بخلاف
ما اذا جمہ علیہ لانه قد لزمہ ودلت المسئلۃ علی ان الملاہی کلھا حرام
حتی التغنی بضرب القصب و کذا قول ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ : ابتلیت
لان الابتلاء بالاحرم لیکون واللہ اعلم - (ہدایۃ)

ترجمہ : یعنی جو شخص طعام ولیمہ یا کسی دوسرے کھانے کی مجلس میں بلایا جائے اور وہ غنا یا اور کوئی
چیز منہیات سے دیکھے تو مضائقہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جائے۔ اور کھانا کھائے۔ اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس امر میں مبتلا ہو گیا۔ تو میں نے صبر کیا اور یہ حکم اس وجہ
سے ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے
دعوت قبول نہ کی۔ تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی تو چاہیے کہ دعوت اس وجہ سے ترک نہ کی جائے
کہ اس کے ساتھ بدعت شامل ہے۔ جیسے جنازے کی نماز واجبہ اگرچہ وہ عورتیں نہ ہوں اور اگر وہ عورتیں نہ ہوں
کا اختیار ہو تو چاہیے کہ ان لوگوں کو منع کرے جو اس بدعت میں شامل ہوں اور اگر منع کر لے کا اختیار
نہ ہو تو چاہیے کہ صبر کرے اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ مدعو مقتدی نہ ہو۔ اگر مقتدی ہو اور منع کرنے
کا اس کو اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ وہاں سے باہر چلا آئے اور وہاں نہ بیٹھے۔ اس واسطے کہ اس سے
دین کی بُرائی لازم آئے گی۔ اور مسلمانوں کے لئے معصیت کا دروازہ کھلے گا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ
سے جو حکایت منقول ہے تو وہ واقعہ آپ کے مقتدی ہونے کے قبل کا ہے اور اگر منہیات و تر
خوان پر ہوں۔ تو جو شخص مقتدی نہ ہو اس کے لئے بھی مناسب نہیں کہ وہاں بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے

زندہ نہ ہوں کہ ان کا حق خدمت فرما نہ ہو۔ اور ایسے دیگر قارب بھی نہ ہوں کہ ان کی کفالت واجب ہو۔ تو اب خیال کرنا
چاہیے کہ اس تعلق میں جس کا بالفعل ذکر ہے کو اگر ممنوع نہیں بشلاً مثبت کفالت اور مستی ہونا حدود اسلام میں ہر وقت
کفار کی رسوم کفریں یا خوشامد کفار کی اور مبالغہ کذب میں، اور دیگر مقاصد کہ اسمیں اُمرائے اصحاب مبتلا ہوتے ہیں۔
اس تعلق میں ہرگز ان امور سے کچھ نہیں۔ تو اس کے مباح ہونے میں شریعت اور طریقت میں کچھ شبہ نہ رہے چنانچہ خلفاء
اور اصحاب کے بارے میں مناسبتیں اور اولیاء کرام کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ معلمی اور تعلیم اطفال یہودی کی کرتے تھے۔
ان حضرات کو اچھی بشارت ہوتی تھی۔ پھر اس شخص کا کیا ذکر ہے جس نے ہنوز اس وادی میں قدم نہیں رکھا۔ اور نہ
عنان اپنے اختیار کا ترک و تجرید کے ہاتھ میں دیا ہے تو ان امور مذکورہ کی بناء پر تجویز کی گئی کہ مولوی عبدالحی صاحب رحم
اس جگہ سے جائیں اگر وہاں کسی طرح کے فساد کا وہم و گمان نہ ہو تو بہتر ورنہ چلے آئیں گے۔

جب یہ سب معلوم ہو ا تو چاہیے کہ خاطر مبارک کو تردد نہ ہو اور بطور اجمال یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ میں
نے بھی کچھ عمر ان امور مذکورہ میں صرف کی ہے اور آباؤ اجداد کا بھی یہی طریقہ دیکھا ہے اور سنا ہے۔ بیکام بلا حجت
شرعی اور بلا لحاظ امور طریقت کے کوئی حرکت نامناسب کہ وہ شریعت و طریقت میں قبیح ہو انشاء اللہ تعالیٰ نہ اپنے
لئے اور نہ غیر کے لئے فقیر تجویز کرے گا۔ زیادہ کیا لکھے۔ والسلام : (منجانب جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب)
سوال : غنی کے لئے نان وقف کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب : جائز ہے۔

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کوئی شخص کسی تہذیب میں تاریخ معینہ
سے دو تین دن قبل یا اسی دن اپنے مکان میں مجلس مزامیر اور منہیات مثلاً نوبت اور سرود کی مجلس منع کرے۔ افسر شہ
فرش پچھلے اور ظرف فقرہ میا کرے اور ایک عام دعوت اپنے دوستوں کی علیحدہ مکان میں کرے۔ یا کسی دوسرے
شخص کے مکان میں جو کہ اس مجلس میں شامل نہ ہو۔ اس کو کھانا بھیج دے۔ تو وہ کھانا کہ عام ہوتا ہے۔ شرعاً کھانا جائز نہیں
اور ایسا ہو وہ کھانا شادی کا اگر ان کے پاس بھیج دے کہ شب و روز وہاں رہتے ہیں تو وہ کھانا ان لوگوں کے لئے جائز
ہے یا نہیں۔ اور اگر اس شخص کے ذمے کسی قسم کا کفارہ ہو اور اس کھانے میں سے ہمسایہ کے دس آدمی کو کھلائے تو کفارہ
کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ (از سوالات قاضی)

جواب : اگر مدعو کئے جانے کے قبل معلوم ہو کہ وہاں لہو و لعب اور محرمات شرعیہ ہیں۔ تو چاہیے کہ دعوت
قبول نہ کرے اور اگر وہاں جانے کے بعد دیکھے اور یہ شخص عوام الناس سے ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور کھانا کھائے
اگر اس کو منع کرنے کا اختیار ہو تو چاہیے کہ منع کرے ورنہ صبر کرے۔

اگر مدعو خاص سے ہو اور اس کو منع کرنے کا اختیار نہ ہو تو چاہیے کہ باہر چلا آئے اور وہاں نہ
نہ بیٹھے اور اگر لہو و لعب و ستر خوان پر ہو تو عوام پر بھی مناسب نہیں کہ وہاں بیٹھیں اور کھائیں اور جو کھانا لوگوں کے
بھیج دے تو اگر وہ کھانا مال حلال سے ہو تو وہ کھانا جائز ہے اور یہی حکم کفار کے بارے میں بھی ہے۔ اگر وہ کھانا وجہ

یہی حکم ام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ابتلیت کا لفظ فرمایا ہے اس واسطے کہ مبتلا ہونا اسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی محرمات میں مبتلا ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ ریعضون
مدایہ کی عبارت کا ہے)

سوال : اس زمانہ میں حلال روزہ کس طرح میسر ہو سکتی ہے؟

جواب : سابق زمانہ میں چار صورتوں سے حلال روزی حاصل ہوتی تھی۔ اور اس زمانہ میں بھی انہیں چار صورتوں سے حلال روزی حاصل ہو سکتی ہے اور وہ چار صورتیں یہ ہیں :-

۱۔ پہلی صورت تو کبریٰ ہے بشرطیکہ کھراؤ و ظلم میں اعانت کرنا اس میں نہ ہو اور کوئی دوسرا کام بھی خلاف شرع اس میں نہ ہو۔

پہلی صورت تو کبریٰ ہے بشرطیکہ کفر اور ظلم میں اعانت کرنا اس میں نہ ہو اور کوئی دوسرا کام بھی خلاف شرع اس میں نہ ہو۔

۲۔ دوسری صورت زراعت ہے بشرطیکہ مزدور وغیرہ کے حقوق شرعی طور پر ادا کئے جائیں۔

۳۔ تیسری صورت تجارت ہے کہ وہ تجارت امور مباح کی ہو۔ بشرطیکہ اس کے متعلق جو حقوق ہیں وہ ادا کئے جائیں اور زنا ب اور وزن میں کم نہ دیا جائے۔ اور فریب وغیرہ امر ناجائز نہ کیا جائے۔

۴۰۔ چوتھی ضرورت مناعت اور حُرمت ہے۔ جب اس میں بھی شروط مذکورہ کی رعایت کی جائے۔ (ماخوذ از رسالہ فیض عام)

سوال : حیلہ شرعی کا کیا حکم ہے ۔

سوال : سید سری ہاشم علیؑ :
جواب : یہ ثابت نہیں کہ جیدہ مطلقاً ہر حال میں مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ اکثر مسائل میں احادیث مشہورہ میں جیدہ یہ عمل کرنا آیا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں روایت ہے :-

بيع الجميع بالذراهم وابتع بالذراهم جنيباً ترجمه: فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فروخت کر دیا اور اب خرماکو درہم کے عوض میں پھر اس درہم سے عمدہ خرماک خرید لیا،

نیزادہ یا کم لینے سے عہود لازم آتا ہے۔ تو اگر درمیان میں کسی دوسری چیز کا واسطہ ہو جائے۔ تو زیادہ یا کم لینے سے عہود

لازم نہیں آتا۔ البتہ شافعیہ اور مالکیہ اور حنبلیہ مذہب کے نزدیک حیلہ کرنا بوقت ضرورت جائز ہے۔ یعنی کسی منیق سے رہائی پہلے کے لئے اور دفع ضرر کی غرض سے حیلہ شرعی عمل میں لانا جائز ہے اور حنفیہ کے نزدیک زیادہ فائدہ ہونے کی غرض سے بلاشبہ ضرورت کے بھی جائز ہے۔ مگر حنفیہ بھی شرط ہے کہ حیلہ شرعی عمل میں لے آنا اس وقت جائز ہے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی واجب حق ادا ہونے میں نقصان لازم نہ آئے اور نہ حقوق عباد سے کسی غیر کے حق میں نقصان لازم آتا ہو اور متاخرین نے اس باب میں زیادہ وسعت دی ہے کہ اس غرض سے بھی کوئی حیلہ شرعی عمل میں لے آنا جائز ہے۔ تاکہ کوئی حق جو اپنے پر واجب ہو نہ برباد ہو۔ اس حیلہ شرعی کی وجہ سے وہ حق لینے پر لازم نہ آئے۔ اور حیلہ شرعی حرام اس صورت میں ہے کہ جب کوئی حق واجب ادا نہ کیا جائے۔ اور متاخرین کی یہ رائے حق سے بعید معلوم ہوتی ہے۔ پس تاکہ امکان حیلہ شرعی بھی نہ کرنا چاہیے۔

سوال : کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی دعوت کرتا ہے اور دعوت کنندہ کا کوئی دوسرا دنیاوی کام پیش ہے۔ اس کی غرض اس دعوت سے یہی ہے کہ اسی حیلہ سے مدعو کو اپنے گھر لے جائیں۔ اور اس کو کھانا کھلائے۔ تعلق اور چالوسی کے ساتھ پیش آئے اور اسی سے سفارش کرائے تاکہ اس کا کام جو درپیش ہے اس کے حسب فشاء انجام ہو جائے اور مدعو کو معلوم ہو کہ اسی غرض مذکور سے دعوت کرتا ہے تو اب وہ مدعو دعوت قبول نہیں کرتا۔ تو دعوت کنندہ اس سے کہتا ہے کہ کس کتاب میں اور کس مذہب میں جائز ہے کہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان رد کرے اور اس سنت کی پیروی نہ کرے۔ لہذا عرض پر داز ہوں۔ کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کرنے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ ایسا ہی جب کوئی شخص بطور حیلہ سازی کے دعوت کرے۔ اور اس تلاش ازی سے اس کا مقصد مذہبوں کے ناجو۔ یا تنوید اور علیات سے کھینچنے کا اس کا ارادہ ہو۔ تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ (از سوالات منشی نجم الحق صاحب)

جواب : اگر وہ دنیاوی کام شخص مدعو پر واجب ہو جائے اور نہ نفلانے کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہو۔ مثلاً مسائل فقہ کی تحقیق ہے اور ظالم کے ہاتھ سے مظلوم کو رکا کرنا ہے۔ بشرطیکہ رکا کرنا پیشہ اختیار میں ہو۔ اور اس کے ماتلہ اور دوسرے افعال ہیں۔ یعنی ایسے کاموں میں سے کوئی کام شخص مدعو پر واجب ہو۔ تو چاہیئے کہ وہ دعوت قبول کرے

یاد وہ شخص مدعو بادشاہ یکسی اور حاکم کا ملازم ہے۔ اس کام کے لئے کہ وہ لوگوں کی عرضی پڑھے یا شقہ اور پروانہ لکھے تو ان صورتوں میں یہی چاہیہ کہ وہ دعوت قبول نہ کرے۔ اس واسطے کہ یہ صرف ظاہر دعوت ہے اور فی الواقع رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يَا الْعَقَّالُ غُلُولٌ. ترجمه: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے کہ عمال کو بد یہ لینا ہے ایسا ہے کہ خیانت کرنا ہے ۔

اور وہ کام خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ اس شخص مدعو پر واجب نہ ہو۔ یعنی نہ ایسا ہو کہ خدا کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہو۔ اور نہ ایسا ہو کہ بندہ کے واجب کرنے سے واجب ہوا ہو۔ تو اس صورت میں دعوت قبول کرنے میں مضائقہ

کی تخصیص کی وجہ کیا ہے۔

جواب : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قصہ جو کہ شرح الصدور سے نقل فرمایا ہے صحیح ہے پورا قصہ جو کتابوں میں مفصل طور پر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ:-

انہ را ی سجد لایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعرفہ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم عندہ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آیتہ فقال نعم قال ذلک جبریل وانک ستفق بصرک فعمی بعد ذلک فی اخر عمرہ وكان یقول فی ذلک ان یاخذ اللہ من عینی نورہ ما فنی لسانی

و قلی منہما نور و قلی ذکی و عقی صیر ذی دخل و فی فسی صام کاللیف ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک مرد حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جس کو انہوں نے نہ پہچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور قریب ہے کہ تم تم کرو گے اپنی آنکھ، یعنی تم نابینا ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بعد اپنی آخر عمر میں نابینا ہو گئے اور اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں کی روشنی لے لی تو میری زبان اور میرے دل میں دونوں آنکھوں سے زیادہ روشنی ہے۔ میرا قلب ہوشیار ہے اور میری عقل ذی دخل نہیں یعنی ناقص نہیں کہ اس میں باطل و سوسہ کا دخل ہو سکے۔ میرے منہ میں تیز تلواریا زبان ہے کہ تلواریا طرح ہے

ایسا ہی استیباب میں ہے۔ علماء کرام میں اس تحلیل کی توجیہ میں باہم اختلاف ہے۔ بعض علما نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی آنے کے وقت دیکھنا اس امر کا موجب ہے کہ بصارت زائل ہو جائے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے فوراً اس کا اثر نہ ہوا۔ بلکہ آخر عمر میں اس کا اتفاق ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بصارت زائل ہوئی۔

دوسرے صحابہ کرام نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وحی لانے کے وقت نہیں دیکھا ہے بلکہ کبھی سائل اعرابی کی صورت میں دیکھا ہے اور کبھی وحی کی صورت میں دیکھا ہے کہ اس وقت غزوہ جنتی قریظہ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے آئے تھے۔

اور دوسرے بعض علما نے کہا ہے کہ یہ تاثر عام نہ تھی کہ عام طور پر جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لانے کے وقت دیکھے تو وہ نابینا ہو جائے۔ بلکہ یہ تاثر خاص حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ کے حق میں ہوئی۔ اس

نہیں۔ مثلاً مدعو سے ان کاموں سے کوئی کام کرنا منظور ہو۔ یعنی مرید کرنا اور اشغال وادکار کی تلقین کرنا۔ اور بعض کو دم کرنا اور تعمید لکھنا اور اس امیر کے دربار میں لوکر رکھوانا کہ اس امیر سے اور اس مدعو سے دوستی ہو۔ اور اس کام پر یہ مدعو اس امیر کی طرف سے مقرر نہ ہو۔ جیسا کہ بخشی اور جعدار اور رسالدار ہوتے ہیں۔ بلکہ صرف دوستی اور محبت ہو۔ اور محبت مندوں کی حاجت پہنچانا، صدقہ خیرات دلوانا، ایسی ہی جو کام ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں دعوت قبول کرنے میں کوئی قیاحت نہیں۔ ایسی دعوت کھانا جائز ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے اس کے عوض میں کچھ لینے کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-

ان احق ما اخذتم علیہ اجزاکتاب اللہ، ترجمہ: یعنی جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو، ان میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔

یہ حکم شرعی مطابق اصول فقہ کے ہے۔ واللہ اعلم وعلیہ اتم

سوال : سیوطی رحمہ کی اصل کتاب درمثور ہی ہے یا اور بھی ہے اور اس کا طرز ذکر کیا ہے؟

جواب : اس امر کا سیوطی رحمہ نے اپنی تصانیف میں اکثر طرب و یابن ذکر کیا ہے۔ اس قدر التماس ہے کہ سیوطی رحمہ نے اپنی تصانیف میں اکثر طرب و یابن ذکر کیا ہے۔ لیکن شروع میں نقل میں کہا ہے کہ:-

اخرج خلان من طریق خلان کذا۔ یعنی بیان کیا ہے مثلاً شخص نے فلاں شخص کے طریق سے اس طرح:-

تو ہمیں اول امر یہ ہے کہ جس نے وہ روایت بیان کی ہے۔ محدثین کو ایسی کتابوں کی حقیقت معلوم ہے۔ مثلاً تفسیر ابن مردودہ اور کامل بن ہدی اور تاریخ خطیب فردوس دہلی اور تاریخ ابن عساکر اور کتاب العظمت الی ہشیم اور دوسری بات یہ ہے کہ سیوطی رحمہ نے طریق بھی بیان کر دیا ہے کہ دار و مدار حدیث کی سند کا کس پر ہے اور اس کا حال ماہر حدیث کو معلوم ہے۔ درحقیقت سیوطی رحمہ نے سند ترک نہیں کی ہے۔ اور تفسیر درمثور میں اکثر یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور ایسا ہی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ درحقیقت سیوطی رحمہ کی اصل تصنیفات سے بھی ایک کتاب یعنی درمثور ہے اور باقی جتنے رسالے جو سیوطی رحمہ کے ہیں۔ مثلاً اتفاق اور بدو سافرہ اور شرح الصدور وغیرہ یہ سب اسی کتاب سے مستخرج ہیں اور جمع الجوامع میں بھی اسی امر کا محتاج ہے فقط

سوال : سیوطی رحمہ نے شرح الصدور میں ایک حدیث میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کسی مرد کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ مرد کون شخص تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا کہا کہ ہاں تو آنحضرت نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا تو تم نابینا ہو جاؤ گے

اس جگہ دل میں خدشہ گذتا ہے کہ اکثر صحابہ کرام نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ چنانچہ یہ امر سلام، ایمان اور احسان کے بارے سوال کرنے کی حدیث میں موجود ہے اور وہ صحابہ باوجود اس کے نابینا نہ ہوئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ

واسطے کہ وہ اس وقت صیغہ سن تھے۔ امور غیبیہ کے دیکھنے کے متحمل نہ ہو سکے، نہ چار سخت صدمہ ان کو پہنچا، اور جب تک سن کی قوت اس صدمے کے لئے معارض تھی، بینائی باقی رہی اور جب کبر سن آئی، یعنی عمر اخیر ہوئی اور قوت میں انحطاط آیا تو اس صدمے کا اثر ظاہر ہوا۔

دوسرے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور اس سبب سے نابینا ہونے تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میں جو کمالات سے اپنی آنکھ بند کریں اور صور خیال اور ایمان مثالیہ علیہ کے دیکھنے میں مشغول ہوں، تاکہ برزخ میں اس کی رویت زیادہ غالب ہو (اسی طرح کے اور بھی اقوال سلف سے منقول ہیں)

سوال : یہ اعتقاد رکھنا کہ بعض چیزیں منحوس ہوتی ہیں، درست ہے یا نہیں، مثلاً کوئی شخص اعتقاد رکھتا ہو کہ گھوڑے کا کچھرا جو ساروں کے مہینہ میں پیدا ہوتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے اور ایسا ہی جنسین کا بچہ جو ماگھ کے مہینہ میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی منحوس ہوتا ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں۔ (از سوالات قاضی)

جواب : حدیث شریف میں وارد ہے کہ شوم یعنی نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے: ۱۔ عورت ۲۔ مکان ۳۔ چار پایہ اور بعض روایات میں صرف چار پایہ کا ذکر ہے اور بعض روایات میں خاص گھوڑے کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ شکال کو گھوڑے میں مکروہ جانتے ہیں۔ شکال سے مراد یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور یایاں پاؤں یا اس کا عکس یعنی یایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں ایک رنگ پر ہو۔ اور وہ رنگ باقی تمام بدن کے رنگ کے خلاف ہو۔ مثلاً کل بدن کا رنگ کمیت ہو اور ان دونوں عضو کا رنگ سفید ہو۔

ایسا ہی بعض روایات میں ارجل کا مکروہ ہونا بھی وارد ہے۔ ارجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ اس کے تین پاؤں اور باقی سب بدن کا ایک رنگ ہو اور ایک پاؤں کا رنگ دوسرا ہو

اس روایت سے اصل نحوست ان چیزوں میں ثابت ہوتی ہے۔ مگر اس کی تفصیل حدیث میں وارد نہیں کہ کوئی چیز کس طرح کی منحوس ہے اور کون نحوست عام طور پر سب مالکوں کے حق میں ہے اور نحوست بعض کے حق میں نہیں، بلکہ یہ تجربہ سے متعلق ہے کہ کسی شخص کے پاس ان چیزوں میں سے کسی خاص طرح کی کوئی چیز چند مرتبہ ہی ہو اور ہر مرتبہ اس کی نحوست ظاہر ہوتی ہو، یا اس طرح کی چیز اکثر آدمیوں میں رہی ہو۔ اور ہر ایک کے حق میں اس کی نحوست کا اثر ہوا ہو۔ تو اس سے پرہیز کرنے اور احتیاط رکھنے میں کچھ قیاحت نہیں۔ فقط

سوال : اگر شاگرد بیٹھا ہو اور استاد باہر سے آئے تو استاد پہلے سلام کرے یا نہ کرے؟

جواب : سلام کے بارے میں از ثمر نے حفظ مراتب کے سنت یہ ہے کہ چاہیے کہ جو شخص کھڑا ہو، وہ اس شخص کو سلام کرے جو بیٹھا ہو اور جو شخص بیٹھا ہو، وہ اس شخص کو سلام کرے جو کھڑا ہو۔ اور چاہیے کہ جو شخص صغیر ہو وہ کبیر کو سلام کرے۔ اور جس جماعت کے لوگ کم ہوں وہ اس جماعت کے لوگوں کو سلام کریں جو لوگ زیادہ ہوں۔ اور چاہیے کہ جو شخص سوار ہو وہ پیادہ کو سلام کرے۔

لیکن جو شخص ایسا ہے کہ اس پر لازم نہیں کہ پہلے سلام کرے، اگر وہ شخص بطریق تواضع کے یا عزیمت پر عمل کرنے کے خیال سے سلام کرنے میں خود پیش دستی کرے اور پہلے سلام کرے تو یہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس مبارک میں بیٹھے رہتے تھے، یا راہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات ہوتی تھی، تو خود ابتداً جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے۔ فقط

سوال : نذر میں شرط کی تکمیل نہ ہونے کا کیا نذر پوری ہو جائے گی۔

جواب : فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے اور یہ عبارت اس میں فتاویٰ قاضی خان سے نقل کی گئی ہے، عبارت یہ ہے:-

رحل قال مالی صدقة علی فقراء مکة ان فعلت کذا الخنث وتصدق علی فقراء بلخ او بلدة اخرى جاز ویخرج عن النذر انتهی ترجمہ: یعنی کسی شخص نے کہا کہ میرا مال صدقہ ہے مکہ معظمہ کے فقراء کے لئے اگر میں ایسا کروں۔ پھر وہ شخص حانث ہوا، یعنی وہ کام کیا۔ اور اس نے اپنا مال بطور صدقہ کے بیخ کے فقراء کو، یا کسی دوسرے شہر کے فقراء کو دیا تو جائز ہو جائے گا۔ یعنی اس کے ذمہ سے وہ نذر ساقط ہو جائے گی؟

یہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہے۔ اور یہ جواب نذر کے بارے میں ہے۔ اور جب نذر نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس مسئلہ کے قیاس پر بطریق اولیٰ یہ امر جائز ہے۔

سوال : مشرکین اور نصاریٰ کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا حکم کیا ہے، آیا ان کے برتن میں کھا یا جائے یا نہیں؟

جواب : مشرکین اور نصاریٰ کے ساتھ ان کے دسترخوان پر اور ان کے برتن میں کھانے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ان کوئی منہیات سے ہو، مثلاً شراب ہو یا خنزیر کا گوشت یا سونے چاندی کا برتن ہو۔ یا اس کھانے میں نجاست پڑی ہو مثلاً گوبر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز اس میں پڑی ہو۔ یا وہ ان مجھوس زمرہ یعنی ترئم کرتے ہوں۔ تو وہ کھانا حرام ہے۔ اگرچہ جس برتن میں مسلمان کھاتا ہو وہ نجاست خالی ہو۔ اس واسطے کہ اس سے ان کی خصلتوں میں شرکت لازم آتی ہے اور اگر وہ ان میں طرح کے امور نہ ہوں تو یہ امر مباح ہے، بشرطیکہ کھانا اور برتن ظاہر ہو۔ امام رازی کی تفسیر کبیر میں لکھا ہے:-

قال کثیر من الفقهاء انما یحل منکاح الکتابیۃ الّتی دانت بالتّوہّد والاّ لانیلیل قبل نزول القرآن قالوا والدلیل علیہ قوله من قبلکم فن دان بالکتاب بعد نزول القرآن خرج عن حکم اصل الکتاب۔ انتھی

ترجمہ: یعنی اکثر فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جو عورت اہل کتاب سے ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس صورت میں جائز ہے کہ اس کا مذہب تورات و انجیل کے موافق قبل نازل ہونے قرآن شریف کے رہا ہو۔ اور فقہاء نے کہا ہے کہ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول قبلکم ہے۔ تو جو شخص اپنا مذہب اللہ تعالیٰ کی سابق کتاب

کے توفیق اختیار کرے، بعد نازل ہونے قرآن شریف کے تو وہ اصل کتاب کے حکم سے خارج ہے۔ (ترجمہ تفسیر کبیر کی عبارت کا)

مشرکین کے برتن میں بلا دھوئے ہوئے کھانا پینا مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ گمان غالب ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا برتن نجس ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ لوگ شراب کو حلال جانتے ہیں، شراب پیتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خنزیر کا گوشت اپنی دیگ میں پکاتے ہوں گے اور اپنے برتن میں رکھتے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ان کے برتن میں بلا دھوئے کھانا مکروہ ہے۔ جیسے مرغی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ اس میں بھی نجاست کا گمان غالب ہے۔ اصل اشیا میں طہارت ہے۔ اور ان چیزوں میں نجاست کا شک ہے۔ اور شک کی وجہ سے نجاست ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قطعی طور پر ان چیزوں کے بارے میں نجاست کا حکم نہ ہوا۔ بلکہ شک کی وجہ سے کرامت کا حکم ہوا۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ ان برتنوں کا نجس ہونا یقیناً معلوم نہ ہو۔ اس واسطے کہ جب یقیناً معلوم ہو کہ برتن نجس ہے۔ تو بلا دھوئے ہوئے اسمیں کھانا پینا ہرگز جائز نہیں۔ اور اگر اس صورت میں بلا دھوئے ہوئے ان برتنوں میں کسی نے کچھ کھایا پیا تو اس کے بارے میں شرعی حکم ہے کہ اس نے حرام کھایا پیا۔ یہ خلاصہ اُس کا ہے جو اس بارے میں ذخیرہ میں لکھا ہے۔

یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں کہ گھی اور دودھ اور پنیر وغیرہ چیزیں ہنود سے خریدیں اور احتیاط ہے کہ ان کا برتن نجس ہو۔ اس واسطے کہ وہ لوگ گوبر سے پرہیز نہیں کرتے خصوصاً ان کی عورتیں اس سے مطلقاً احتیاط نہیں کرتی ہیں۔ اور ایسا ہی وہ لوگ اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں جس کو وہ لوگ جان سے مارتے ہیں اور وہ مردار ہوتا ہے تو پرہیز گار پر لازم ہے کہ جب سوا اس کے چارہ نہ ہو کہ ہنود سے یہ چیزیں خریدی جائیں تو ان سے عہد لے لے کہ وہ احتیاط کریں کہ ان چیزوں میں گوبر اور مردار کا گوشت وغیرہ نہ پڑے اور اگر یہ امر ہنود پر شاق لگے تو اصل اسلام کو چاہیے کہ اپنے سامنے ان کا برتن اور ان کا ہاتھ دھو لوائے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ دودھ دوہیں اور گھی وغیرہ تیار کریں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس بارے میں حکم ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ یہ سب چیزیں مباح ہیں۔

اور فتویٰ یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا ہی نصاب الاعتساب میں جو لکھا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے لکھا ہے جس کا معلوم کرنا ضروری ہے۔

خلاصہ اس مسئلہ کا یہ ہے کہ محسوس وغیرہ مشرکین کے ساتھ کھانا مباح ہے یا نہیں تو عالم بن عبدالرحمن کاتب کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس امر میں مبتلا ہو جائے۔ تو مضائقہ نہیں کہ مشرکین کے ساتھ کھائے۔ اس واسطے کہ روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرمایا ہے۔ کہ اس حال میں ایک کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا۔ اور اس نے کہا کہ اے محمد کیا میں تمہارے ساتھ کھاؤں تو جواباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے ساتھ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کھانا تناول فرمایا ہے اس عرض سے کہ اس کافر کا دل اسلام کی طرف مائل ہو چکا کثر ان کے ساتھ کھانا مکروہ ہے۔ اس واسطے کہ ان کے ساتھ

اختلاط اور محبت رکھنا اور ان کی جماعت زیادہ کرنا منع ہے۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من الجقاء ان تاحکل مع غیو اهل دینک۔ ترجمہ: یہ شرع کی حد سے تجاوز کرنا ہے کہ تو اس شخص کے ساتھ کھالے جو تیرے دین میں نہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کھانا دوسری ملت کے لوگوں کے ساتھ نہ کھانا چاہیے۔

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ کھانا تناول فرمایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قائل نہ تھا۔ تو ضروری ہے کہ ان دونوں امر میں تطبیق دی جائے۔ تطبیق اسی طرح ہوتی ہے۔ جیسا کہ سابق میں ذکر کیا گیا ہے کہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو مرتبہ تابعیہ قلب کے لئے کافر کے ساتھ کھانا کھایا ہے اس خیال سے کہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ کھانا اکثر ان کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے اور قاضی امام بن دین سعدی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص جب زمرہ یعنی ترقم نہ کرے تو اس کے ساتھ کھانے میں مضائقہ نہیں۔ اور اگر وہ ترقم کرتا ہو تو اس کے ساتھ کھانا نہیں چاہیے۔ چونکہ وہ کافر اور مشرک ظاہر کرتا ہے تو اس حالت میں کہ وہ اپنا کفر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ ایسا ہی سیر ذخیرہ کی دسویں فصل کے آخر میں لکھا ہے۔ یہ مطالب المؤمنین سے لکھا گیا ہے۔ فقط

سوال : یہ جو مشہور ہے کہ جو چیز غلہ کی جنس سے ہے۔ اس کی برکت جنات لے جاتے ہیں تو فی الواقع اس کی کچھ حقیقت ہے یا نہیں۔ (از سوالات قاضی)

جواب : حق تعالیٰ نے طیور اور بہائم اور حشرات وغیرہ سب حیوانات کا رزق زمین پر پیدا فرمایا ہے اور ایسا ہی جنات کا حصہ زراعت میں مقرر فرمایا ہے اور جن جیسا خود نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ان کا اپنا حصہ ہے جانا بھی نظر نہیں آتا اور جو کچھ انسان کا حصہ ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ فقط

سوال : مولوی عبدالحامد کارسرقہ میں ہاتھ کاٹنے کے لئے نصاب کی شرط قرار دیتے ہیں۔ اور جب سارق نے کسی کو جان سے مار ڈالا ہو۔ اور مال نہ لیا ہو تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ بلکہ قتل کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں سارق نے مال محفوظ بقدر نصاب نصاب نہیں لیا۔ اس وجہ سے ہاتھ کاٹنے کی حد ساقط ہوتی۔ لیکن قتل اور سولی دینے کی حد ساقط نہ ہوگی۔ عالمگیری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل اور سولی دینے کی حد بھی ساقط ہو جائے گی۔ تو عمل کس پر کیا جائے گا۔ عالمگیری کی روایت یہ ہے :-

وان اخذوا قبل الثوبة وقد قتلوا او جرحوا عمداً ولكن ما اخذوا من الاموال شي مقليل لا يصيب كل واحد منهم نصاب فما لامر في القصاص من النفس وغیرہا الى الاولیاء ان شاءوا استوفوا وان شاءوا عفووا هكذا في النهاية۔

ترجمہ : اور اگر سارق کو توبہ کرنے کے قبل گرفتار ہو۔ اور ان لوگوں نے قصداً کسی شخص کو قتل کیا ہو یا زخمی کیا ہو لیکن مال جو کچھ لیا ہے وہ قلیل ہے اور اتنی قلیل کہ ہر سارق کے اعتبار سے بقدر نصاب نہیں۔ تو اس صورت

میں قصاص کے بارے میں عواہ سارق قتل کے قابل قرار پائیں یا کسی دوسری سزا کے مستوجب ہوں مقتول کے ولی کو اختیار ہے چاہے بدلے چاہے معاف کرے۔ ایسا ہی نہایہ میں لکھا ہے فقط

جواب : یہ روایت ہے جو کہ عالمگیری میں ہے اور سابق کی روایت میں تناقض نہیں۔ اس واسطے کہ سابق کی روایت کا حکم اس صورت میں ہے کہ سارق نے کچھ بھی مال نہ لیا ہو۔ اور اس روایت کا حکم اس صورت میں ہے کہ مال لیا ہو۔ مگر وہ قلیل چیز ہو جو بقدر نصاب نہ ہو، دونوں صورتوں میں فرق بے خوفی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت داخل ہے ان احوال میں کہ جن میں صراحتاً نصاب واجب ہے۔ اور دوسری صورت ان احوال میں نہیں۔ اس واسطے کہ جب ان لوگوں نے مال لیا تو پہلی صورت یعنی صرف قتل کرنے کی صورت ان پر صادق نہیں آتی بلکہ دوسری صورت ان پر صادق آتی ہے۔ یعنی ان لوگوں نے مال لیا اور قتل کیا۔ مگر وہ مال کہ ان لوگوں نے لیا بقدر نصاب نہیں۔ تو اس وجہ سے سرقہ کے بارے میں جو نصاب ہے اس کا حکم ان پر عام نہیں ہوتا ہے۔ تو صرف قصاص کا حکم باقی رہا اور فرق کرنا مشکل ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔

سوال : کیا سارق کے ہاتھ کاٹنے کے عوض قید کی سزا دی جاسکتی ہے۔ (ایک خط)

جواب : (یعنی خط کا جواب)

مطالب اور دفع بلا کے لئے دعا کی جاتی ہے جمعیت خاطر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو جانے کہ جس سے دعا کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ عالم الغیب ہے۔ ظاہر اور باطن اس کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ اجمال و تفصیل اور ایجاز و تطویل یہ سب اس کے علم کے نزدیک برابر ہیں بلکہ سکوت اور کلام یہ دونوں اس کے علم کے نزدیک یکساں ہیں لیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے :-

فی النفس حاجات و فیکم فطانتہ سکوتی بیان عندک خطاب

یعنی اور دل میں حاجتیں ہیں اور تم میں دانائی ہے میرا سکوت اور خطاب، یہ دونوں تمہارے نزدیک بیان ہے۔

اور یہ جو لکھا تھا کہ کسی نے بیان کیا ہے کہ اس فقیر نے کہا ہے کہ شریعت محمدیہ میں سات برس کی قید کی سزا ہاتھ کاٹنے کے عوض سارق کے حق میں ہو سکتی ہے تو یہ خبر محض غلط ہے۔ لوگ جو کسی قول کی نسبت اس فقیر کی طرف کریں۔ تو صرف ان کے کہنے پر اعتقاد نہ کرنا چاہیئے۔ اس واسطے کہ فقیر اس بلا میں سخت گرفتار ہے۔ اس شہر کے لوگ اور اس شہر کے اطراف کے اشخاص کم فہمی سے باتیں خلاف واقع نقل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں عرب کی مشہور مثل کہنشی کی بھجی کسی نے کہا ہے صادق ہے اور وہ مثل یہ ہے :-

فلان یسمع غیر ما یقال لہ ویحفظ غیر ما یسمع و یکتب غیر ما یحفظ و یتقراء

غیر ما یتکتب۔

یعنی فلاں شخص ایسا ہے کہ جو بات اس سے کہی جاتی ہے وہ نہیں سنتا ہے۔ بلکہ دوسری بات سنتا ہے

جو بات سنتا ہے وہ بات یاد نہیں لکھتا۔ بلکہ اس کے سوا دوسری بات یاد رکھتا ہے اور جو بات یاد رکھتا ہے وہ نہیں لکھتا ہے۔ بلکہ اس کے سوا دوسری بات لکھتا ہے۔ وہ نہیں پڑھتا۔ بلکہ اس کے سوا دوسری بات پڑھتا ہے۔

اسی طرح میرا حال ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اگرچہ امراض کے لاحق ہونے کی وجہ سے ترک ہو چکی ہے جس کو میں نفیست جانتا ہوں۔ اور جو کچھ بدیع ہمدانی نے اپنے وطن کے بارے میں کہا ہے۔ وہ میں اپنے وطن کے بارے میں پاتا ہوں اور بدیع ہمدانی کا وہ کلام یہ ہے :-

ہمدانی لی بلد ولدت بار منہ لکنہ من اقبح البلاد

صیانتہ فی القبح مثل شیوخیہ و شیوخیہ فی العقل كالصبيان

ترجمہ : ہمدان میرا شہر ہے اس کی زمین پر میں پیدا ہوا لیکن وہ بدترین شہروں سے ہے۔ وہاں کے لڑکے قبح میں وہاں کے شیوخ کے مانند ہیں اور وہاں کے شیوخ عقل میں لڑکوں کی مانند ہیں۔ بہر حال غیبت کا دروازہ کھلا جس سے میں بھاگتا تھا۔ اسی گرداب میں پڑا اللہ تعالیٰ سے استعانت کے لئے التجا ہے۔

اصل امر یہ ہے کہ فقیر نے بعض اشخاص سے سنا کہ ان لوگوں نے سات برس کی قید کی سزا سارق کے لئے مقرر کی ہے۔ تو یہ سن کر فقیر نے کہا تھا کہ اس کی اصلیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے موافق ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

قالوا من قعد فی محلہ فہو جذاذۃ کذا لا ینجزی النفل المینہ

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی معنی لکھے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس شریعت میں سات برس کی سزا کو اس شخص کا غلام قرار دیتے تھے جس کا مال چڑا تھا۔ اور مال کا مالک اس امر کا مستحق ہوتا تھا کہ اس سارق کی خدمت سے مفتع ہو۔ یہی بات لوگوں نے سنی ہوگی۔ اور اس کو خلاف طور پر وہاں نقل کیا ہوگا۔

سوال : رئیس جنوبی کے کوچ کے متعلق تحریر فرمائیں ؟

جواب : رئیس جنوبی کے احوال سے یہ ہے کہ ایک رئیس روستا جنوب سے کربلا کی نسل تھا۔ اس غرض سے چلا کہ اہل جنوب کا انتقام اہل شرق سے لے۔ تو اس نے اہل شرق سے کوڑے کے اطراف میں جنگ کی اور شکست کی۔ پھر ان کو رام پور کے اطراف میں شکست دی۔ اور پھر اگرہ کے اطراف میں شکست دی حتیٰ کہ اہل شرق نے اگرہ کے قلعہ میں پناہ لی۔ اور جنوب کے لوگ اگرہ اور دھلی کے اطراف میں پھیل گئے۔ اور دعائیں بائیں بلوہ کرنے لگے۔ اور قرداد اہل

سے لڑتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے شاہ صاحب کو دعاء کے لئے لکھا ہوگا جس کے جواب میں شاہ صاحب نے مذکورہ خط لکھا ہے ساتھ ہی خط کے استفسار کا جواب بھی دیا ہے جس میں سات برس کی قید کی سزا کاٹنے کے عوض میں دی جانے کی خبر شاہ صاحب کی نسبت پھیلائی گئی تھی۔

شرق سے سوار اور پیادہ جس کو پایا قتل کیا اور جتنا کے کنا سے سے متحضر کے نزدیک قیام کیا۔ متحضر اہنود کے نزدیک پرستش کرنے کے لئے ایک خاص بہتر جگہ ہے کہ وہاں وہ غسل کرتے ہیں اور سر منڈالتے ہیں۔ پھر جنوب کے رئیس نے اپنی فوج کو دو گروہ کیا۔ ایک گروہ کے ساتھ ضروریات اور تجارت کی چیزیں تھیں اور دوسرے گروہ کا نام فوج رکھا۔ اور ان کے ساتھ صرف گھوڑے تھے۔ اور نیزہ اور تلوار وغیرہ لڑائی کا سامان تھا۔ اور وہ لوگ ہوا اور دریا کے پانی کی طرح تیزی کے ساتھ جاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی چیز سایہ کرنے کے لئے نہ تھی۔ اور نہ خیمہ تھا۔ بیا بان میں جاٹے کے موسم میں رات گزارتے تھے نہ ان لوگوں میں کسی چیز کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اور نہ ان کے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ ضروریات کی چیزیں فروخت کے لئے رکھتے ہوں۔ اور نہ ان کے پاس آرام کا اسباب تھا۔ جنگلی پھل ان کی خوراک تھی۔ اسی کو پکا کر یا خام کھا یا کرتے تھے اور اس کا عرق نکال کر پیتے تھے۔ اور ان کا چار پایہ جنگل کی چیزیں کھا یا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ درختوں کی شاخ وافر طور پر چلائے تھے۔ پھر ان میں سے پہلا گروہ شاہ جہاں آباد کی طرف چلا۔ اور وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کیا۔ اور شہر کے لوگوں پر بندوبست چلا اور چند مرتبہ شہر ناہ پر حملہ کیا اور سات رات اور آٹھ دن برابر محاصرہ کئے۔ پھر وہاں سے ناکام ہو کر پھر سے اور ان پر زل آیا اور ان کا اقبال دیار کے ساتھ بدل گیا۔

اہل شرق کا رئیس کہ اس کے نام کے معنی ہندی میں "چھوٹی جوتیں" ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اگر پہنچا۔ اور اگر وہ سے متحضر گیا اور متحضر اسے شاہ جہاں آباد تک گیا۔ تو وہ محاصرہ اس کے جوتے اور پاؤں زمین پر مارنے سے بھاگ گئے یعنی اس کے آتے ہی اس کے خوف سے بھاگے اور اہل جنوب کے دوسرے گروہ کہ اس کا نام فوج مجر تھا۔ اس نے اہل شرق کا محاصرہ اگر وہ سے شاہ جہاں آباد تک کیا اور اس کے گرد پھرتے رہے اور جب کوئی شاذ و نادر ان کے لشکر سے نکل آتا تھا تو اس کو اہل جنوب نقصان پہنچاتے تھے۔ حتیٰ کہ اہل شرق شاہ جہاں آباد کے قریب پہنچے۔ اور فوج مجر نے ان کے گرد محاصرہ کیا اور فساد کی آگ مشتعل ہوئی۔ اور محاصرہ میوات کی طرف چلے اور ان کے رئیس نے حکم دیا کہ وہاں کی زراعت کاٹ لیں اور مواضع کو لوٹیں۔

وہ رئیس اپنی فوج مجر کے ساتھ وہاں چند دن رہا۔ پھر شمال کی جانب چلا۔ حتیٰ کہ پانی پت کے قریب پہنچا۔ اور اپنی فوج مجر کے ساتھ جتنا سے عبور کیا۔ اور وہ سب بیس ہزار سے کم نہ تھے۔ اور بیس ہزار سے زیادہ نہ تھے۔ یعنی اس کے درمیان میں تھے۔ اور دونوں نہر کے درمیان میں ٹھہرے۔ یہ سن کر شمال کے کفار برہم ہوئے جو کہ سہارن پور کے اطراف رہتے تھے۔ اور فساد کی آگ مشتعل کی۔ تو جب یہ بات اہل شرق کے رئیس کو معلوم ہوئی تو اس نے شاہ جہاں آباد سے نہایت تیزی کے ساتھ کوچ کیا اور اپنے بعض لوگوں کو پیچھے چھوڑا۔ حتیٰ کہ رئیس جنوبی قریب رئیس شمالی کے پہنچا۔ پھر رئیس جنوبی نے کھا تو لی کی طرف کوچ کیا۔ پھر وہاں سے میرٹھ اور ہاڑ اور خوجہ اور کول کی طرف چلا اور رئیس شرقی نے اس کا تعاقب کیا کہ یوٹا فوٹا اس کے پیچھے تعاقب کرتا ہوا۔ یہ بھی چلا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ رئیس جنوبی کی اتنی طاقت نہ رہی کہ کسی ایک شہر یا قصبہ میں دو دن قیام کر سکے۔ اس واسطے کہ فوراً رئیس شرقی اس کے پیچھے پہنچ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ اب تک وقوع میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم لوگوں کو ہر طرح کے فساد اور شر سے بچائے۔

حاصل کلام یہ کہ رئیس جنوبی کی جرأت نہیں پڑتی ہے کہ اہل شرق سے جنگ کرے اور ان کی صف میں داخل ہو۔ اس واسطے کہ ان کی صف بندی وغیرہ آلات حرب سے مستحکم ہے۔ اور وہ لوگ جنگ آزمودہ ہیں۔ اور اہل شرق بھی اس پر قادر نہیں کہ رئیس جنوبی کو گرفتار کریں اور اس بلاد کے سکان مصیبت میں رہیں۔ اس واسطے کہ اس بلاد میں فصل خریف نہ ہوتی اور فصل بریج کی بھی امید نہیں۔ غلہ کا نرخ گراں ہے۔ علاوہ اس کے دونوں گروہ نے لوٹ اور غارت کا کٹھ پھیلایا ہے۔ حتیٰ کہ اہل شرق اپنی عادت کے خلاف اس قبیح عمل میں مشغول ہوئے اور اپنی خصلت امن و امان کی ترک کی۔ واللہ المستعان وعلیہ السلام (از سوالات قاضی)

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ بعض امور ہندوستان میں اس دیار کے شرف اہل اسلام میں ابتداء سے آج تک برابر مروج ہیں۔ اور ظاہراً شرع کے خلاف ہیں۔ مگر رسم و رواج کے موافق کہ ہر شہر کے لوگوں میں وہ امور بطور رسم و رواج قرار پا گئے ہیں۔ لوگ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور رسم و رواج کو شرع پر مقدم جانتے ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان امور کے :-

۱۔ ایک امر یہ ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح ثانی کرنا قبیح جانتے ہیں اور اس کا نکاح ثانی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر بیوہ عورت نکاح ثانی پر راضی ہو تو اس کے ولی شرافت کی غیرت سے ہرگز اس امر کو جائز نہیں رکھیں گے۔
۲۔ دوسرا امر یہ ہے کہ ایسے لفظ کے تنکلم سے احتیاط کرتے ہیں کہ باعتبار محاورہ اس میں طلاق کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ اور اگر بالعرض کوئی شخص جہالت اور بے غیرتی سے اس طرح کی بات کہے۔ تو ہر شخص کے نزدیک قابل ملامت تصور ہوگا۔ بلکہ باہمی قربت سے سمجھا جائے گا۔

۳۔ تیسرا امر یہ ہے کہ اپنا حصہ جو بطور وراثت کسی عورت کے واسطے سے اس کے باپ کے مال متروکہ میں ہوتا ہے۔ وہ عورت کے معنی اور علانی بھائی سے طلب نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہی اپنا حصہ جو چچا زاد بہن کے عصبات کے واسطے سے چچا زاد بھائی جو نے کی حیثیت سے مورث کے ترکہ میں ہوتا ہے۔ طلب نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ چیز متروکہ زمین مملوک مورث کی رہتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اراضی معاشیہ ہو کہ بس کی تقسیم والی ملک کے حکام کی رائے کے موافق ہوتی ہو۔

۴۔ چوتھا امر یہ ہے کہ میت کا لڑکا موجود رہتا ہے۔ اور باوجود اس کے اس میت کے پوتے کو جس کا باپ اس میت کے میں حیات میں مر گیا ہوتا ہے۔ محبوب اور محروم نہیں جانتے ہیں۔

تو ایسے امور ہندوستان کے اکثر مقامات کے شرفاء میں مروج ہیں، جن میں علماء کرام بھی شامل ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نص کے مقابلہ میں عرف کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ ظہیر یہ میں لکھا ہے کہ محمد بن فضل کا قول ہے کہ نافت اس مقام تک کہ زیر نافت کا بال جمتا ہے۔ ستر عورت نہیں اس واسطے کہ باعتبار معمول عمال اس کو شرفا ستر عورت قرار دینے میں حرج ہے یہ قول ضعیف ہے اس واسطے کہ نص کے مقابلہ میں کس امر کے معمول ہو جانے کا اعتبار نہیں۔ یہ مضمون ظہیر یہ کی عبارت کا ہے۔

تو امور مذکورہ کا اجراء اس دیار کے مشرف اور علماء کرام میں وجہ شرعی کے بغیر جو موجب قباحت و رواج ہے کہ جن پر علماء کا بھی عمل ہے۔ اجمیعاً حکم اللہ تعالیٰ فقط

جواب ۱: (یہ جواب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا۔ بلکہ کسی دوسرے کا ہے اور مولانا صاحب نے یہ جواب رد فرمایا ہے اور اصلی جواب جس سے اس کا رد ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں مذکور ہے)

الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ عادت حکم ہے۔ یعنی اس کے اعتبار پر شرعاً حکم کیا جائے یعنی عادت کا اعتبار کرنا احکام شرعیہ میں شرعاً ثابت ہے اور یہ قاعدہ اس اصل سے ثابت ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

ما دأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. ترجمہ: یعنی جس امر کو اہل اسلام بہتر جانیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ امر بہتر ہوگا۔

پھر اشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ جاننا چاہیے کہ عادت اور عرف کا اعتبار فقر کے اکثر مسائل میں کیا جائے حتیٰ کہ علماء کرام نے اس کو ایک اصل قرار دیا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے اصول میں اس امر کے بیان میں کہ حقیقت بظاہر استعمال اور عادت ترک کی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس امر میں علماء کرام میں باہم اختلاف ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عادت کا عطف استعمال ہوا ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں۔

اور ہدی نے شرح منہی میں لکھا ہے کہ عادت سے مراد وہ امر ہے کہ اس کا استقرار نفوس میں ہو جائے اور وہ ان امور سے ہو کہ ان کا اعتبار چند مرتبہ تسلیم طابع کے نزدیک کیا گیا ہو۔

پھر الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ مجملہ ان مسائل کے کہ اس قاعدے کی بناء پر استخراج کئے گئے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ جاری پانی کی حد کیا ہے۔ یعنی پانی کس قدر جاری ہو کہ شرعاً اس کو جاری پانی کہیں گے۔ تو اصح یہ ہے کہ جس کو لوگ جاری پانی سمجھتے ہوں۔ وہی شرعاً جاری پانی قرار دیا جائے گا۔ من جملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قدر متغی کی بکری وغیرہ کی کوئی چیز پر چڑھا تو شرعاً زیادہ بھی جائیگی تو اس بارے میں اصح یہ ہے کہ جب بکری وغیرہ کی متغی اس قدر زیادہ ہو کہ دیکھنے والا اس کو زیادہ سمجھے تو شرعاً اس کی بکری قرار دیں گے۔ مجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس قدر زیادہ پانی ہو تو شرعاً اس کو کثیر پانی کہیں گے۔ اور وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ تو اس بارے میں بھی اصح یہ ہے کہ جس شخص کو اس کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو اسی کی رائے معتبر ہوگی اگر وہ اس کو کثیر پانی سمجھے گا تو اس کے حق میں وہ پانی شرعاً کثیر قرار پائے گا۔ اور اگر اس کو کثیر نہ سمجھے گا۔ تو شرعاً اس کے حق میں وہ پانی کثیر قرار نہ پائے گا۔ اور وہ در وہ وغیرہ ہونے کا اعتبار نہ کیا جائیگا۔

مجملہ ان مسائل کے حیض اور نفاس کا مسئلہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر حیض اور نفاس کی اکثر مدت کے بعد بھی خون آئے تو اس کی اکثر مدت اسی صورت حیض و نفاس والی کی عادت کے موافق قرار دی جائے گی۔

مجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں نماز کے عمل کے سوا کس قدر زیادہ دوسرا عمل کرنے سے نماز فاسد

ہو جاتی ہے تو اس امر میں بھی عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا کہ جب نماز کے اندر اس قدر کوئی دوسرا کام کرے کہ اگر اس حالت میں کوئی شخص اس کو دیکھے تو گمان کرے کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی مجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہوا پھیل کس قدر کھانے سے اس پھیل کے مالک کی مرضی کے خلاف سمجھا جائیگا تو اس بارے میں بھی باعتبار عرف حکم ہوگا۔

مجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سود کے بارے میں جس مال کی تصریح نہیں۔ اس کے بارے میں عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا۔ یعنی اگر عرف میں وہ مال ایسا سمجھا جاتا ہو کہ ناپ کر اس کو لیتے ہوں اور دیتے ہوں تو شرعاً بھی وہ مال اسی قبیل سے قرار دیا جائے گا۔ اور اگر عرف میں وہ مال ایسا سمجھا جاتا ہو کہ وزن کر کے اس کو لیتے ہوں اور دیتے ہوں۔ تو شرعاً بھی وہ مال اسی قبیل سے قرار دیا جائے گا۔ اور یکین وہ مال کہ اس کے کیل یا وزن کے بارے میں نص میں تصریح ہے۔ تو اس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اور امام محمد رحمہ کے نزدیک عرف کا اعتبار نہیں۔ بخلاف امام ابو یوسف علیہ رحمۃ کے کہ ان کے نزدیک اس میں عرف کا اعتبار ہے۔

پھر الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ محبت ثانی یہ ہے کہ کسی چیز کی عادت ہونے کا عرف اس صورت میں اعتبار کیا جائے گا۔ کہ غالب اور اکثر اوقات میں لوگوں میں اس کا معمول ہو۔ اور اسی وجہ سے علماء نے بیع کے معاملہ میں کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ہاتھ کوئی مال فروخت کیا اور اس کی قیمت کے بارے میں مطلقاً درہم و دینار کے تعیین ہوئی اور وہ دونوں شخص ایسے شہر میں ہیں کہ وہاں مختلف مالیت کا چند طرح کا درہم اور دینار مائع ہے اور بعض کا رواج زیادہ ہے۔ اور بعض کا کم ہے تو جس طرح کے درہم اور دینار کا رواج زیادہ ہوگا۔ وہی شرعاً اس معاملہ میں قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ کہ وہی متعارف ہے تو درہم یا دینار مطلقاً ذکر کرنے سے وہی درہم یا دینار قرار دیا جائے گا۔ جو کہ متعارف ہے۔

پھر الاشباہ والنظائر میں ؟

عرف اور شرع میں باہم تعارض ہونے کے بارے میں لکھا ہے۔ کہ جب عرف اور شرع میں باہم تعارض ہو تو استعمال کے بارے میں جو عرف ہوگا وہی مقدم سمجھا جائے گا۔ خصوصاً قسم کے مسائل میں۔ مثلاً جب کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ قریش بیٹھوں گا یا یہ کہما کہما پر بیٹھوں گا یا یہ کہما کہما سرچ کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائوں گا تو وہ شخص اس صورت میں حائث ہوگا۔ آفتاب کی روشنی سے فائدہ اٹھائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں زمین کو فرش اور بساط فرمایا ہے اور سرچ کا لفظ شمس کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ گوشت نہ کھاؤں گا۔ تو پھلی کا گوشت کھانے سے حائث نہ ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہم کا لفظ پھلی کے گوشت کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ دایہ پر سوار نہ ہوں گا۔ تو وہ اس صورت میں حائث نہ ہوگا۔ مثلاً پاکی پر سوار ہو اور وہ پاکی لٹکے جائیں۔ اگرچہ اللہ نے کفار کو دایہ پر سوار فرمایا ہے۔

اگر قسم کھا کر کہا کہ اس وقت کے نیچے نہ بیٹھوں گا اور اس کے بعد آسمان کے نیچے بیٹھا تو حائث نہ ہوگا۔ اگرچہ اللہ

نے آسمان کو سقفت ارشاد فرمایا ہے۔

پھر الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ عادت مستمرہ کیا بمنزلہ شرط کے قرار پائے گی۔

ظہیر یہ میں لکھا ہے کہ محدوف باعتبار عرف ماتمذ مشروط ہے باعتبار شرط "یضمون ظہیر یہ کی عبارت کا ہے اور علمائے اجارہ کے بیان میں کہا ہے اگر کسی شخص نے کچھ اور ذری کو سینے کے لئے دیا، یا رنگیز کو رنگنے کے لئے دیا، اور اس کی اجرت مقرر نہ کی، پھر ان دونوں میں اختلاف واقع ہوا۔ کہ اس کام کی اجرت واجب ہوئی یا نہیں، اور وطن عادت ہے۔ یعنی معمول ہے کہ یہ کام اجرت پر کیا جاتا ہے۔ تو یہ عادت بمنزلہ اجرت کی شرط کے قرار دی جائے گی یا نہیں تو اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اگر رنگیز صاحب پیشہ ہو یا صاحب پیشہ نہ ہو۔ مگر یہ کام اجرت پر کرتا ہو تو واجب ہوگا کہ اس کو اجرت دی جائے اور اگر وہ صاحب پیشہ نہ ہو اور نہ یہ کام اجرت پر کرتا ہو تو اس کے لئے اجرت ثابت نہ ہوگی۔

اور امام محمد علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ بات مشہور ہو کہ وہ رنگیز رنگنے کا کام اجرت پر کرتا ہے یا اس کے حال سے معلوم ہو جائے کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اسی کے قول کے موافق شرعاً حکم دیا جائے گا کہ صرف ظاہر عادت کا اعتبار نہیں۔ زلیعی نے کہا ہے کہ فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔ اس باب میں رنگیز کی خصوصیت نہیں۔ بلکہ عام طور پر جو کارگیر ایسا ہو کہ اجرت پر کوئی کام کرتا ہو اس کے بابے میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اس واسطے کہ ایسے مقام میں سکوت بمنزلہ شرط کے قرار دیا جاتا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اسی کی توفیق سے کہتا ہوں کہ جب اس مقدمہ کی تہید بیان کی گئی اور عرف اور عادت کے معنی ظاہر ہوئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر مسائل اس بناء پر استخراج کئے گئے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عرف شرع پر قائم ہے۔ بشرطیکہ عرف نفس کی تصریح کے خلاف نہ ہو۔ تو اب جانا چاہیے کہ پہلی صورت کے بابے میں جواب یہ ہے کہ بیوہ عورتیں کہ ایمان کی قوت سے اس قدر صابر اور لپٹے نفس پر جا رہی ہیں۔ کہ غیرت کی وجہ سے نکاح ثانی سے پرہیز کریں اور اپنے لئے نکاح ثانی کو روانہ نہ رکھیں۔ اس واسطے کہ کفار اس بابے میں طعن کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیا جائے اور اس امر کو ذلیل اور خیس قوم کی خصوصیت سے جانتے ہیں اور شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ان بیوہ عورتوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ درجہ اور بلند مرتبہ ہوگا۔ اور فی الجملہ ایسی بیوہ عورتوں کو مشابہت حضرت سرور کاٹا کی ازواج مطہرات کے حال کے ساتھ ہوگی اور ان کی پیروی حاصل ہو سکتی ہے۔ البتہ اقتناع کی علت میں فرق ہے۔ بالفرض اگر وہ نکاح ثانی پر راضی بھی ہوں اور ان کے ولی کی جانب سے ممانعت ظہور میں آئے تو اس میں بھی شرع کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے۔ اس واسطے کہ بعض مقام اور بعض امور اس لحاظ سے کہ ہمیں کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے میں غیرت ہوتی ہو۔ اور شرافت میں غلغلہ آتا ہو۔ اور ایسی صفت کی نسبت اپنی طرف ہونے کا خوف ہو کہ باعتبار عرف نہایت مذموم ہو۔ تو ایسی صورت میں شرع سے تجاوز کرنے کو علماء کرام نے مستحسن جانا ہے۔ چنانچہ یہ امر اس صحیح حدیث سے کہ مسلم میں ہے صنیطہ اور مستفاد ہوتا ہے اور حدیث یہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ رحمہ اللہ قال سئل عن عبادۃ ولہ ووجدت مع اہلی رجل اثمۃ متہ حتی اقی بادیعة شہداء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلا ولا تہی مع شاک بالحق ان کنت اما الجہد بالتشیف قبل ذلک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا لی ما یقول سیدکم انہ لعیسوی وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا سعد بن عبادہ نے کہ اگر میں اپنے اہل کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں تو کیا اس مرد کے ساتھ تعرض نہ کروں گا۔ اس حال میں چار گواہ لائے انہوں نے کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سعد بن عبادہ نے کہا کہ ہرگز نہیں قسم ہے اس ذات کی کہ اس نے آپ کو برحق بیعت فرمایا۔ میں اس سے پہلے اس کا تلوار سے علاج کروں گا۔ یعنی اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو جو بات کہ تمہارے سردار کہتے ہیں۔ یہ نہایت صاحب غیرت ہیں اور میں ان سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہے۔

صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث کچھ کم تفاوت کے ساتھ وارد ہے تو اس مقام میں سعد بن عبادہ کی غیرت کی وجہ سے قتل کرنے کو اختیار کرنا زیادتی ہے اور اس مقام میں قتل کرنے کو اختیار کرنا شرع کی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ سعد ایک نہایت صاحب غیرت فرد ہیں اور میں سعد سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ صاحب غیرت ہیں اور دوسری حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:-

ومن غیرتہ حرّم الفواحش ما ظہر منہا وما باطن۔ ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت

میں سے یہ ہے کہ اس نے ظاہر اور باطن ہر طرح کے فحش امور کو حرام فرمایا ہے۔
تو جس صورت میں کہ بیوہ عورت کا نکاح صرف مباح ہو، مگر نہ کرنا اور نہ کرنا دونوں بایں ہوں یہ نہ ہو کہ اس کی خواہش کے لحاظ سے زمانہ کی حالت کے اعتبار سے نکاح کرنا ضروری ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر ولی کی طرف سے ممانعت وقوع میں آئے تو حد شرعی سے تجاوز کرنے میں یہ صورت اس قتل کرنے سے زیادہ نہ ہوگی۔ جو سعد بن عبادہ نے اختیار کیا تھا۔ دوسری صورت کے بابے میں جواب یہ ہے کہ جس لفظ کے معنی میں طلاق کے مفہوم کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے لوگ اسی وجہ سے احتیاط کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا اس دیار میں فیما بین شرع کے نہایت مستحکم سمجھا جاتا ہے اور قطعاً متروک ہے تو ایسی حالت میں عورتوں کو طلاق دینا گویا فی الواقع ان کو ہلاک کرنا ہے اور طلاق اگرچہ مباح ہے لیکن الغرض مباحات ہے۔ تو طلاق سے احتیاط کرنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس حدیث کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

الغرض الحلال الی اللہ الطلاق یعنی حلال چیزوں میں بہت زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کے نزدیک

طلاق ہے۔

یہ حدیث ابو داؤد نے روایت کی ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ :-

يَا مَعَاذَ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْءًا رَعَىٰ وَجْهَ الْآرِضِ لِحُبِّهِ الْإِلَهَ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَىٰ وَجْهِ الْآرِضِ الْبِغْضِ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ . ترجمہ : یعنی اسے معاذ، نہیں پیدا کی اللہ نے کوئی چیز ایسی زمین پر کہ زیادہ پسند ہو اللہ تعالیٰ کو غلام کے آزاد کرنے سے اور نہ پیدا کی اللہ نے کوئی چیز زمین پر کہ زیادہ ناپسند ہو اللہ تعالیٰ کو طلاق سے۔ (روایت کیا اس حدیث کو دارقطنی نے)

قیسری صورت کے بارے میں جواب یہ ہے کہ لڑکی جو کہ اپنا حصہ باپ کے ترکہ میں جو کہ اراضی مملوکہ کی صورت میں ہو، لڑکے کے موجود ہونے کی صورت میں نہیں پاتی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ کفار ہند کی بیروی کے لحاظ سے لڑکی کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ یا اس خیال سے کہ اہل اسلام نے میراث کی آیت کے خلاف معاذ اللہ کفار ہند کا مذہب اختیار کیا ہے۔ ایسا خیال کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر یہ امر ہوتا تو عصبات کے موجود نہ ہوتے جو لڑکی کو کیوں حصہ دیتے۔ کیونکہ کفار ہند کسی صورت میں لڑکی کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر لڑکا نہ ہو تو دوسرے عصبات کو دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اہل اسلام کی اخوات نے رسم و رواج ہند کا دیکھا اور سنا، تو فرمایا محبت سے کہ جو ہمیشہ کو بھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے حصہ سے دست بردار ہوئیں۔ اور اپنی رضامندی سے اپنا حصہ نہ لیا۔ اور اپنے اس دعویٰ سے دست بردار ہونے کے کلمات سے آج تک اعلان عام کرتی رہیں اور بالاتفاق کہتی ہیں کہ اس ہمیشہ کی زبان کٹی ہوئی بہتر ہے کہ وہ اپنے حصہ کا دعویٰ زبان پر لائے۔ یہ بات ہندی زبان میں اس دیار کے مشرقی کی بہنوں میں مشہور و معروف ہے۔ یہ بات تو اتنی حد کو پہنچی ہے تو یہ امر کہ متعارف ہو گیا ہے۔ اور اس کی عادت ستمورہ قرار پائی ہے۔ نص کے خلاف ہے۔ چنانچہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے :-

ذكر الامام المعروف بخواهر شراره حق الموصى له وحق الوارث قبل الفسحة غير متاكيد يحتمل الشك بالاسقاط . ترجمہ : جس شخص کے حق میں وصیت کی گئی ہو کہ اس کا حق اور وارث کا حق ترکہ تقسیم ہونے سے قبل متاخر نہیں، بلکہ صاحب حق کے ساقط کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے۔

یہ احسان کہ بہنوں کی طرف سے بھائیوں کے حق میں وقوع میں آتا ہے اس کے صلہ میں بھائیوں کی طرف سے بہنوں کے حق میں خصوصاً ان کے لڑکوں کی پیدائش اور شادی خرچ اور سلوک کرنے کا اکثر رسم اور رواج قرار پایا ہے ایسے حقوق بحسب مقدمہ وادار کرنے میں بھائیوں کو کوئی غدار اور انکار کی کوئی جگہ باقی نہیں ہوتی۔ بلکہ ایسے مقامات میں بہنوں کا جس قدر تقاضا ایسے حقوق مروجہ کے طلب کرنے میں ہوتا ہے۔ وہ بھائیوں کے حق میں سرور و انبساط کا زیادہ باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص غور کرے اور بہنوں کی رضامندی اپنے موروثی حصہ نہ لینے میں ہوتی ہے۔ اس کو ان حقوق مروجہ کے عوم سمجھے تو ممکن ہے کہ فقہ کی کتابوں سے ایسی دوسری صورت بھی استخراج کر سکے۔

بہنوں میں سے کسی نے کبھی اپنے حصہ کا دعویٰ کیا بھی ہے تو اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ مصالحت کر کے اس کو راضی کر لیا ہے۔ لیکن ایسا شاذ و نادر کبھی وقوع میں آیا ہے اور ناد کی بنا پر حکم نہیں کیا جاسکتا ہے اس واسطے کہ عادت کا اعتبار صرف اسی صورت میں کیا جاتا ہے کہ وہ ماد غالب ہو اور عام طور پر شائع ہو، جیسا کہ اوپر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

مواہب الرحمن کی کتاب السرقہ میں لکھا ہے کہ جواب میں امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے اس قول کے لکھا ہے کہ اس شخص پر حد جاری کی جائے گی۔ جو کہ اسلحہ کے ساتھ قطع طریق کے لئے شہر میں یا قریہ میں یا درمیان دو قریہ کے باہر نکلے بعض مشاہیر نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اپنے اہل زمانہ کی عادت کے موافق عمل ہو جیسا کہ لوگ شہر میں اور قریہ میں دیہہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کر نکلتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں قاطع طریق کا بھی یہ فعل ہی پر عمل کیا جائے اور اگر اس کے خلاف کبھی نادر طور پر متحقق ہو تو اس کی بنا پر حکم نہ دیا جائیگا۔ اور ایسا ہی عصبیات نے بھی جو کہ اکثر چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ اپنی چچا زاد بہنوں سے چچا زاد بھائی نہ ہونے کی صورت میں اپنا حصہ چچا زاد اخوات سے نہیں لیا ہے۔ اپنے حق سے دست بردار ہوئے ہیں۔ بلکہ اس کو قبیح جانا ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ کا حصہ لیا ہے تو اب اپنے چچا کے حصہ سے اپنے چچا کی لڑکی سے حصہ نہ لیں گے۔ اس طرح کا تغافل بھی اس دیار میں رسم و رواج ہو گیا ہے۔ یہی رواج ہر شہر میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات شرع کے خلاف نہیں۔ ورنہ وہ اگر دعویٰ کریں۔ تو کسی کو منع کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے بلکہ وہ خود دعویٰ نہیں کتے ہیں۔

باقی اب ایک دوسری صورت رہی اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر ہمیشہ نے عادت کے موافق سکوت اختیار کیا اور دعویٰ کرنے یا دست بردار ہونے کا کلمہ کسی نے اس کی زبان سے نہ سنا۔ اور ان کے باپ کا ترکہ ان کے بھائی کے قبضے اور تصرف میں رہا۔ اور پھر ہمیشہ اور بھائی دونوں فوت ہوئے۔ اور ہمیشہ علاقہ کی اولاد سے جو لوگ ہیں۔ وہ بھائی کی اولاد سے اپنی ماں کے حصہ کا یا اپنی جدہ کے حصہ کا دعویٰ کرنے ہیں۔ تو بھائی کی اولاد سے جو لوگ ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ اخوات نے اس دیار کے رسم و رواج کے موافق اپنا حصہ نہیں لیا۔ اور اپنے حق سے دست بردار ہوئیں۔ اسی خیال سے ہمیشہ کی اولاد کو حصہ دینا منظور نہیں کرتے ہیں۔ تو عرف مذکور کا اس صورت میں اعتبار ہے تو کہتا ہوں کہ اس مسئلہ کا جواب چوتھی صورت کے جواب کے ضمن میں ہو جاتا ہے اور اسی کے جواب سے اس کا جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں غور کرنا چاہیئے۔ اور چوتھی صورت کا جواب یہی ہے کہ رسم اور رواج اس دیار کے مشرقیہ میں ہے کہ اولاد بحسب المیراث کو مورث محبوب نہیں کرتے ہیں۔

مثلاً کسی شخص کے دو لڑکے ہیں اور ان دونوں لڑکوں کے من بملہ ایک لڑکا زوجہ اور اولاد کو چھوڑ کر اپنے باپ کے سامنے فوت ہوا۔ تو ایسی صورت میں رسم اور رواج یہ ہے کہ اپنے حیات میں اپنا مال اور اپنی ملکیت تقسیم کرتے ہیں۔ اور بمقتضا غیبت اور بجا شرافت پس منوی کی زوجہ اور اولاد کو محروم اور محبوب نہیں کرتے ہیں اور چونکہ باپ اپنی ملکیت کا مالک رہتا ہے۔ اس واسطے اپنی تجویز سے تقسیم کرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ رسم اور رواج شریعت کے خلاف نہیں۔ اور یہ رسم اس دیار کے مشرقیہ میں کیوں جاری نہ ہو

اس واسطے کہ بیوہ عورتیں حیرت اور شرافت کی وجہ سے نکاح ثانی سے پرہیز رکھتی ہیں اور اس واسطے ہیں صبر کرنا شرافت کے لوازمات سے جانتی ہوں۔ تو اگر مورث ان کو اور ان کی اولاد کو محروم کر دے۔ تو ان کی کفالت کون شخص کرے گا۔ اور ان کی عفت اور عصمت کس طرح محفوظ رہے گی۔ اور بیوہ عورتوں اور یتیموں کی کفالت اور غوائی کرنی احل اسلام کے بہترین خصائل سے ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:-

الساعي على الارملة والمساكين كالساعي على سبيل الله۔ ترجمہ: خبر گیری کرنے والا بیوہ عورتوں اور مسکینوں کا اس شخص کے مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔

بلکہ یہ رسم کہ اس دیار کے مشرفان نے اس کو رواج دیا ہے۔ نوع انسان کے بہترین خصائل سے ہے شیخ اور قصبہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ اس صفت کے ساتھ توصیف کی کہ کہا:-

وابيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للارامل

یعنی: آپ کا رنگ ایسا خوشنما ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کے دیدار سے یتیم بچے مر رہتے ہیں۔

آپ کو شش فرماتے ہیں یتیموں کی پرورش میں اور بیوہ عورتوں کی عصمت محفوظ رکھنے میں۔ اگر اچانک کسی مورت نے اپنے سامنے اپنی ملکیت تقسیم نہ کی اور اپنے پسر متوفی کی زوجہ اور اولاد کو زانیہ یا تحریرو کے ذریعہ سے محروم بھی نہ کیا۔ تو اس مورت میں بھی جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے پسر متوفی کی اولاد سے جو لوگ رہتے ہیں۔ باوجودیکہ شرعاً محبوب ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بھی حصہ لیتے ہیں۔ اور اگر دوسرا لڑکا یا دوسرے لڑکے کی اولاد سے جو لوگ رہتے ہیں۔ انکار کرتے ہیں۔ اور منافعت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس شہر کے رؤساء اتنا فی کر کے اسی عرف کے موافق کہ متعارف ہے۔ پسر متوفی کی اولاد کو بھی حصہ دیتے ہیں۔ اور اس دیار کے سب مشرفان میں کہ اکثر علماء دین دار گذارے ہیں۔ سب کے یہاں ہمیشہ سے یہی رسم اور رواج جاری ہے۔ اور مورث کے سکوت کو رسم اور رواج کے موافق منجانب مورث تقسیم کرنے اور فیئ کی حیثیت جانتے ہیں۔ اس واسطے کہ بعض مقام میں ایسا دیکھا گیا ہے۔ کہ بعض مورث جو کہ بال تقسیم کئے اپنے مال کو فوت ہو جائے۔ خود اپنے مورث محبوب المیراث کے حصہ پر متصرف رہا ہے۔ تو ایسی مورت میں اس کا سکوت کا بمنزلہ شرط کرنے کے مال کے دینے اور تقسیم کرنے کے لئے بمنزلہ شرط کے قرار دیا جائیگا۔ چنانچہ اشباء والنظائر میں ایسے مسائل میں جو کچھ لکھا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ معروف مانند مشروط کی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ نے اپنی لڑکی کو چیز دیا اور اس چیز کا مال اس لڑکی کے حوالہ کر دیا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مال بطور عاریت کے دیا گیا تھا۔ لیکن اس امر کے لئے گواہ نہیں ہیں تو اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ عرف میں عام طور پر اگر مفہوم ہوتا ہو کہ باپ چیز کا مال لڑکی کو بطور ملکیت کے حوالہ کرتا ہے نہ کہ بطور عاریت۔ تو باپ کا قول قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اگر عرف مشترک ہو تو باپ کا قول قبول کیا جائیگا۔

ایسا ہی ابن دیان کی شرح منظومہ میں لکھا ہے۔

قاضی خان نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ باپ اگر مشرفا سے ہو تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر اوسط درجہ کے لوگوں سے ہو تو اس کے قول کے موافق حکم دیا جائے گا۔

قاضی نے کبریٰ میں لکھا ہے کہ لڑکی کی موت کے بعد اس کے شوہر کے قول کے موافق حکم دیا جائے گا۔ اور اگر لڑکی کا باپ وہ قول تسلیم نہ کرے تو اس پر لازم ہوگا کہ گواہ دے۔ اس واسطے کہ ظاہر ماں زوج کے لئے شاہد ہے۔ جیسے کسی شخص نے کپڑا دھو بی کو دھونے کے لئے دیا۔ اور اجرت کا ذکر نہ کیا۔ تو یہ عمل اجارہ پر عمل کیا جائے گا۔ اس واسطے کہ ظاہر مال کی شہادت سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے رؤساء کے اسی معاملہ کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں مورث کا سکوت بمنزلہ تقسیم کرنے اور مال فیئ کی حیثیت کے قرار دینا چاہئے۔ واللہ اعلم

اگر کوئی کہے کہ لڑکیوں کے سکوت کو باعتبار عرف اپنے حق سے دست بردار ہو جانے کی رضامندی پر عمل کیا جائے اور رض کے خلاف اس کا باعتبار کیا جائے تو اس کے لئے ایک حد تک وجہ ثابت ہے مگر محبوب المیراث کی اولاد کے دعویٰ کرنے کی صورت میں سکوت کا حمل اس معنی پر کرنا مشکل ہے۔ اس واسطے کہ ان کا دعویٰ اگر وراثت کی بنا پر ہے تو ہمہ کی شروط مفقود ہیں۔ اس عرف کا اجرا محبوب کی اولاد کے حق میں اس صورت میں کہ مورث نے سکوت کیا ہے۔ بشرطیت کے موافق قرار دینا دشوار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حال اس عرف کے اجرا میں یہ ہے۔ کہ محبوب المیراث کی اولاد کے لوگ جواب دیتے ہیں۔ کہ جب ہمارے مورث اور اس شہر کے سب رؤساء ہمیشہ کے رسم و رواج کے مطابق محبوب المیراث کے حصہ پر متصرف رہتے ہیں۔ تو اس کے سکوت کو اس کی اس رضامندی پر اگر عمل نہ کریں کہ ہمارا حصہ اس کی ملکیت سے ہم کو دیا جائے۔ تو قطع نظر اس کے کہ یہ امر مورث پر طعن ہونے کے لئے باعث ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے معمول اور برادری کے رسم اور رواج کے خلاف کیا ہے۔ اشخاص موجودہ پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو لوگ محبوب المیراث کے حصہ پر متصرف ہوں اور وہ دست بردار ہو جائیں اور سب لوگ اس رسم و رواج کو قطعاً موقوف کر دیں۔ اس شہر کے رؤساء اس امر کو جائز نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ اس سے حرج عظیم لازم آئے گا۔ اور ان امور کے انتظام میں کہ ابتداء سے آج تک سب میں جاری ہیں بخل واقع ہوگا۔ اور وہ امور متعارف ہیں کہ مورث اپنے سامنے خواہ تحریر کے ذریعے سے یا زبانی لوگوں کے مقابلے میں اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح یہ لڑکا میرے بعد میرے مال متروکہ کا مالک ہوگا۔ اسی طرح میرے پسر متوفی کی اولاد سے جو ہوں گے۔ وہ بھی اس مال میں اپنے حصہ کے مالک ہوں گے۔ چاہئے کہ میرے بعد اپنا اپنا حصہ اپنے تصرف میں لے آئیں اور محبوب ہونے کی حجت اپنے سامنے تحریر یا تقریر کے ذریعے سے برطرف کر دیتا ہے۔ اور ایسا ان لوگوں میں سے کسی کا سکوت کرنا نہایت کم اور نادر ہے۔ تو سکوت کی حالت میں بھی عرف کے موافق عمل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ جب مورث فوت ہوتا ہے۔ تو اس کے ورثہ اس کے مال متروکہ کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو مورث کی وفات کے بعد اس کی تقریر یا تحریر متروکہ سے نہ ہمہ ثابت ہوگا اور نہ حجت رفع ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مورث کی تحریر یا تقریر متروکہ اس کے پسر متوفی کی اولاد کے حق میں ہمہ ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ امر فقہاء کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے۔

إِذَا دَهَبَ الْاَلْبُ لِلطِّفْلِ مَتَعًا بِالْعَقْدِ تَرْجِمَ: جب جبہ کرے باپ اپنے طفل کے حق

میں تو وہ جبہ صرف عقد کے ذریعہ سے کامل ہوتا ہے

اس سے معلوم ہوا کہ مورت کی صرف تحریر و تقریر سے جبہ مذکور کامل ہو جائے گا۔ خصوصاً اراضی مملوکہ وغیرہ میں جس پر قبضہ دلا احکام کے اختیار میں ہے تو مورت کی تحریر اس کے جبہ کے بائے میں اس کی اولاد کے حق میں کافی ہوگی۔ اور ان وجوہ سے ہندوستان میں جو عرف اور رسم اور عواج ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ شرع کے موافق ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جواب ۲: (رد جواب از مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ص ۶)

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ لا اناشاء والنظائر میں لکھا ہے کہ عادت حکم ہے اس قول کے آخر تک۔ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ عادت اور عرف کا ہونا فقہاء و کرام کے نزدیک ایک امر مسلم ہے لیکن کلام اس میں ہے کہ وہ کس محل میں حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ شرع کے خلاف جو عادت یا عرف ہو۔ اس کا اعتبار نہیں۔ اس واسطے کہ مثلاً جس شخص کو شراب کی عادت ہو۔ اس کے لئے شراب ہرگز حلال نہیں۔ ایسا ہی اگر اہل شہر کی عادت شرع کے خلاف ہو۔ مثلاً ان کی عادت ہو کہ نماز ترک کرتے ہوں۔ مستر عورت نہ چھپاتے ہوں تو ایسا نہیں کہ ان سے تعزیر نہ کیا جائے۔ بلکہ ان کو حکم کیا جائے گا کہ یہ عادت چھوڑ دیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء صحابہ کرام رض کے زمانہ سے اب تک ان لوگوں کو برابر منع کرتے رہے جن کو ایسے امور کی عادت رہی ہو تو معلوم ہوا کہ عادت اور عرف کے مطابق اس وقت حکم دیا جائے گا۔ کہ جب کسی امر میں اشتباہ واقع ہو کہ شرعاً اس میں کیا حکم ہونا چاہیے خصوصاً اس وقت عادت اور عرف پر زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ جب الفاظ استعمال کئے جائیں اور اس امر میں اشتباہ واقع ہو کہ اس سے مراد اس کے شرعی معنی ہیں یا عرفی معنی ہیں کہ وہ الفاظ اس معنی میں عرف اور عادت کے موافق استعمال کئے جاتے ہیں۔ جیسے قسم اور اجارہ اور بیع کے معاملات ہیں۔ اس واسطے کہ اس طرح کے امور میں ایسی صریح نص نہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہو کہ ان الفاظ کے صرف شرعی معنی مراد ہیں جو اس طرح کے امور میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ بخلاف ان امور کے جو طلاق اور عتاق اور

اور نکاح کے مانند ہیں اس واسطے کہ نص سے ثابت ہے کہ ایسے امور میں جو صریح الفاظ ہیں۔ ان کا محل ان کے صرف شرعی معنی پر کیا جائے گا۔ جی کہ اگر ان الفاظ سے کسی شخص کا مقصود کوئی دوسرے معنی ہوں۔ تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ نہ دیا نہ اور نہ قضاء بلکہ ان الفاظ کے شرعی معنی کے مطابق اس شخص کے بائے میں شرعی حکم قرار پائے گا۔ اور جب اس تمہید سے فرغت ہوئی تو اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب اشتباہ نے جو جاری پانی کی حد کے بائے میں لکھا ہے کہ اصح یہ ہے کہ جاری پانی شرعاً ہی قرار دیا جائے گا۔ جس کو لوگ سمجھتے ہوں۔ کہ یہ پانی جاری ہے تو یہ محل نزاع نہیں۔ اس واسطے کہ جاری کی تصریح کسی نص میں مذکور نہیں۔ تو ضرور ہوا کہ اس کا محل اس کے عرفی معنی پر کیا جائے۔

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ منجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس قدر میٹگی کبری وغیرہ کی کنوئیں میں پڑ جائے تو شرعاً زیادہ سمجھی جائے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کثرت امور اضافیہ ہے چنانچہ اکثر چیزیں ہیں کہ کبھی وہ کم بھی ہوتی ہیں تو زیادہ سمجھی جاتی ہیں بنسبت۔ اس کے کہ اس سے بھی کم ہوں اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں تو کم سمجھی جاتی ہیں بنسبت اس کے کہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ در شرع میں نفس میں کثرت کی حد اس مسئلہ میں وارد نہیں تو ضرور ہوا کہ اس کا محل اس کے عرفی معنی پر کیا جائے۔

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ اصح یہ ہے کہ جس شخص کو اس کے استعمال کی ضرورت ہو، اسی کی رتبہ یہ امر حوالہ کیا جائے گا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عادت کے موافق حکم دیا جائے گا۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی رتبہ پر حوالہ کیا جائے گا اور یہ مراد نہیں کہ اس کی عادت کے موافق حکم دیا جائے گا۔

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ حیض اور نفاس کی کثرت عورت کی عادت کے موافق قرار دی جائے گی تو یہ بھی محل نزاع سے نہیں۔ اس واسطے کہ خود شارع نے ایسے امور میں عادت پر دار و مدار کا حکم لکھا ہے۔

ایسا بھی جبیب کا یہ قول بھی ہے کہ منجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اند نماز کے عمل کے سوا کس قدر زیادہ دوسرا عمل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس امر میں عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا۔ کہ جب نماز کے اند اس قدر کوئی دوسرا کام کرے کہ اگر اس حالت میں کوئی شخص اس کو دیکھے تو گمان کرے کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی یہ بھی محل نزاع نہیں اس واسطے کہ عمل کثیر کی حد شارع نے بیان نہ کی اور یہ امور اضافیہ سے ہے۔ تو ضروری ہوا کہ اس بائے میں عرف کے موافق حکم دیا جائے اور اس میں یہ بھی تامل ہے کہ اس صحت میں نماز کے فاسد ہونے کا حکم عرف کی بناء پر نہیں۔ بلکہ دیکھنے والے کے گمان کے اعتبار پر ہے کہ وہ گمان کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ان دونوں امر میں یوں بعد سے تو چاہیے کہ اس امر میں غور کیا جائے۔

اور جبیب کا جو یہ قول ہے کہ منجملہ ان مسائل کے ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر ابوا پھل کس قدر کھانے سے اس پھل کے مالک کی مرضی کے خلاف سمجھا جائیگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اذن اجمالی کے قبیل سے ہے کہ جس پر اس حکم کی بناء پر خیر کے مال میں تصرف جائز ہو اور اس بائے میں صحیحین میں نص وارد ہے اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے:-

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ خَضِرًا

أَوْ صَفَرًا يَفْقَهُمْ: ترجمہ: یعنی گناہ نہیں تمہارے حق میں یہ کہ کھاؤ اپنے گھر کی چیزیں سے یا اپنے آباد

گھر کی چیزیں سے: اور پھر ارشاد ہوا کہ اور اس میں بھی گناہ نہیں کہ کھاؤ اپنے دوست کے گھر کی چیزیں سے:-

تو گویا شارع نے اس امر میں اجمالی اذن قرار دیا ہے کہ لوگوں کی عادت یہ ہو کہ

تعزیر نہ کرتے ہوں۔

جبیب کا جو یہ قول ہے کہ سود کے بائے میں جس مال کی تصریح نص میں نہیں۔ اس کے بائے میں عرف کے اعتبار پر حکم ہوگا۔ تو خود اس قول سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے کیل یا وزن ہونے کے بائے میں نص وارد نہیں۔ اس کے بائے میں عرف کا اعتبار کیا جائیگا۔ اور جس میں نص وارد ہے اس میں عرف کا اعتبار نہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ بحث ثانی یہ ہے۔ اس قول کے آخر تک

اس کا جواب یہ ہے کہ بیح اور اجارہ وغیرہ جو ایسے امور ہیں، ان میں عادت کا اعتبار اس وقت کیا جاتا ہے کہ عام طور پر اکثر وہ عادت جاری ہو۔ اس واسطے کہ شرع میں درہم اور دینار کی تصریح اور تعیین وارد نہیں اور مجیب کا جو یہ قول ہے کہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ جب عرف اور شرع میں باہم تضاد واقع ہو تو استعمال کے بائے میں جو عرف ہو گا وہی مقدم سمجھا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم ایمان، وصیت تعلقات اور اس طرح کے امور میں ہے۔ مسلم میں۔ اس واسطے کہ ایسے امور میں جو الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں تو اس سے اس کے شرعی معنی تبادلاً در طور پر مفہوم نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ تبادلاً در طور پر استعمال کرنے کی صورت میں ہے۔ اس کے عرفی معنی سمجھے جاتے ہیں اور حاصل کلام یہ کہ یہ حکم ان الفاظ کے ہے کہ جن میں چند معنی کا احتمال ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ حکم حلال اور حرام کے بائے میں ہے۔ علاوہ اس کے یہ جو قول ہے کہ مثلاً کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ فرانس پر نہ بیٹھوں گا یا یہ کہا کہ بساط پر نہ بیٹھوں گا یا یہ کہا کہ سراج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھاؤں گا۔ تو یہ مثال اس چیز کے مطابق نہیں کہ جس کی یہ مثال دی گئی ہے اس واسطے کہ کلام اس امر میں ہے کہ جب حقائق شرعیہ اور معانی عرفیہ میں تضاد واقع ہو تو کس طرح دی جائے گی اور ان الفاظ کے بائے میں کلام نہیں کہ شرع میں باعتبار معنی مجازی کے استعمال کئے گئے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام میں مجازاً یا استعارۃً استعمال ہیں۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ اگر قسم کھانی گوشت نہ کھاؤں گا۔ اس قول کے آخر تک تو اس میں یہ خدشہ نہا ہے کہ یہ امر اس قسم میں داخل نہ ہو گا بلکہ خارج سمجھا جائے گا۔ عادت اور عرف کی بنا پر مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کی ماہیت مچھلی کے گوشت میں محقق نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ گوشت صرف خون سے پیدا ہوتا ہے۔ اور کوئی جانور یعنی جس میں خون ہوتا ہے۔ پانی میں نہیں بہتا ہے۔ تو یہ صورت اس قبیل سے ہے کہ عین کا محل حقیقت پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علماء نے کہا ہے کہ جو چیز مچھلی میں خون کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ وہ حقیقت خون نہیں۔ اس واسطے کہ وہ چیز خشک ہوتے پر سفید ہو جاتی ہے اور خون خشک ہونے پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی یہ وجہ بھی اس کے خون نہ ہونے کی ہے کہ وہ چیز زمین کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور خون سرایت نہیں کرتا ہے اور:-

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ کسی شخص نے قسم کھا کر کہا کہ دابہ پر سوار نہ ہوں گا۔ تو یہ قول اس قبیل سے نہیں کہ عرف اور شرع میں تضاد واقع ہو۔ بلکہ اس قبیل سے ہے کہ حقیقت اور منقول عرفی میں تضاد واقع ہو۔ چنانچہ اس کی تصریح منطق کی کتابوں میں ہے

اور مجیب کا جو یہ قول ہے کہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ عادت مستمرہ کیا۔ بمنزلہ شرط کے قرار پائے گی۔ اس قول کے آخر تک۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ بدل متعین ہو۔ لیکن صاحب عقد نے اس کی تعیین نہ کی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے امور میں سکوت بمنزلہ صریح قول کے متصور ہوتا ہے اور جب

یہ مقدمہ معلوم ہوا۔ اور حقیقت مسائل کثیرہ کی تصریح کی دریافت ہوئی اور معلوم ہوا کہ کس صورت میں عرف شرع پر مقدم تصور ہو گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ان امور سے مراد کیا ہے۔ اور کن مقام میں ان امور کا اعتبار ہے۔

اب مجیب کے جواب میں مفصل طور پر نظر کرنی چاہیے کہ اس امر میں شبہ نہیں کہ یہ وہ عورتیں بشرطیکہ ان کے پاس چھوٹے بچے ہوں اور ان کی خدمت اور تیمارداری کے لحاظ سے سابق شوہر کی نکاح کی پابندی میں رہیں۔ تو البتہ وہ اعلیٰ مرتبہ بہشت میں پائیں گی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ان لوگوں کی تعداد میں وارد ہے کہ جن لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ بہشت میں لے جائیں گے کہ من جملہ ان لوگوں کے ایک وہ عورت ہے کہ اپنے شوہر کے فوت ہو جانے سے یہ وہ ہو گئی اور اس نے اپنی جان قید میں رکھی اپنی لڑکیوں کی خدمت کے لئے لیکن سائل نے ایسی یہ وہ عورتوں کے بائے میں مسئلہ پوچھا ہے۔ بلکہ سائل کی مراد یہ ہے کہ ان یہ وہ عورتوں کے ولی کے بائے میں شرعاً کیا حکم ہے کہ وہ عورتیں نکاح پر راضی ہوں اور ان کے ولی ہر امتناع کریں اور یہ امر صراحتاً نص کے خلاف ہے جو ان عورتوں کے حق میں وارد مجلیہ کہ جن کو طلاق دی گئی ہو اور وہ نص سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَقْضُوا مِنْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَوَاصَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَقْرُوفِ. ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَكَرَكُمْ أَنْ تَكُونُوا أَطْهَرُ. وَاللَّهُ يَسْمَعُ دَعْوَانَكُمْ لَا تُفْلِحُونَ ترجمہ: اور جب طلاق دو تم عورتوں کو پس گذر جائے عدت ان کی تو ان کے ولی کو حکم ہوا کہ نہ منع کرو، ان عورتوں کو اس سے کہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے جب وہ باہم راضی ہو جائیں بہتر طور پر اس سے نصیحت ہوتی ہے اس کو کہ ایمان لایا ہے تم سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ بہتر ہے اور خوب ہے تمہارے حق میں۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ اور ولی کا یہ منع کرنا اس صریح نص کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ذَرَايَاكُمْ. ترجمہ: اور نکاح کرو جو یہ وہ عورتوں کا کہ تم میں ہوں۔ اور نکاح کرو نیک لوگوں کا کہ تمہارے غلام اور تمہاری لڑکیوں میں سے ہوں۔ اور یہ مخالفت اس بنا پر ثابت ہوتی ہے کہ اصول کا مسئلہ ہے کہ:-

الامرد بشری و نہی عن حدہ۔ یعنی جب کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

تو یہ حکم کرنا کہ نکاح کر دینا چاہیے گویا اس امر سے نہی کرنا ہے۔ یعنی منع کرنا ہے کہ ان عورتوں کے نکاح کرنے میں دیر کی جائے یا ان کو نکاح سے باز رکھا جائے۔ خواہ یہ نہی تحریری ہو یا شرعی ہو۔

مجیب کا جو یہ قول ہے کہ فی الجملہ ایسی یہ وہ عورتوں کو مشابہت حضرت مرد کائنات کی ازواج مطہرات کے حال کے ساتھ ہوگی۔ اور ان کی پیروی حاصل ہو سکتی ہے۔ البتہ امتناع کی علت میں فرق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تشبیہ اور پیروی خصائص میں نہیں کی جاتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ بات جائز ہوتی کہ مشابہت اور پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی اس امر میں بھی امت کے لوگ کریں کہ چار عورتوں سے زیادہ نکاح میں جمع کریں۔ یا اس طرح کے اور امور میں ایسا عمل کریں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ تو علیٰ ہذا القیاس یہ بھی جائز نہیں کہ بیوہ عورتیں نکاح ثانی سے باز رکھی جائیں۔ اور بالفرض اگر یہ بات تسلیم بھی کی جائے۔ تو اس سے صرف یہ ثابت ہوگا کہ اگر بیوہ عورتیں اپنی خوشی اور رضامندی سے نکاح ثانی نہ کریں۔ اس خیال سے کہ اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حال کی مشابہت اور پیروی حاصل ہو تو وہ بیوہ عورتیں اجبر کی مستحق ہوں گی۔ لیکن بیوہ عورتوں کے ولی کے حق میں ہرگز جائز نہیں کہ ان پر جبر کرے کہ ان میں وہ ازواج مطہرات کے حال کے ساتھ مشابہت حاصل کریں اور ازواج مطہرات کی پیروی کریں اور کلام اسی ثبوت میں ہے۔

بہر حال اگر مشابہت ثابت بھی نہ تو اس سے یہ امر لازم نہیں آتا ہے کہ نکاح ثانی کرنے میں عار ہے۔ جو عورتیں نکاح ثانی کریں وہ قابلِ لعن نہیں۔ اس واسطے کہ اکثر ازواج مطہرات نے مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰؓ اور ام سلمہؓ اور ام حبیبہؓ اور زینب بنت جحشؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ثانی کیا ہے اور ان حضرات کی شان میں ہرگز گمان نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا فعل کیا ہو کہ اس کے کرنے میں فی الواقع عار ہو، اور ایسا ہی حضرات حسنینؓ رہے۔ اور بعض دوسرے صحابہ کی بنات نے بھی نکاح ثانی کیا ہے اور اس وجہ سے معاذ اللہ ان حضرات کے حق میں عار لازم نہیں آتی ہے اور جن کا مشایبو کہ اس کی وجہ سے معاذ اللہ ان حضرات کے حق میں عار گمان ہوتا ہو۔ تو وہ امر ہرگز مباح نہیں ہو سکتا ہے اور استحبابی استحسان کا ذکر کیا ہے۔

محبوب کا جو یہ قول ہے کہ بالفرض اگر وہ نکاح ثانی پر راضی ہی ہوں۔ آخر قول تک۔ تو مشرع کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے تو یہ قول بھی صراحتاً محذور نہیں ہے۔ اس واسطے کہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ جب جانتین راضی ہوں۔ تو نکاح کر دینا چاہیئے۔ اور محبوب کا جو یہ قول ہے کہ بعض مقام اور بعض امور میں اس لحاظ سے کہ اس میں کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے سے غیرت ہوتی ہو۔ اور شرافت میں خلل آتا ہو۔ اور ایسی صفت کی نسبت اپنی طرف ہونے کا خیال ہو کہ باعتبار عرف کے نہایت مذہم ہو تو ایسی صورت میں مشرع سے تجاوز کرنے کو علماء نے مستحسن جانا ہے۔ چنانچہ یہ امر اس حدیث سے جو کہ مسلم میں ہے مستنبط اور مستفاد ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے۔ ۱۔

تو اس کلام میں دو وجہ سے خلل ہے اول وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں یہ اندیشہ نہیں کہ ایسی صفت کی نسبت اپنی طرف ثابت ہوتی ہو۔ باعتبار عرف کے نہایت مذہم ہے بلکہ اس کے خلاف یہ اندیشہ ہے کہ مبادا نکاح ثانی نہ کرے سے زنا صادر ہو جائے کہ جو شرک اور قتل کے بعد تمام کبیرہ گناہ میں زیادہ قبیح ہے۔ اور ایسے گناہ کبیرہ کے لئے باعث ہونے سے مذمت اپنے اوپر عائد ہو۔ تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شرعی حد سے تجاوز کرنا بھی لازم نہ آیا۔ چنانچہ یہ امر انشاء اللہ عنقریب بیان کیا جائے گا۔

محبوب کا یہ قول کہ اس مقام میں قتل کو اختیار کرنا مشرع کی حد سے تجاوز کرنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے جس حالت میں قتل کرنے کو اختیار کیا اس حالت میں قتل کرنے سے حد شرعی سے تجاوز کرنا لازم نہیں آتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ اپنی دختر یا ہمیشہ یا ماں کے ساتھ۔

بلکہ اپنی کنیز کے ساتھ دیکھے اور اس کو گمان غالب ہو کہ بلا قتل کے یہ شخص دفع نہ ہوگا۔ تو جائز ہے کہ اس کو قتل کر دے اور عند اللہ قاتل ہرگز مامخوذ نہ ہوگا۔ البتہ اگر اس پر اس قتل کے بارے میں دعویٰ قصاص کیا جائے گا۔ اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں گے تو قصاص کے ذریعے سے وہ جان سے مارا جائے گا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بچا یعنی اگر تو جہار گواہ نہ دے گا تو قصاص میں جان سے مارا جائے گا۔ تو اپنی جان بچانے کے لئے چاہیئے کہ اس حال میں تم تعرض نہ کرنا جب تک گواہ حاضر نہ کر لینا کہ اس وقت قصاص سے محفوظ رہو گے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

من قتل دون عرسہ فہو شہید۔ جو شخص اپنی زوجہ کی عصمت بچانے میں قتل کیا جائے گا تو وہ شہید ہوگا۔

تو اس حالت میں جب مقتول شہید ہوگا تو ضرور ہے کہ قاتل مامخوذ ہوگا اس واسطے کہ ظاہر ہے کہ ان دونوں امر میں تلازم ہے اور یہی حاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کا ہے کہ سعد کے حق میں فرمایا کہ ائہ لغیر یعنی سعد نہایت صاحب غیرت ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ غیرت کے خیال سے ان کو کچھ پرواہ نہیں کہ قصاص میں جان سے مار دیئے جائیں۔ اور یہ کمال غیرت ہے

محبوب کا جو یہ قول ہے کہ ایسی صورت میں اگر ولی کی طرف سے ممانعت وقوع میں آئے تو حد شرعی سے تجاوز کرنے میں یہ اس قتل سے زیادہ نہ ہوگا کہ سعد بن عبادہ نے اختیار کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر قیاس مع الفارق ہے اور اس کی چند وجہیں ہیں۔

۱۔ اول وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں ممانعت کبیرہ سے تھی۔ یعنی زنا سے باز رکھنا منظور تھا۔ اور اس مقام میں امر بیکار سے باز رکھنا منظور ہے۔ یعنی نکاح ثانی سے باز رکھنا مقصود ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں حضرت سعد بن عبادہؓ نے جس بارے میں کہا تھا۔ اس میں حد شرعی سے تجاوز کرنا لازم نہیں آتا تھا۔ اور اس مقام میں اس کے خلاف حد شرعی سے تجاوز لازم آتا ہے۔ اس واسطے کہ اپنا ناموس بچانا قتل کرنے کے ذریعے سے شرعاً بلاشبہ جائز ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ سے وہ خود جان سے مارا جائے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ من قتل دون عرسہ فہو شہید اور قاتل اور مقتول ہونا یعنی قتل کرنا اور قتل ہو جانا فرض جمیت اور زیادتی تعصب کی بناء پر حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں جس امر کے بارے میں حکم شرعی دریافت کیا گیا تھا۔ اور وہ غیرت کے لئے باعث تھا۔ وہ متحقق ہونے کے خدشے کی حالت میں قتل کرنے کا ارادہ ہوا تھا۔ اور وہ امر از کتاب زنا کا تھا خصوصاً اپنے اہل سے۔ اور اس مقام میں ایسا امر متحقق ہونے کا خدشہ نہیں۔ بلکہ اس مقام میں ایسا کرنے میں یعنی نکاح ثانی سے روکنے میں خدشہ ہے کہ قبیح فعل یعنی زنا صادر ہو جائے۔ ایسے مقام میں غیرت کرنا شرعاً مباح نہیں اور رد ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے۔

ان من الغیرۃ ما یحبہا اللہ وان من الغیرۃ ما یبغضہا اللہ فالغیرۃ التي یحبہا اللہ ما

يكون في ثمرته والغيره التي يبغضها الله ما يكون في غير من سبته ترجمہ تحقیق کہ بعض غیرت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اور بعض غیرت وہ ہے کہ اس کو بُرا جانتا ہے تو وہ غیرت کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے وہ غیرت ہے کہ اپنے محل اور موقع میں ہو اور وہ غیرت کہ اللہ تعالیٰ اس کو بُرا جانتا ہے اور وہ غیرت ہے کہ بے موقع اور بے محل ہو۔

خلاصہ یہ کہ کلام اس میں ہے کہ یہ غیرت غیرت محمودہ ہے یا غیرت مذمومہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مباح فرمائی ہے۔ اور عفت اور عصمت کا وسیلہ ہے۔ اس کے بارے میں غیرت کرنا کیا مناسب ہے مجیب کا جواب یہ قول ہے کہ دوسری صورت کے پہلے میں جواب یہ ہے کہ جس لفظ کے معنی میں طلاق کے مفہوم کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے لوگ اس وجہ سے احتیاط کرتے ہیں کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا اس یا یا میں فیما بین شرفاء کے نہایت مشکرہ سمجھا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قبیل سے بناؤ فاسد پر فاسد کے ہے چاہے کہ پہلے عرش یعنی تخت ثابت کیا جائے۔ تو اس کے بعد فرش ثابت کیا جائے۔ نکاح ثانی معیوب کیوں قرار دیا جائے تاکہ طلاق میں دقت لازم آئے۔ تو یہ قول اس قول کی طرح ہوا کہ کہیں کہ اس دیار میں بلا شوہر کے کوئی شخص قرض نہیں دیتا ہے تو منع کرنا سود لینے اور دینے سے گویا جان و مال تلف کرنا ہے تو چاہیے کہ سود جائز ہو جائے۔

اور مجیب کا جواب یہ قول ہے کہ طلاق اگرچہ مباح ہے لیکن بغض مباحات ہے۔ تو طلاق سے احتیاط کرنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سلم ہے۔ لیکن کلام اس میں ہے کہ اگر کسی شخص سے یہ فعل صادر ہو جائے تو اس کو باہمی قربابت سے علیحدہ کیوں کر دینا چاہیے۔ اس واسطے کہ مسلمان سے نفرت کرنا اور قطع رحم کرنا بلا وجہ شرعی کے اس سے لازم آتا ہے۔ بغض مباحات کے ارتکاب سے مسلمان کو اس قدر امانت کے قابل کیوں قرار دینا چاہیے اس واسطے کہ صحیح حدیث میں وارد ہے:-

احب البلاد الى الله مساجد هاء و بطن البلاد الى الله اسواقها۔ ترجمہ: زیادہ پسند من جملہ شہروں کے مقامات کے اللہ تعالیٰ کو شہروں کی مسجدیں ہیں اور زیادہ ناپسند من جملہ شہروں کے مقامات کے اللہ تعالیٰ کو شہروں کی بازاریں ہیں:- (یہ ترجمہ حدیث مذکور کا ہے)

اس سے بازار کی مذمت ثابت ہوئی ہے۔ حالانکہ بازار جانا اور وہاں ٹھہرنا تجارت وغیرہ ضروریات کے لئے ہرگز امانت کے لئے باعث نہیں:-

مجیب کا جواب یہ قول ہے کہ تیسری صورت کے بارے میں جواب یہ ہے۔ اخیر تو یہ جواب جو کچھ لکھا ہے درست اور صحیح ہے۔ اس واسطے کہ حصہ نہ لینا بنات کی طرف سے یا مطالبہ نہ کرنا عصبانیت کا اپنے حصہ کے بارے میں حیا زادہ مشیروں سے ان کے حق میں تبرع اور احسان ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنا حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اور بھائیوں کا دینا مشیروں کو موافق رسم اور رواج کے ان کے حق میں تبرع اور احسان ہے بھائیوں کی طرف سے اور مکانات تبرعات میں اوصاف حمیدہ سے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان لوگوں سے اپنے حصہ کا دعویٰ کرے تو اس

کالحق پہنچتا ہے کہ اپنا حصہ لیوے اور اس پر طعن کرنا اور اس کو ملامت کرنا ناجائز ہے۔ اس واسطے کہ تبرعات میں جبر نہیں اور یہ جو اس جواب میں لکھا گیا ہے کہ حسب اہل اسلام کی اخوات نے رسم اور رواج منہود کا دیکھا اور سنا۔ اخیر تو یہ کلام نقص سے خالی۔ اس واسطے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی اخوات جو اپنا حصہ نہیں لیتی ہیں تو ان کے اس بہترین اخلاق کے باعث منہود کی عورتوں کی پیروی کرنا ہے تو ایسا کلام موقوف لکھنا چاہیے۔

ختم شد

محترم مولانا مفتی رشید محمد صاحب دہلی صاحب کرامت کے شرف از قلم
فتاویٰ کا اہل بیت

احسن الفتاویٰ

(کامل، منبوت، ۸ جلدیں پر مشتمل)

دور حاضر کا مقبول ترین مجموعہ فتاویٰ

اس سائنسی دور کے نئے تقاضے اور جدید مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں
یہ مجموعہ فتاویٰ تحقیق اور تعمق نظر کی وجہ سے اس حد تک شہرت حاصل کر چکا ہے کہ بڑے
بڑے اکابر علماء اور مفتیان کرام بھی اس سے استفادہ بلکہ استناد کرتے ہیں۔ شاید ہی ملک
کا کوئی ایسا دینی ادارہ ہو جس کا دارالمطالعہ اس نادر کتاب کی زینت سے خالی ہو۔

زمانہ جدید کی ایجادات، نئے نئے فتنوں اور خود ساختہ باطل مذاہب کے احکام صراحت
قدیم کتب فتاویٰ میں بیان نہیں کئے گئے ہیں جن کی اس دور میں سخت ضرورت تھی۔ یہ مجموعہ فتاویٰ
اس کمی کو پورا کرتا ہے اور یہی اس کتاب کی خصوصیت اور وجہ مقبولیت ہے۔

پہلے یہ تمام فتاویٰ ایک ہی جلد میں تھے لیکن اب اس میں مفتی صاحب موصوف کے
مزید فتاویٰ اور گرانقدر علمی تحقیقات کو شامل کر کے اسکو مع تقریر و تنقید جلدوں میں نہایت عمدہ کاغذ
اور بہترین مکی طباعت کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے ہر جلد دیدہ زیب ہے۔

فی جلد — صفحات ۵۶۸ — سائز ۲۶×۳۲

مثلاً ایچ ایم سعید کمپنی پکینی پانچان چوک منزل کرچی